

(ईश, केन, कठ, प्रक्ष, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैतिरोय और क्वेताश्वतर—उपनिषद्)

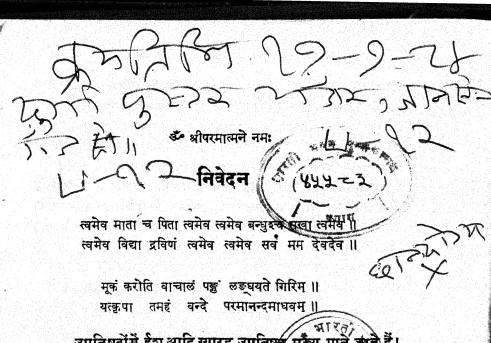
[मन्त्र, अन्वय, हिंदीमें अन्वयार्थ, प्रत्येक मन्त्रकी सरल हिंदी व्याख्या, मन्त्रोंकी वर्णा-नुक्रमणिका तथा विषय-सूचीसहित]

व्यास्याकार— हरिकृष्णदास गोयन्द्का

प्रकाशक गोविन्द भवन कार्यालय, गोता प्रेस, गोरखपुर

मूल्य ६.०० (छ:रुपये)

उपनिषदों में ईश आदि ग्यारह उपनिषद मुख्य माने जाते हैं।

अनमें बहदारण्यक और छान्दोग्य-इन दो उपविषदोंका कलेवर बहुत
बड़ा है और उनमें विषय भी अत्यन्त कठित हैं इस कारण उन
विषयोंका समझना-समझाना मुझ-जैसे अल्पेक मेनुष्यकी योग्यताके
बाहरकी बात है, यह सोचकर उनदोनोंको छोड़कर शेष नी उपनिषदों
पर यह व्याख्या लिखी गयी।

यह व्याख्या विक्रम संवत् २००५ में ईरा और केन उपनिषद्-पर तो स्वर्गाश्रममें और अविशष्ट सात उपनिषदोंपर गोरखपुरमें पूज्यपाद भाईजी श्रीजयदयालजीकी आज्ञासे 'कल्याण' के 'उपनिषद्क्क' में प्रकाशित करनेके लिये लिखी गयी थी।

द्न नो उपनिषदों में पहला ईसावास्योपनिषद् तो शुक्क-यजुर्वेदका चालीसवाँ अध्याय है एवं अन्य आठ उपनिषद् आरण्यक-और बाह्मणग्रन्थों के भाग हैं। इन सबमें परब्रह्म परमेश्वरके निर्गुण और सगुण स्वरूपका तत्त्व नानों प्रकारसे समझाया गया है। वेदोंका अन्तिमभाग होनेके कारण इनको वेदान्तके नामसे भीपकारा जाता है। इन उपनिषदों पर प्रधान-प्रधान सम्प्रदायों के पूज्यपाद आचार्यों ने अपने-अपने मतके अनुसार भाष्य लिखे हैं तथा संस्कृत और हिंदी-भाषाम भी महानुभाव पण्डितोंने बहुत-सी टीकाएँ लिखी हैं। एवं संस्कृत-भाष्य और टीकाओं के हिंदी-भाषा में अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। इस परिस्थितिमें मुझ-जैसे साधारण मनुष्यके लिये इसपर व्याख्या लिखना कोई आवश्यक कार्य नहीं था। परंतु जब 'कल्याण' के विशेषाङ्क—'उपनिषदङ्क' के निकाले जानेकी बात स्थिर हुई, उस समय पृज्यजनोंने यह कार्यभार मुझे सौंप दिया अतएव उनकी आज्ञाके पालनके लिये और अपने आध्यात्मिक विचारों की उन्नतिके लिये मैंने अपनी समझके अनुसार यह व्याख्या लिखकर 'उपनिषदङ्क'में प्रकाशित करवायी थी। जब कुछ मित्रोंका आग्रह होनेसे यथास्थान आवश्यक संशोधन करके इसे पुस्तकाकारमें प्रकाशित किया जाता है। उदार महानुभाव पण्डित और संतजन मेरी इस बाल-चपलताके लिये क्षमा करेंगे।

इस व्याख्याका अधिकांश संशोधन 'उपनिषद् क्र'की छपाईके समय पूज्यपाद भाईजी श्रीजयद्यालजी और स्वामीजी श्रीरामसुख-दासजीकी सम्मतिसे किया गया था। व्याकरणसम्मत अर्थऔर हिंदी भाषाके संशोधनमें पण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्रीने भी पर्याप्त सहयोग दिया था। इसके लिये में आपलोगीका आभारी हूँ।

उक्त टीकामें पहले अन्वयपूर्वक शब्दार्थ लिखा गया है और उसके बाद व्याख्यामें प्रत्येक मन्त्रका भाव सरल भाषामें समझाकर लिखनेकी चेष्टा की गयी है। इससे जो मूल-ग्रन्थके साथ शब्दार्थ मिलाकर अर्थ समझना पसंद करते हैं और दूसरे जो संस्कृत भाषाका ज्ञान नहीं रखते, ऐसे दोनों प्रकारके ही पाठकोंको उपनिषदोंका भाव समझनेमें सुविधा होगी, ऐसी आशा की जाती है।

इसके साथ प्रत्येक उपनिषद्की अलग-अलग विषय-सूची भी सम्मिलित की गयी है, इससे प्रत्येक विषयको खोज निकालनेमें पाठकोंको सुविधा मिलेगी।

गीताभवन, ऋषिकेश गङ्गादशहरा संवत् २०१० विनीत-

हरिकृष्णदास गोयन्दका

विषय-सूची (१) ईशावास्योपनिषद्

मन्त्र	विषय		अ
	उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ	-	1
१ –२	सर्वेव्यापक परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करते हुए		
	निष्कामभावपूर्वक कर्म करनेका विधान	•••	78
₹	उपर्युक्त मार्गके विपरीत चलनेवालोंकी दुर्गतिका कथन	•••	71
	उपास्यदेव परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका प्रतिपादन	•••	70
६-८	परब्रह्म पुरुषोत्तमको जाननेवाले महापुरुषकी स्थिति तथा		
	तत्त्वज्ञानके फलका निरूपण	•••	29
9-28	विद्या और अविद्याकी उपासनाके तत्त्वका निरूपण	•••	3 8
	सम्भ्ति और असम्भृतिकी उपासनाके तत्त्वका निरूपण	•••	38
	भक्तके लिये अन्तकालमें परमेश्वरकी प्रार्थना	•••	30
१७	शरीरत्यागके समय प्रार्थना	•••	30
१८	परमधाम जाते समय अर्चिमार्गके अग्नि-अभिमानी देवतासे प्राः	र्धना	
	ञ्चान्तिपाठ	•••	80
	(२) केनोपनिषद्		
	उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ	•••	४१
	प्रथम खण्ड		
₹-८	इन्द्रियादिकोंका प्रेरक कौन है—इस विषयमें शिष्यका प्रश्न उत्तरमें गुरुद्वारा इन्द्रियादिकोंको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाले सर्वेप्रेरक परब्रह्म परमात्माका निरूपण एवं संकेतसे उसकी		४२
	अनिर्वचनीयताका प्रतिपादन	•••	४२
	द्वितीय खण्ड		
	'जीवात्मा परमात्माका अंश है और संम्पूर्ण इन्द्रियादिमें जो शक्ति है, वह भी ब्रह्मकी ही है—' इतना जान लेना ही पूर्णशान नहीं है—यह कहकर गुरुका ब्रह्मज्ञानकी विलक्षणताविषयक संकेत करना	·*	
•	शिष्यद्वारा विलक्षणतापूर्वक अपनी अनुमृतिका वर्णन		४७
3-x	गर-शिष्य-संवादका निष्कर्ष		28

(&)	
गन्त्र विषय	पृष्ठ
५ ब्रह्म-तत्त्वको इसी जन्ममें जान लेनेको अत्यावश्यकताका प्रा	तेपादन ४९
तृतीय खण्ड	
१-२ परब्रह्म परमात्माकी महिमा न जाननेके कारण देवताअ	गेंका
अभिमान और उसके नाशके लिये यक्षका प्रादुर्भाव ३-६ यक्षको जाननेके लिये अग्निदेवका प्रयत्न और यक्षके	५१ द्वारा
अग्निदेवके अभिमानका नाश	45
७-१० यक्षको जाननेके लिये वायुदेवका प्रयत्न और यक्षके द्वारा	
वायुदेवके अभिमानका नाश	48
११ यक्षको जाननेके लिये इन्द्रदेवका प्रयत्न, यक्षका अन्तध	र्ान
होना तथा उमादेवीका पाकट्य और उनसे इन्द्रका प्रश्	न ··· ५६
चतुर्थं खण्ड	
१-३ उमादेवीद्वारा यक्षरूपमें प्रकट परब्रह्मके तत्वका उपदेश,	
उपदेश पाकर इन्द्रको ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति तथा अग्नि, व	ायु और
इन्द्रकी श्रेष्ठता एवं उनमें भी इन्द्रकी सर्वश्रेष्ठताका नि	रूपण ५७
४ आधिदैविक दृष्टान्त्से ब्रह्मज्ञानकी पूर्वावस्थाके विषयमें सांकेतिक आदेश और उसका महत्त्व	··· 4 8
५ उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टान्तसे ब्रह्मज्ञानकी पूर्वावस्था	के विषयमें
सांकेतिक आदेश और निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण होन	नेका कथन ६०
६ परब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और फल	··· 60
७ उपसंहार	₩ ६१
८-९ ब्रह्मविद्याके साधनोंका वर्णन तथा ब्रह्मविद्याका रहस्य जानने शान्तिपाठ	की महिमा ६२
(३) कठोपनिषद्	
उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ	६ ४
्रे प्रथम अध्याय	
(प्रथम चल्ली)	
१-४ महिष उदालकके द्वारा यज्ञ करनेके अनन्तर दक्षिणाके व	हपमें गोधन
देते समय नचिकेतामें आस्तिकताका आवेश और पिता	पुत्र-संवाद ६४
५-६ नचिकेताका धैर्यपूर्ण विचारपूर्वक पिताको आश्वासन वे	ना " ६७
७-८ नचिकेताका यलमोक जाना और यमराजपत्नीद्वारा	यमराजसे
आविश्य मन्द्राके लिये गार्थना	··· 66

मन्त्र	विषय (द्वारत)	38
9	यमराजद्वारा निचकेताका सत्कार और तीन वर माँग्रनिके लिये कहना	00
१०-११	नचिकेताद्वारा प्रथम वरमें पितृ-परितोषको बीचना और	
	ामराजद्वारा उक्त वर−प्रदान ्	90
१२-१३	नचिकेताद्वारा द्वितीय वरमें स्वर्गकी साधनभूत अग्निविद्याकी याचन	गड्ड
18-18	यमराजद्वारा फलसहित 'नाचिकेत' अग्निविद्याका वर्णम	767
२०-२२	नचिकेताद्वारा तृतीय वरमें आत्मज्ञानके लिये याचना और	
	यमराजद्वारा आत्माके तत्त्वज्ञानकी कठिनताका प्रतिपादन तथा	100
	नचिकेताकी हदताका वर्णन ••• ••• •••	७६
23-24	यमराजका निचकेताको आत्मतत्त्वविषयक प्रश्नके बद्छेमें भाँति-	
	भाँतिके प्रलोभन देना	50
२६-२९	नचिकेताकी परम वैराग्यपूर्ण उक्ति तथा आत्मतत्त्व जाननेका अटल निश्चय	60
	(द्वितीय वल्की)	
१- २	यमराजद्वारा ब्रह्मविद्याके उपदेशका आरम्भ औरश्रेय-प्रेयकाविवेचन	[4]
३-६	आत्मविद्याभिलाघी नचिकेताके वैराग्यकी प्रशंसा तथा	
	अविद्यामें रचे-पचे मनुष्योंकी दुर्दशाका कथन	CK
७- ९	आत्मतत्त्वको जाननेवालोंकी महिमा तथा तत्त्वज्ञानीकी	66
20=22	यमराजदारा अपने उदाहरणसे निष्कामभावकी महिमाका वर्णन	
	एवं निक्केताकी निष्कामताका वर्णन.	90
85-83	परब्रह्म परमात्माकी महिमा ""	९ २
	निचकेताका सर्वातीत तत्त्वविषयक प्रश्न ••• •••	\$₹
	यमराजद्वारा ॐकारोपदेश, नाम-नामीका अभेद-निरूपण	
	और नामकी महिमा	88
१८-१९	आत्माके स्वरूपका वर्णन	94
२० -२१	परमात्माके स्वरूपका वर्णन	80
२२	에 돌아 없었는 명이야 하기를 가라면 목가 하셨습니다. 그렇게 하게 되는 그 그렇게 되었다고 있다. 하나 하나 하는 모든데	86
	कुपानिर्भर साधकको परमेश्वरकी प्राप्तिका निरूपण	58
28-24	परमात्मा किसको और क्यों नहीं मिलते ? इसका कथन	१००
	(तृतीय वल्ली)	
	जीवात्मा और परमात्माका नित्य सम्बन्ध और प्राणियोंकी	
		१०१
;	र प्रार्थनाको परमात्माकी प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन बतलाना 🚥	१०२

मन्त्र	विषय	28
₹-४	रथ और रथीके रूपकसे परमात्मप्राप्तिके उपायका कथन "	१०३
4-9	विवेकहीनकी विवशता तथा दुर्गति और विवेकशीलकी	
	स्वाधीनता तथा परमगतिका प्रतिपादन "	808
१०-११	इन्द्रियोंको असत् मार्गसे रोककर भगवान्की ओर	
	लगानेके प्रकारका तात्विक विवेचन ***	१०७
१२-१३	परमात्माकी प्राप्तिके महत्त्व और साधनका निरूपण "	१०९
१४-१५	परमात्माकी प्राप्तिके लिये मनुष्योंको चेतावनी, परमात्माके	
	स्वरूपका और उसके जाननेके फलका वर्णन "	११०
१६-१७	उपर्युक्त उपदेशमय आख्यानके अवण और वर्णनका	
	फलसिंहत माहात्म्य	११२
	(द्वितीय अध्याय)	
9	(प्रथम वल्ली) परमेक्वरके दर्शनमें इन्द्रियोंकी बहिर्मुखता ही विष्न है	११३
	अविवेकी और विवेकियोंका अन्तर "	११४
	जिनकी कृपाशक्तिसे इन्द्रियाँ और अन्तःकरण अपना-अपना	
	कार्य करते हैं, उन सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वरके	
	ज्ञानसे शोक-निन्दा आदि सब दोषोंकी निवृत्तिका कथन	११४
६- ९	जगत्के कारणरूप परब्रह्मका अदितिदेवी, अग्नि और	
	सर्य के रूप में वर्णन	११६
20-22	परमात्माकी सर्वव्यापकता और सर्वरूपताको न जाननेके	
	कारण जो इसे नाना रूपोंमें देखते हैं, उनको बारंबार	
	사람이 어느 가게 되었다. 그는 그는 그들은 사람이 되었다. 그 그런 사람들이 되었다는 그를 가지 않는 것이 되었다. 그는 그를 가지 않는 것이 없다.	११८
१२-१५	हृदय-गुफामें स्थित परमेश्वरको अङ्गुष्ठपरिमाणवाला बताना	
	और उस परमेश्वरके न जानने और जाननेके फलका वर्णन	११९
	(द्वितीय चल्ली)	
₹.	परमेक्बरके ध्यानसे शोक-निवृत्ति तथा जीवन्मुक्ति और	022
	. 하루 아래 하게 하는데 위에 가고 있는 데 모든 모든 사이트를 보고 있다. 그리는데 사용하는데 있다.	१ २२
	परमेश्वरकी सर्वरूपता और सर्वत्र परिपूर्णताका प्रतिपादन	१२३
५–६	यमराजद्वारा परमात्माका स्वरूप और जीवात्माकी गति	071.4
	되는 맛으로 가는 사람이 얼마나 되는 것이 되는 것이 모든 것이 없다. 그리고 있다면 되었다.	१२४
	जीवात्माकी गतिका प्रकरण ""	१२५
c-88	परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा अग्नि, वायु और सूर्यके ह्यान्तसे परमेश्वरकी व्यापकता और निर्लपताका कथन	१२६

	나라 하는 사람들은 사람들이 되었다.		
मन्त्र	विषय //	न्तारत?	AB
१२- १३	समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान्/पूर्रे	द्रवरका	301
	अपने हृदयमें दर्शन करनेवालेको परमानन्द	् परम •	1234
१४	उक्त परमानन्दकी प्राप्ति किस प्रकार होती है—यह लिये निचकेताकी उत्कण्ठा	बान् <u>न</u> ुके ७.५	१३०
१५	यमराजद्वारा परब्रह्मकी सर्वेप्रकाशकताका प्रतिपादन	•••	१३०
	(तृतीय वल्ली)		
१	संसाररूप अरवत्थ-वृक्षका वर्णन	•••	8 8 8
२	सबका शासन करनेवाले परमेदवरके ज्ञानसे अमृ	तत्व-प्राप्तिव	គា
	उल्लेख	•	858
₹	प्रभुकी सर्वशासकताका प्रतिपादन	• • •	१३२
٧	मनुष्यशरीरके रहते-रहते परमेश्वरको न जान ले	नेसे बारंबा	र
	पुनर्जन्म-प्राप्तिका कथन		१३२
	स्थान-भेदसे भगवान्के प्राकट्यमें तारतम्य		833
	इन्द्रियोंसे आत्माकी भिन्नता जाननेका फल्		१३४
6-3	그렇게 하는 점에 다른 사람들이 아름답니다. 얼마나 하는 사람들이 가입니다. 그렇게 하고 있다. 그리고 있다.	तलाना	
		लेनेपर	
	अमृतत्वकी प्राप्तिका कथन		१३५
	योगके स्वरूप और साधनका प्रकरण		१३६
	भगवद्भिश्वाससे भगवत्प्राप्तिका कथन		१३७
	निष्कामभावकी एवं संशयरहित निश्चयकी महिमा		१३८
	मरनेके बाद जीवकी गतिका विषय		१३९
१७	शरीर और आत्माके भीतर रहनेवालेपरमेश्वरकी उन विलक्ष णता और उसके शानसे मोक्षकी प्राप्तिका नि		१३९
	उपर्युक्त ब्रह्मविद्या और योगविधिके द्वारा निच		,,,
40	ब्रह्मकी प्राप्ति होनेका कथन	• •••	१४०
	ब्रह्मका आस्ति हानका कथन शान्तिपाठ	•••	१४१
	(४) प्रश्नोपनिषद्		
	उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्कथन तथा शान्तिपाठ	•••	१४२
	(प्रथम प्रश्नोत्तर)		
0_3	सुकेशादि ऋषियोंका महर्षि पिप्पलाद गुरुके पास जाना, र	गरकी आज	r2
` 7*	के अनुसार तप करना और प्रजोत्पत्तिके विषयमें कब		
¥.,	क अनुसरि तप करना आर प्रजातनातक विषयन कर्य परमेक्वरके संकल्पद्वारा प्राण और रियके संयोगसे जगत्		
٥-८	मर्भ स्वर्क तकाल्पक्ष है। साथ आर रायक तथागत भगाप	DI OCTIVIT	••

मन्त्र		বিশ্ব
	वर्णन एवं आदित्य और चन्द्रमामें प्राण और रिय-दृष्टिका कथन	१४५
9-21	। प्राण और रियके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाके प्रकार औ	
	उसके फलके निरूपणमें संवत्सरादिमें प्रजापति-दृष्टिका वर्णन तथ	
	सूर्यमें उसके आत्मस्वरूप परमेश्वरको उपास्यदेव बतलाना **	
१२	मासादिमें प्रजापित-दृष्टि करके उपासना करनेका प्रकार **	. १५१
	दिन-रातमें प्रजापित परमेश्वरकी दृष्टि करके उपासना	
	करनेका प्रकार तथा दिनमें मैथुनका निषेध	. 142
88	' अन्नको प्रजापतिस्वरूप बताकर उसे प्रजाका कारण बताना 😷	• १५२
१५- १६	प्रजापित-त्रतका फल-प्रजाकी उत्पत्ति तथा ब्रह्मचर्य,	
	तप और सत्य-पालनका एवं सब प्रकारके दोषोंसे रहित होनेका फ	ल—
	ब्रह्मलोककी प्राप्ति 💮 \cdots 💮 \cdots 😁	••
	(द्वितीय प्रश्नोत्तर)	
		. 848
4-8	पिप्पलादद्वारा उत्तरमें शरीरके धारक और प्रकाशक देवों	
		. 848
4	प्राणह्यसे परमेश्वरकी उपासना करनेके लिये सर्वात्मरूपसे	
		. १५६
७१३	प्राणकी स्तुति	. 840
9	(त्तोय प्रश्नोत्तर)	
5_3	प्राणकी उत्पत्ति आदिके विषयमें आश्वलायनके छः प्रश्न	. १६०
7-4	पिप्पलाद मुनिद्वारा दो प्रश्नोंके उत्तरमें—परमात्मासे प्राणकी	
	उत्पत्तिका और संकल्पसे प्राणके शरीरमें प्रवेश करनेका कथन	. १६१
8-4	तीसरे प्रश्नके उत्तरमें मुख्य प्राण, अपान, समानके वासस्थान	
	और कार्यका तथा व्यानकी गतिका वर्णन	. १६२
, ,	चौथे प्रश्नके उत्तरमें उदानके स्थान और कार्यका एवं मृत्युके	
, ,		. 868
۷-۱	पाँचवें और छठे प्रश्नके उत्तरमें जोवात्माके प्राण और इन्द्रियों	
• -	과용 트레스트, 교통 시간이 열면 2000 과자 경찰 전기의 전문화 2000 이 경찰 100kg 10kg 10kg 10kg 10kg 10kg 10kg 10k	. १६५
\$9_0n	चौथे प्रश्नके उत्तरका पुनः स्पष्टीकरण	? १६
11-12	प्राणविषयक ज्ञानका लोकिक और पारलौकिक फल	१६७
•	(चतुर्थे प्रश्नोत्तर) गार्ग्यपुनिद्वारा जीवात्मा और परमात्माके विषयमें पाँच प्रश्नः	
· S	"गाभुष्ठामुद्रारा जावातमा आर परमात्माक विषयम पन्नि प्रदनः"	738

-				
-	-	ж	٠.	
10	101	-		

	(88)	
न्त्र	विषय / १५५५ ट 3	्रपुष्ठ
ર	पिप्पलाद मुनिद्वारा पहले प्रश्नके उत्तरमें सुपुर्तिके समय	
	इन्द्रियोंके शयन (विलीन होने) का स्थान मन्की बतलाना "	856
₹ – ४	दूसरे प्रथके उत्तरमें सुषुतिकालमें पाँच प्राणरूप अग्नियोंके	<i>)</i>
	जागते रहनेका कथन तथा मनकी स्थितिका वर्णन	१७०
ų	तीसरे प्रश्नके उत्तरमें स्वप्नावस्थामें जीवात्माके ही द्वारा	``
	घटनाओं के अनुभव करनेका उल्लेख	१७१
દ્	चौथे प्रश्नके उत्तरमें जीवात्माद्वारा निद्राजनित सुखके	• •
Vien.	अनुभव करनेका उल्लेख	१७२
-22	पाँचवे प्रश्नके उत्तरमें इन्द्रियादि सम्पूर्ण देवोंके तथा	
	जीवात्माके भी परम आश्रय परमेश्वरका निरूपण और उनकी	
	प्राप्तिसे परम शान्तिका कथन	१७३
	(पञ्चम प्रश्नोत्तर)	
9	ॐकारोपासनाके विषयमें सत्यकामका प्रश्न	0.515
	पिप्पलादका उत्तरमें ॐकारको ही पर और अपर ब्रह्मस्वरूप	१७७
	बताना तथा ॐकारोपासनासे साधकके इच्छानुसार दोनोंमेंसे	
	एककी प्राप्तिरूप फल बतलाना	१७७
3	एकमात्रासंयुक्त ॐकारोपासनासे पृथ्वीलोकमें महिमा	100
	पानेका उल्लेख	१७८
8	द्विमात्रासंयुक्त ॐकारोपासनासे चन्द्रलोकमें ऐश्वर्यप्राप्तिका उल्लेख	१७८
	त्रिमात्रासंयुक्त ॐकारोपासनासे परम पुरुषके साक्षात्कार होने-	100
	का तथा तीनों मात्राओंसहित ॐकारकी उपासनाका रहस्य …	१७९
(a	ॐकारोपासनाका उपसंहार	१८१
	(षष्ट प्रश्लोत्तर)	101
१	सोलह कलावाले पुरुषके विषयमें सुकेशाका प्रक्ष	१८२
	पिप्पलादद्वारा उत्तरमें सोलह कलाके समुदायरूप जगत्के	
	उत्पादक परमेश्वरका निरूपण	१८३
३- ५	पुरुषोत्तमका तत्व समझानेके लिये सृष्टि-क्रम और प्रलयका वर्णन	१८३
	सर्वाधार परमेश्वरके ज्ञानसे जन्म-मृत्युके अभावका उल्लेख	१८६
	उपदेशका उपसंहार	१८६
	शिष्योद्वारा कृतज्ञताप्रकाश और ऋषि-वन्दना	१८७
	나라 수 바람이 하다 맛있었다. 얼마는 살아 나는 사람들이 나를 하는 것이 없다.	

(१२) **(५) मुण्डकोपनिषद्**

मन्त्र	विषय	ÉB
	उपनिषद्के सम्बन्धमें प्राक्तथन तथा शान्तिपाठ •••	266
	प्रथम ग्रुण्डक	
	(प्रथम खण्ड)	
3-5	ब्रह्मविद्याके उपदेशकी परम्परा	268
	शौनकका महर्षि अङ्गिराके पास जाना और 'किसके जान	
	लेनेपर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है'—यह पूछना	१९०
8	उत्तरमें अङ्गिराद्वारा परा और अपरा इन दो विद्याओंकी	
	जाननेयोग्य बताना	१९१
4	संक्षेपमें परा और अपरा विद्याका स्वरूप	१९१
	परा विद्याद्वारा जाननेयोग्य अविनाशी ब्रह्मके स्वरूपका वर्णन	१९२
৩	परमेश्वरसे सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिमें तीन दृष्टान्त	१९३
૮	संक्षेपमें जगत्की उत्पत्तिका क्रम	१९४
९	सर्वज्ञ परमेश्वरके संकल्पभात्रसे जगत्की उत्पत्तिका वर्णन	१९५
	(द्वितीय खण्ड)	
8	अपरा विद्याका स्वरूप और फल	१९५
7-3	अग्निहोत्रका वर्णन तथा उसके साथ करनेयोग्य कर्म और	
	विधिका उल्लेख	१९६
४–६	अग्निकी लपटोंके प्रकारभेद तथा प्रदीप्त अग्निमें नित्य	
	हवनका विधान एवं उसका स्वर्गप्राप्तिरूप फळ	386
09-e	उपर्युक्त स्वर्गके साधनभूत यज्ञादि सकाम कर्मीको सर्वोपरि	
	माननेवाले पण्डिताभिमानी लोगोंकी निन्दा और उन कर्मी का	
	फल बारंबार जन्म-मृत्यु होनेका कथन	200
११	सांसारिक भोगोंसे विरक्त मनुष्योंके आचार-व्यवहार और	
	उनक फलका वर्णन	२०२
85	परमेश्वरको जाननेके लिये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुके पास	
	जानका आदेश	२०३
₹₹	पुरुको अधिकारी शिष्यके प्रति तत्त्वविवेचनपूर्वक उपदेश	२०४
	द्वितीय ग्रुण्डक	
	(प्रथम खण्ड)	
8	अग्निसे चिनगारियोंकी भाँति बद्धासे जगतकी जत्यिन और	

त्त्र	विषय	Zep
	उसीमें उसके लय होनेका वर्णन	Base
D_3	निराकार परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन तथा उन्ने (साकार	21
, , ,	जगतके सदम तत्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार	नेन
X=4	भगवान्के विराट्रुयका तथा प्रकारान्तरसे जगत्के द्वृत्पति-	21/
	क्रमका वर्णन	208
6-9	परमेश्वरसे ही फलसहित यज्ञादि साधना, देवादि प्राणी	, · · ·
	और सदाचार आदि आध्यात्मिक वस्तुओंकी एवं पर्वत, नदी	
	आदि बाह्य जगतुकी उत्पत्तिका निरूपण	206
१०	परमेश्वरसे उत्पन्न समस्त भावोंको उन्हींका स्वरूप बताकर	
	हृदयरूप गुहामें छिपे हुए उन अन्तर्यामी परमेश्वरको	
	जाननेके फलका वर्णन	288
	(द्वितीय खण्ड)	
8	'गुहाचर' नामसे प्रसिद्ध परमेश्वरके खरूपका वर्णन और	
	되고 마음을 무리하는 그 지수의 회학 등을 하면서 하는 아이들에게 나가 되었습니다.	२११
२–४	परब्रह्मके स्वरूपका निर्देश तथा धनुष और बाणके रूपकद्वारा	
	परब्रह्मरूपी लच्चको वेधनेका प्रकार	282
4-6	सबके आत्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वरको जाननेके लिये अन्य सब	
	बातोंको छ्रोड़कर ध्यान करनेक। आदेश तथा परमेश्वरके	
		२१४
-80	परब्रह्मके स्थान और स्वरूपका वर्णन, उन्हें जाननेका महत्त्व	
	तथा उन स्वप्रकाश परमेश्वरकी सर्वप्रकाशकता और सर्वव्यापकताका कथन	706
	तृतीय मुण्डक	२१६
	(प्रथम खण्ड)	
१ –२	एक वृक्षपर रहनेवाले दो पश्चीके रूपकद्वारा जीव और	
	ईश्वरकी भिन्नताका निरूपण तथा ईश्वरकी महिमा जाननेसे	
	जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन	288
₹-४	परमेश्वरकी महिमाके दर्शनसे सर्वोत्तम समताकी प्राप्ति तथा	
	उस ज्ञानी भक्तकी निरिममानता और सर्वश्रेष्ठ स्थितिका वर्णन	270
५–६	सत्य, तप, ज्ञान और ब्रह्मचर्यके साधनसे परमात्माकी	
	प्राप्तिका कथन तथा सत्त्यकी महिमा	358
6-6	परमात्माके अचिन्त्य दिव्य स्वरूपका वर्णन तथा चित्तशुद्धि	
	और ध्यानको उनके दर्शनका उपाय बताना 😁	२२₹

(?Y)	
मन्त्र विषय	
९ आत्माके स्वरूपका वर्णन और अन्तःकरणकी शुद्धिसे उसरे	. Ja
विशेष शक्तिके प्रकट होनेका कथन	२२४
१० शुद्ध अन्तःकरणवाले आत्मज्ञानीकी इष्ट भोगों और लोकोंकी	distribution of the control of the c
प्राप्तिका कथन तथा उस विवेकीका सत्कार करनेके लिये प्रेरणा	
(द्वितीय खण्ड)	111
१-२ निष्कामभावकी प्रशंसा और सकामभावकी निन्दा एवं दोनोंका	
पृथक-पृथक फल	
हर्नम् हर्नम् १०० ३-४ तर्क, प्रमाद, निर्वलता और गुणहीनता आदिसे भगवत्पाप्तिकी	२ २६
असम्भवता एवं भगवत्प्राप्तिकी उत्कट अभिलाषावाले निष्काम	
प्रेमी साधकको भगवत्क्रपासे उनके दर्शन होनेका कथन	२२७
५ उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त महात्माओंका महत्त्व	२२८
६ शरीर त्यागकर ब्रह्मलोकमें जानेवाले महापुरुषोंकी मुक्तिका कथन	775
७-८ जीवनमुक्त महात्माकी अन्तकालीन स्थिति तथा नदी और	
समुद्रके दृष्टान्तसे उसकी ब्रह्मलीनताका निरूपण	
त्तुद्रक देशन्तत उत्तका प्रस्तानताका ।नस्पण ९ 'ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है और उसके कुलमें कोई ब्रह्मको न जानने-	२३०
वाला नहीं होता' यह कहकर उसकी मोक्षप्राप्तिका कथन	220
१०-११ ब्रह्मविद्याके दानकी विधि और उसके अविकारीका निर्देश	२३१
तथा उपदेशका उपसंहार एवं ऋषि-वन्दना	२३१
शान्तिपाठ " " "	
나는하다면, 도대학의 집에 도로에 그는 물을 맞이다. 내가 하다 지난 경우다 회장이 작가하다	२३२
(६) माण्डूक्योपनिषद्	
शान्तिपाठ	२३३
१ भूत, भविष्य, वर्तमान एवं तीनों कालोंसे अतीत, सब	
भावोंको ॐकारस्वरूप बताना	238
२ ॐकार और परब्रह्म परमात्माकी एकताका प्रतिपादन	
करनेके लिये उसके चार चरणोंका निरूपण	२३५
३ परब्रह्मके पहले चरण स्थूल जगत्-रूप'वैश्वानर'का वर्णन ***	२३६
४ परब्रह्मके दूसरे चरण प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप 'तैजस'का वर्णन	२३७
५ परब्रह्मके तीसरे चरण विज्ञान आनन्दमय 'प्राज्ञ' का वर्णन	२३८
६ उक्त तीनपादोंद्वारा जिसके स्वरूपका लच्च कराया गया है, उसे	
सर्वान्तर्यामी, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ और सबका कारण बतलाना	280
७ परब्रह्मके चतुर्थं चरण निर्गुण-निराकार निविशेषस्वरूपका वर्णन	280
보다, 맛있는 하는 말 하면서 잘 살면하면서 보고 말았다. 한 바람이 하는 것이 하는 것은 사람들이 되었다. 하는 사람들이 하는 것이 없는 것이다.	

	1
गन्त विषय //≉े ,	in.
७ गाला परत्रका परमात्माका उनक नाम—प्रणवकी तीच	रिक
मात्राओंक साथ तीन पदोंकी एकताका निरूपण 🕂 🖫 🔐	48
९ वंश्वानरनामक पहले चरणके साथ पहली मात्रा 'अपेक्टी	•
एकता आर उनके जानमें सम्पूर्ण भोजोंनी करिया	· ·
१० तैजस नामक दूसरे चरण साथ दूसरी मात्रा 'उ'कारकी	¥₹
एकता और उसके ज्ञासे ज्ञानपरम्पराके उत्कर्ष और	
स्थ्यातकी गाविका एक	
११ प्राज्ञनामक तीसरे चरणके साथ तीसरी मात्रा 'म'कारकी	43
एकता और उसके ज्ञानसे सम्पूर्ण जगत्का ज्ञान तथा	
	N
१२ मात्रारहित ॐकारकी परमेश्वरके चौथे चरण—निर्विशेष	
रूपके साथ एकता और उसके ज्ञानमें परब्रह्मकी प्राप्तिरूप फल · · २५	2
할 때 그 그 그들은 살이 모두 아이들은 걸리는 살 수에 그런 살아들은 경기를 하지 않아 가장을 되었다. 💦	4
(७) ऐतरेयोपनिषद्	
उपनिषदके सम्बन्धार्मे एउट १५	
있으면 그는 그리고 그리는 맛없으로 그 것이라고 하고 하는 하는 모양이라고 말했다. 그림, 중에 그리고 하는 것이라고 하는 그래?	Ę
प्रथम अध्याय	
(प्रथम खण्ड)	
१ परमात्माके सुव्टिरचनाविषयक प्रथम संकल्पका वर्णन 🕶 २४	9
-४ परमात्माके द्वारा समस्त लोकोंकी और ब्रह्मा तथा अन्य	
लोकपालोंकी एवं वागादि इन्द्रियों और उनके अधिष्ठातृ-	
देवताओंकी उत्पत्तिका निरूपण २४	4
(द्वितीय खण्ड)	
१ इन्द्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओं द्वारा वासस्थान	
और अन्नकी याचना · · · २५	9
२ परमात्माद्वारा गौ तथा अश्व-शरीरकी रचना और	*
देवताओंका उनको पसंद न करना २५:	2
-४ परमात्माद्वारा मनुष्य-शरीरकी रचना, उसे देखकर देवताओंका	•
गमन्त्र हो जा वरीर करने -शिक्त रुक्ते	
७ दत्रताओं के अन्यों करण और जिल्ला के	
(ततोय खण्ड)	8
९ परमात्माद्वारा अन्नरचनाका विचार और अन्नकी सुब्दि 💛 २५।	•

मन्त्र विषय		र्वे व
३-९ अन्नका भाग जाना तथा पुरुषका उसे वाणी, प्राण, नेत्र,		
कान, त्वचा, मन और उपस्थके द्वारा पकड़नेका उद्योग		
एवं पकड़नेमें असफल होना	•••	२५
१० अन्तमें अपानके द्वारा अन्तको पकड़ छेनेके कारणके		
अपानकी महत्ताका उल्लेख	•••	२५
११ परमात्माका मनुष्य-शरीरमें प्रवेश करनेका विचार	•••	२५
१२ परमात्माका 'विद्यति' नामक मूर्दद्वारसे शरीरमें प्रवेश करना		
तथा उनके तीन स्थानों और तीन स्वप्नोंका निरूपण	•••	२६
१३ मनुष्यका सृष्टि-रचना देखकर आक्चर्ययुक्त होना और		
उसके बाद परमेश्वरके साक्षात्कारसे इसी शरीरमें उसके		
कृतकृत्य हो जानेका कथन	•••	२६
४ परमेश्वरके 'इन्द्र' नामकी ब्युत्पत्ति	•••	२६२
द्वितीय अध्याय		
(प्रथम खण्ड)		
१-२ पुरुषद्वारा माताके शरीरमें गर्भप्रवेशरूप उसका प्रथम जन्म		
तथा माताके द्वारा गर्भके पालन-पोषणका वर्णन	•••	२६
३-४ माताके गर्भसे बाहर बालकरूपमें प्रकट होनारूप उसका		
दूसरा जन्म तथा पिता-पुत्रके सम्बन्ध और कर्तव्यका संकेत	•••	२६४
पिताद्वारा पुत्रपर वैदिक और लौकिक ग्रुम कर्मोंका भार		
देकर उऋण होनेका और मरनेके बाद अन्य योनिमें		
उत्पन्न होनारूप उसके तृतीय जन्मका कथन तथा इस		
५-६ प्रकरणका भावार्थ-जन्म-मृत्युसे छूटनेके लिये प्रेरणा	•••	२६५
वामदेव ऋषिको गर्भमें ही ज्ञान होनेका उल्लेख तथा		
देहत्यागके पश्चात् उनको परमधाम प्राप्त होनेका निरूपण	•••	२६६
तृतीय अध्याय		
(प्रथम खण्ड)		
१ पर्वोक्त परमात्मा और जीवातमा इन दोनोंमेंसे उपास्यदेव		
कीन है ? और किसके सहयोगसे मनुष्य रूप आदि विषयोंका		
अनुमव करता है ? इसके निर्णयार्थ ऋषियोंका विचार		२६८
२ 'मनकी देखना, सुनना, मनन करना आदि शक्तियाँ ज्ञानरूप		
사용 사용 전 경우 전 경우 전 전 경우 전 경우 전 경우 전 경우 전 경우 전		

		(20.)	सार	त?
मन्त्र		विषय	// * uuv	729
पर्	गत्माके ही नाम हैं—	-इस तथ्यके अनु	शिक्ती, परमात	माकी । 😅
ad	कि रान हानका कथन	•	1/2	346
३ सम	ल जगत्के रचयिता	, सं <mark>चालक,</mark> रक्षक	क और अमा	रसले 🎾
प्रश	नस्वरूप परमातमा ही	उपास्यदेव हैं—इस	त प्रकार ऋषिर	योंका
निश्च	य करना	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••	२६९
४ उस	प्रज्ञानस्वरूप परमेश्वरके	शनसे शरीर-त्या	गके अनुन्तर	परम
घाम	में जाकर अमर हो जा	नेका निरूपण •		२७१
য়াান	तपाठ •			२७१
	(<) ह	तिरीयोपनि	0 <i>2</i>	
उपनि	पद्के सम्बन्धमें प्राक्तः	थन तथा उपन्निय	'\ -	
		तिक्षावल्ली विकायल्ली		*** २७२
अनुवाक				
१ आचा	र्यद्वारा विभिन्न शहि	तयोंके अधिषात-	हेत्रसाओं के जा	
परमेश्व	रका स्तुति-प्रार्थना	करके जनकी	वायमाम् म	H℃ n Gr
और व	ान्दना ••			•• २७२
२ वेदमन	त्रोंके उचारणके नियम	ोंको कहनेकी प्री	तेज्ञा करके उस	et tot
सक्षेपम	वणन ••			· • DIOV
३ लोक,	ज्योति, विद्याः प्रजा	और शरीरविष	यक पाँच प्रकार	s)
सहितो	पासनाके प्रकरणमें अम	रिष्ट लोकप्राप्तिके उर्ग	पायका _र ज्योतियों	के
सयोगर	ने भौतिक पदार्थोंकी	उन्नतिके रहस्य	काः विद्याप्राप्ति	के
रहस्यक	ा, संतानप्राप्तिके उ	पायका एवं वा	णीद्वारा पार्थना	मे
शरीरक	ो उन्नति और नाम	जपसे भगवत्प्राप्तिक	हे उपायका तथ	TT.
इन पार	वोक ज्ञानसे पृथक्-पृथ	कुफल पानेका क	थन ••	* 21c £
४ साधनमे	सहायक बौद्धिक और	: शारीरिक ,बलके	लिये पर मे श्वरत	à
ॐकारद्व	ारा प्रार्थना करनेका	प्रकार तथा ऐश्व	र्य प्राप्ति आदिवे	5
ालये कि	ये जानेवाले हवनके म	न्त्रोंका उल्लेख		728
५ लोको, र	वोतियों, वेदों और	प्राणोंके विषयमे	भूः भुवः स्वः	
मह:—- <u>इ</u>	रन चार महान्याहृतियं	कि प्रयोगद्वारा उ	प्रासना करनेकी	ř
विधि औ	र उनका पृथक्-पृथक्	फ्रल •••		264
६ परमेश्वरव	हे द्धदयाकाशमें रहनेक	ा वर्णन तथा उन्हें	प्रत्यक्ष दे खने-	
वाले मह	पुरुषका कमशः भूः	भुवः स्वः महःरू	प छोकोंमें जाने	
आर वहा	स्वराट् बनकर प्रकृ	तिपर अधिकार प्र	गास कर लेनेका	

	निरूपण एव उन परब्रह्मका स्वरूप बतलाकर उनका उपासनाक	
	लिये आदेश	२८९
હ	हौकिक और पारहौकिक उन्नतिके लिये पाङ्करूपसे वर्णित भौतिक	
	और आध्यात्मिक पदार्थोंके सम्बन्ध और उपयोगका निरूपण ***	२९२
6	ॐकारकी महिमाका वर्णन	288
9	अध्ययनाध्यापन करनेवालोंके लिये ऋत आदि शास्त्रोक्त सदाचार-	
	के पालनकी अवस्यकर्तव्यताका विधान	२९५
0 9	त्रिराङ्क ऋषिके स्वानुभवके उद्गार बतलाकर भावनाशक्तिकी	
	महिमाका दिग्दर्शन कराना	२९७
११	आचार्यद्वारा स्नातंकको ग्रहस्थधर्मपालनकी महत्त्वपूर्ण शिक्षा ***	२९८
	उपदेशको समातिमें पुनः विभिन्न शक्तियोंके अधिष्ठातृ-देवताओं-	•
	के नामसे परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करके उनकी वायुनामसे	
	स्तुति और वन्दना	३०३
	ब्रह्मानन्दवल्ली	
	शान्तिपाठ	304
8	हृदयगुर्हामें छिपे हुए परमेश्वरको जाननेका फल, मनुष्यसरीरकी	
	उत्पत्तिका प्रकार और पक्षीके रूपमें उसके अङ्गोंकी कल्पना ***	३०५
2	अन्नकी महिमा तथा प्राणमय शरीर और उसके अन्तरात्माका	
	वर्णन	३०८
ş	प्राणकी महिमा तथा मनोमय शरीर और उसके अन्तरात्माका वर्णन	380
8	मनोमय रारीरकी महिमा तथा विज्ञानमय जीवात्माके खरूपका वर्णन	383
ų	विज्ञानात्माकी महिमा और उससे भिन्न उसके अन्तरात्मा	
	आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन	३१५
દ્	परब्रह्मकी सत्ता मानने और न माननेका परिणाम, ब्रह्मकी सत्ताके	
	विषयमें अनुप्रश्न और उसके उत्तरमें ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका	
	वर्णन करते हुए सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम-निरूपण	३१७
v	स्वयं जगत्रूपमें बननेवाले परमात्माकी सुकृतता तथा सबके जीवन	
	और चेष्टाके आधारभूत उन परमात्माकी रसमयता एवं परमात्मप्रात	
	पुरुषको निर्भयपर्द-प्राप्ति और उन परमात्मासे विमुख पुरुषको जन्म-	
	मरणहूप भयकी प्राप्तिका उल्लेख	३२१
4	परमात्माकी शासनशक्तिकी महिमामें एवं आनन्दकी मीमांसामें	
	गानद-जीवनकी अपेक्षा क्रमशः देवादि छोकोंके आनन्दकी उत्तरोत्तर	

अधिकता तथा निष्कामिवरक्तके लिये उस आनन्दकी सम्भावसिद्धता और परमात्माके आनन्दकी निरितशयता एवं उस औत्रदकेट । भी सर्वान्तर्यामी परमेश्वरके ज्ञानसे उनकी प्राप्तिका निरूपण सर्वे स्वर्णनियामी परमेश्वरके ज्ञानसे उनकी प्राप्तिका निरूपण सर्वे स्वर्णनियामी परमेश्वरके ज्ञानसे उनकी प्राप्तिका निरूपण सर्वे स्वर्णनियाकी प्राप्ति तथा पुष्प और प्राप प्रकेष दोनों कमोंके प्रति रागद्वेषरहित उस महापुरुषकी शोकरहित स्थितिका परिचय स्थानस्थ

भृगुवल्ली

ę	भृगुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मोपदेगके लिये प्रार्थना	
	तथा वरुणद्वारा अन्न, प्राण, मन आदिको ब्रह्मप्रातिका द्वार बतलाकर	
	'सब कुछ ब्रह्म ही हैं' इस तत्त्वका उपदेश एव भृगुका तप करना 😷	३३३
२	'अन्न ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना	
	और उनके उपदेशसे पुनः तप करना	३३४
3	'प्राण ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चयकर सृगुका पुनः पिताके पास जाना	
	और उनके उपदेशसे पुनः तप करना	३३५
४	'मन ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चयकर भृगुका पुनः पिताके पास जाना	
	और उनके उपदेशसे पुनः तप करना	३३७
4	ंविज्ञानस्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म हैं ऐसा निश्चयकर भृगुका	
	पुनः पिताके शर्व जाना और उनके उपदेश्वे पुनः तप करना …	३३८
६	भृगुका 'आनन्दमय परमात्मा ही ब्रह्म है' ऐसा निश्चय करना	
	그 마음이 하고 하는 아이들이 되었다. 얼마를 하는 생각을 하는 것이 살아가는 생각이 되어 말하는 그들이 하는데, 그는 살 살이 없어야 한다는 것들은 모든	३३९
૭	अन्नकी निन्दा न करनारूप त्रतका निरूपण तथा प्राणको अन्नऔर	
	शरीरको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका पछ बताना ***	३४१
	अन्नका दुरुपयोग न करनारूप त्रतका निरूपण तथा जलको अन्न	
	' और ज्योतिको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना	३४३
8	अन्नकी दृद्धि करनारूप ब्रह्मका निरूपण तथा पृथ्वीको अन्न और	
	आकाशको अन्नका भोक्ता कहकर उसके विज्ञानका फल बताना	३४४
0	अतिथि सेवाका महत्त्व और उसका श्रेष्ठ फल, वाणी आदि मानुर्वा	
	और वर्षा आदि दैवी विभूतियांके रूपमें परमात्माके सर्वत्र चिन्तनका	
	प्रकार तथा विविध कामनाओंके भावते की जानेवाली उपासनाका	
	फलबहित निरूपण एवं परमात्माको सर्वत्र परिपूण समझकर प्राप्त	
	करनेका फल और भगवत्प्राप्त पुरुषकी स्थिति तथा उस महापुरुषके	

अनु	ą	Ī	ħ	

_	
_	
17	17 J

g₂g

अभिन्दम्य मनव निकल हुए वनता और व्यवस्तायिक्य अर	4
(सामगान) का वर्णन	· 38€
शान्तिपाठ	• ३५३
(६) स्वेतास्वतरोपनिषद्	
शान्तिपाठ	348
प्रथम अध्याय	
१ जगत्के कारणकी, जीवनहेतुकी, स्थितिके कारणकी और सबवे	
आधारकी खोज करनेवाडे कुछ जिज्ञासुओंका परस्पर विचार-विमर	
२ काल, स्वभाव, प्रारब्ध आदिकी जगत्कारणताका खण्डन	३५५
३ ऋषियोंद्वारा ध्यानयोगसे जगत्के वास्तविक कारण परमेश्वरक	
अचिन्त्य आत्म-शक्तिके साक्षात्कारका कथन	३५६
	३५७
६-७ परमात्माद्वारा जीवात्माके कर्मानुसार ससार-चक्रमें घुमाये जाने	
का तथा अपनेको और सर्वप्रेरक परमात्माको प्रथक्	
पृथक् समझने और उनकी कृपाका अनुभव करनेसे अमृतत्वपाक	
ब्रह्ममें स्त्रीन होनेका निरूपण	३६०
८ परमात्माका स्वरूप न जाननेसे जीवात्माके बन्धन होने और	
	3 € 8
९-११ जीवात्मा, प्रकृति और इन दोनोंके शासक परमात्मा के स्वरूप-	
का प्रतिपादन तथा तीनोंके तत्त्व हो जानकर परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसें कैंबल्यपद ही प्राप्तिका उल्लेख	25.2
१२ जानने योग्य प्रेरक परमात्माः भोक्ता जीन और भोग्य जडवर्गको	३६ २
जान छेनेसे सब कुछ जान छेनेका कथन	३६४
१३-१४ ॐकारकी उपासनाद्वारा जीवात्मा और परमात्माके स्वरूपकी	२५४
उपलब्धिका निरूपण एवं अर्णि-मन्थनके दृष्टान्यद्वारा वाणीसे	
नाम-जप और मनसे स्वरूप-चिन्तन करके परब्रह्मका साक्षात्कार	
그런 그들은 그 동물 사람들이 있는데, 이 문어 많아 들어 하지만 그러지 않는데, 하는데 하는데 하다 가지 않는데, 하는데 하는데, 하는데, 하는데, 하는데, 하는데, 하는데, 하는	३६५
१५-१६ तिलोंमें तेल, दहीमें घी आदिकी भाँति हृदय-गुहामें छिपे हुए	
और सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको सत्य और तपके द्वारा प्रात	
करनेके हिये प्रेरणा	

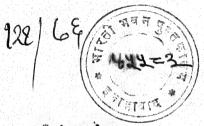
द्वितीय अध्याय

사이들도 하는 사람이 아무리를 모아 이렇게 나와 살았다면 하면 하는 사람들이 가능한 것이 되는데 하는데 하는데 하는데 하는데 되었다.	
१-५ प्रथमाध्यायमें वर्णित ध्यानकी विद्धिके छिये परमेश्वरसे स्तुति-	
प्रार्थना करनेका निरूपण	३६७
६-७ ध्यान-साधनसे मनके विशुद्ध होनेका कथन एवं सायकको	
	३७०
८ ध्यान-योगकी विधि और बैठनेका प्रकारवर्णन	३७१
९ प्राणायामका कम और उसकी महत्ता	३७२
१० ध्यानके लिये उपयुक्त स्थान और भूमिका वर्णन	३७२
११ योगसाधनकी उन्नतिके द्योतक लक्षणोंका दिग्दर्शन	३७३
१२-१३ योगसाधनसे भूतसम्बन्धी पाँच सिद्धियोंके तथा लघुताः नीरोगता	
प्रभृति अन्य विद्वियोंके भी प्राकट्यका निरूपण	३७४
१४-१५ योगमाधन करके आत्मतत्त्वते ब्रह्मतत्त्वका जाननेका फल, कृत-	
कृत्यता और समस्त बन्धनोंसे मुक्तिकी प्राप्त	३७५
१६-१७ सर्वस्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण परमदेव परमात्माकी जीवेंकि	
भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थिति बताकर उन्हें नमस्कार करना ***	३७६
तृतीय अच्याय	
:) 14	
१-२ समस्त जगत् भी उत्पत्ति, स्थिति, संचालन और विजयन करने-	
वाले परमेश्वरके ज्ञानसे अमृतत्व-प्राप्तिका कथन र परमेश्वरके नेत्र, मुख, हाथ और पैरोंकी सर्वत्र विद्यमानता और	20)
भक्तके द्वारा उनहीं अनुभूतिका प्रकार-निरूपण एवं परमेश्वर-	
द्वारा ही सबको शक्ति दिये जानेका उल्लेख ः ३ ४–६ बद्ररूप सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे श्रुम बुद्धि और कल्याण-दानके	9.5
हिन्द बद्र रू प चवकारण सवग्र परमञ्जरत द्वाम शुर् छ आर कल्याण-दानक लिये प्रार्थना	
그들은 사람들은 열차 내가 내려왔다. 하는 생각이 나를 보고 있는 사람들이 되었다. 그리고 있는 것이다.	60
७-८ सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी महान् परमेश्वरके शानसे जनम-मरणनाश तथा उस ज्ञानी महापुरुषके अनुभव और परमात्मज्ञानके फलकी	
डढ राना महापुरुवक अनुमव और परमास्मरानक कळका इंद्रताका प्रतिपादन ••• ३	
६ ६ ताका शातपादन ९-१० परमेश्वरकी सर्वश्रेष्ठता, महत्ता और सर्वत्र परिपूर्णताका तथा	22
	45
उन प्रमात्माके ज्ञानद्वारा दुःखींते छूटनेका कथन *** ३	۲۲
११-१७ सर्वव्यापी, सर्वप्रेरकः सर्वेरूपः सर्वत्र हाथः पैर आदि समस्त	
इन्द्रियोंसे युक्त, सब इन्द्रियोंसे रहित, सबके स्वामी और एकमात्र	
शरण्य भगवान्के सविशेष और निर्निशेष खरूपके तात्विक	

वर्णनमें उन परमात्माको अङ्कुष्ठमात्र परिमाणवाला श्ताकर उनक	
सानमे अमतस्वरूप हो जानेका निरूपण करना	३८३
१८ नौ द्वारवाले पुरमें अन्तर्योमीरूपसे परमेश्वरकी स्थितिका वर्णन	३८६
१९ वे सर्वज्ञ परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब	
इत्द्रियोंका कार्य करनेमें समर्थ हैं इसका स्पष्टीकरण और उनकी	
그는 그는 하는 사람들이 되었다. 그 사람들은 사람들이 나는 남은 사람들이 나는 사람들이 가게 하지 않았습니다.	३८७
महिमाका वर्णन	450
२० परमेहवरको अणुसे भी अणु और महानसे भी महान बताना	
और उनकी कृपासे ही उनकी मिहमाके ज्ञान होनेका निरूपण	
करना •••	३८८
२१ परमात्माको प्राप्त महात्माका स्वानुभव-वर्णन	३८८
चतुर्थ अध्याय	
그 이는 그는 그는 그는 그들은 그들은 사이를 다른 사람들이 없는 사람들이 살아가고 가득하면 내용했다. 그는	2 40
१ शुभ बुद्धिके लिये परमेश्वरसे अभ्यर्थना	३८९
२-४ परमेश्वरका जगत्के रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुतिका	
प्रकार तथा अन्यक्त और जीवरूप दोनों प्रकृतियोंपर परमेश्वरके	
स्वामित्वका निरूपण	३८९
५ उक्त दोनों अनादि प्रकृतियोंका स्पष्टीकरण	388
६- ७ एक बृक्ष्पर रहनेवाले दो पक्षीके रूपकद्वारा जीवात्मा और	
परमेश्वरकी भिन्नताका प्रतिपादन तथा परमेश्वरकी महिमाके	
ज्ञानसे जीवके मोहजनित शोककी निवृत्तिका कथन	३९२
८ दिन्य परमधाम और भगवान्के पार्षदींका तत्त्व न जाननेवालेको	
वेद-शास्त्रोंसे कोई लाभ न होना तथा जाननेवालोंका परमधाममें	
निवास	३९४
९ परमेश्वरके रचे हुए इस जगत्में ज्ञानी पुरुषोंसे मिन्न अज्ञानी	
बीवींके बन्धनका उल्लेख	३९५
१० माया और मायापति परमेश्वरको जाननेकी प्रेरणा	३९५
११ समस्त कारणोंके अधिष्ठाता स्तत्रनीय परमेश्वरको जान लेनेसे	
शान्ति प्राप्त होनेका कथन	३९६
१२ सद्बुद्धिके लिये उन सर्वकारण सर्वज्ञ परमेश्वरसे पुनः प्रार्थना ःः	३९६
१३ समस्त देवींके अधिपति सबके आश्रयमृत परमेश्वरको मेंट-पूजा	
समर्पण करनेको समर्थन	३९७
다. 승규는 강경에 나타고 말 하는데, 아니라 아내지 바다를 하는데 하는데 하셨다.	

१४–२०	अत्यन्त सूक्ष्म, सृष्टिकी रचना और रक्षा करनेवाले, सब मनुष्योंके हृदयमें विद्यमान, सर्वव्यापक, कल्याणमय, महान्	
	यशस्त्री और दिव्य चक्षुओं से देखे जाने योग्य परमदेव परमात्मा-	
		396
२१ –२२	चद्ररूप परमेश्वरसे मुक्तिके लिये तथा सांनारिक भयसे रक्षाके	
	लिये प्रार्थना	805
	पश्चम अध्याय	
*	विद्या और अविद्याकी परिभाषा एवं इन दोनोंपर शासन करने-	
	बाले परमेश्वरकी विलक्षणता	४०३
8-8	उपास्यदेव भगवान्के आदिकारणता, सर्वाधिपतित्व, धर्व-	
	प्रकाशकताः स्वयंप्रकाशमानता प्रभृति गुणगणीका एवं उनकी	
	अतर्क्य लीलाके रहस्यका निरूपण	808
4	विश्वके शासक परमात्माद्वारा सब पदार्थोंके नाना रूपोमें परिवर्तन	
	और जीवोंके साथ गुणोंका यथायोग्य सम्बन्ध किये जानेका कथन	४०६
६	वेदोंकी रहस्यभूत उपनिषद्-विद्याको जाननेवाले ब्रह्मा तथा	
	देवता और ऋषिगणोंके अमृतरूप हो जानेका उल्लेख	
ঙ	जीवात्माकी स्वकर्मानुसार देवयान, पितृयान और नाना योनियोंमें	
	जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमनारूप तीन गतियोंका प्रकरण	
		806
-	मनुष्ययोनिमें अथवा विभिन्न योनिमें पृथक-पृथक् संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह, भोजन, जलपान और वृष्टिसे सजीव शरीरकी	
	어머니는 얼마나는 아들이 되는 것들은 그리고 하는 사람이 되었다. 그는 그 사람이 아니는 그는 그를 가는 사람이 되었다. 그는 것이다.	४१०
१२	어른 하는 사람들은 이번 사람들은 아니라 가는 사람들이 되었다. 이번 사람들은 사람들은 사람들이 없는 것이다.	888
	अनादिकाल्वे चळे आते हुए जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका	• • •
	사람이 사람들은 사람들이 살아가 되었다. 그렇게 하는 사람들은 사람들이 살아 보는 사람들이 되었다.	४१२
१४	अध्यायके उपसंहारमें परमात्माकी प्राप्तिके उपायका संकेत	४१३
	षष्ठ अध्याय	
	पुनः स्वभाव और कालकी जगत्कारणताका खण्डन तथा	
	परमेश्वरकी महिमासे सृष्टिचक्रके संचालनका समर्थन	४१४
२	उन सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, काळके भी काल, सर्वगुण-सम्पन्न, सर्व-	
	न्याक गाने जिल्लाका आवेता	

3	परमात्माके द्वारा जीवात्माका गुण आदिके साथ सम्बन्ध कराये	
	जानेका वर्णन	४१५
. 8	भगवद्र्पणरूप कर्मयोगके अनुष्ठानसे कर्मबन्धनके नाशका	
	कथन	888
4	भगवत्प्राप्तिके लिये उपासनारूप दूसरे साधनका वर्णन	886
Ę	ज्ञानयोगरूप तीसरे साधनका फल्सहित निरूपण	४१७
9	प्रथम अध्यायमें कथित ध्यानके द्वारा परमेश्वरका साक्षात्कार	
	करनेवाले महात्मा पुरुषोंके मुखसे जगत्के सर्वश्रेष्ठ कारणरूप	
	परमात्माकी महिमाका कथन	880
6-9	परमेश्वरकी असीम ज्ञान, बल और कियाहप स्वामाविक विविध	
	शक्तियोंका वर्णन तथा उनकी अतुल्क्नीय महत्ताका प्रतिपादन "	886
१०	जगत्के अभिन्न निमित्तेपादान-स्वरूप परमात्माकी स्तुति करते	
	हुए उनसे अपने ब्रह्मस्त्रमें आश्रय देनेके लिये प्रार्थना	४२०
११–१३	परब्रह्म परमात्माके सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, साक्षी, चेतन एवं	
	कारणस्वरूपका निरूपण एवं उनको जाननेवाले महापुरुषोंके	
	लिये मोक्षकी प्राप्तिका प्रतिपादन	४२०
१४	सूर्य-चन्द्रादि ज्योतियोंकी परब्रह्मको प्रकाशित करनेमें	
	असमर्थताका तथा परमात्माके प्रकाशते ही सबको प्रकाश	
	प्राप्त होनेका उल्लेख	४२२
१५–१७	परमधामकी प्राप्तिके लिये अखिल कल्याणमय दिन्य गुणसम्दन	
	सर्वेश्वरके स्वरूपका विशेषतासे वर्णन	४२३
१८	परमदेव पुरुषोत्तमको जानने और पानेके लिये उनकी शरण	
	लेनेका प्रकार	824
28	निर्गुण निराकार परमात्माके स्वरूपका निर्देश	४२६
२०	परमात्मज्ञानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्भवता	४२७
21	रवेताश्वतर ऋषिको तपसे और भगवत्कृपासे ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने	
	तथा उसके द्वारा अधिकारियोंको उपदेश दिये जानेका कथन "	४२७
२२	अद्यान्तचित्त अनिधकारीके प्रति उपदेश देनेका निषेध	४२८
२३	परमेश्वर और गुरुमें श्रद्धा-भक्ति रखनेवालेको दिये हुए	
	उपदेशकी सफलताका कथन	४२८
	शान्तिपाठ ःः	४२९

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

ईशावास्योपनिषद्

यह ईशावास्योपनिषद् शुक्लयजुर्वेदकाण्वशाखीय संहिताका चालीसवाँ अध्याय है। मन्त्र-भागका अंश होनेसे इसका विशेष महत्त्व है। इसीको सबसे पहला उपनिषद् माना जाता है। शुक्लयजुर्वेदके प्रथम उनतालीस अध्यायों में कर्मकाण्डका निरूपण हुआ है। यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय है और इसमें भुगवच्चलप जानकण्डका निरूपण किया गया है। इसके पहले मन्त्रमें रईशा वास्यम् वाक्य आनेसे इसका नाम रईशावास्य माना गया है।

शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्दच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः

ॐ=सचिदानन्दघनः अदः=वह परब्रह्मः पूर्णम्=सव प्रकारसे पूर्ण हैः इदम्=यह (जगत् भी.)ः पूर्णम्=पूर्ण (ही) हैः (क्योंकि) पूर्णात्=उस पूर्ण (परब्रह्म) से हीः पूर्णम्=यह पूर्णः उदच्यते=उत्पन्न हुआ हैः पूर्णस्य=पूर्णकेः पूर्णम्=पूर्णकोः आदाय=निकाल लेनेपर (भी)ः पूर्णम्=पूर्णः पच=हीः अविशिष्यते=क्च रहता है।

ज्याख्या—वह सिचदानन्दघन परत्रक्ष पुरुषोत्तम सब प्रकारसे सदा-सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत् भी उस परत्रक्षसे ही पूर्ण है; क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परत्रक्षकी पूर्णतासे जगत् पूर्ण है, इस-लिये भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्ममेंसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूर्ण ही बच रहता है।

त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

स यह मन्त्र बृहदारण्यक उपिनगद्के पाँचवें अध्यायके प्रथम ब्राह्मणकी प्रथम किष्डिकाका पूर्वाईरूप हैं।

ईशा वास्यमिद्ध सर्वे यत्किश्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुद्धीथा मा गृथः कस्य खिद् धनम् ॥ १ ॥

जगत्याम्=अलिल ब्रह्माण्डमें; यत् किं च=जो कुल भीः जगत्=जड-चेतनस्वरूप जगत् है; इदम्=यहः सर्वम्=समस्तः ईशा=ईश्वरसे; वास्यम्= ब्यात है; तेन=उस ईश्वरको साथ रखते हुएः त्यक्तेन=त्यागपूर्वकः भुश्जीथाः= (इसे) भोगते रहोः मा गृधः=(इसमें) आसक्त मत होओः (क्योंकि) धनम्=धन—भोग्य-पदार्थः कस्य स्वित्=िकसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है।। १।।

व्याख्या—मनुष्योंके प्रति वेदमगवान्का पवित्र भादेश हैं कि अखिल विश्व-ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत् तुम्हारे देखने सुननेमें आ रहा है, सब-का-सब सर्वाधार, सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वश्च, सर्व-कल्याणगुणस्वरूप परमेश्वरते व्याप्त है; सदा-सर्वत्र उन्हींसे परिपूर्ण है (गीता १ । ४)। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है (गीता १ • । ३९, ४२)। वो समझकर उन ईश्वरको निरन्तर अपने साथ रखते हुए—सदा-सर्वदा उनका स्मरण करते हुई ही तुम इस जगत्में ममता और आसक्तिका त्याग करके केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही विषयोंका यथाविधि उपभोग करो अर्थात्—विश्वरूप ईश्वरकी पूजाके लिये ही कर्मोंका आचरण करो। विषयोंमें मनको मत फँसने दो, इसीमें तुम्हारा निश्चित कल्याण है (गीता २ । ६४; ३ । ९; १८ । ४६)। वस्तुतः ये भोग्य-पदार्थ किसीके भी नहीं हैं। मनुष्य भूलसे ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सव परमेश्वरके हैं और उन्हींकी प्रसन्नताके लिये इनका उपयोग होना चाहिये॥ १॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः। एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ २॥

इह=इस जगत्में; कर्माणि=शास्त्रनियत कर्मोको; कुर्वन=(ईश्वरप्जार्य) करते हुए; एव=इी; शतम् समाः=सौ वर्षोतक; जिजीविषेत्=जीनेकी इच्छा करनी चाहिये; एवम्=इस प्रकार (त्यागमावसे, परमेश्वरके लिये); कर्म=िकये जानेवाले कर्म; त्विय=तुझ; तरे=मनुष्यमें; त लिप्यते=लिप्त नहीं होंगे; इतः= इससे (भिन्न); अन्यथा=अन्य कोई प्रकार अर्थात् मार्गः व अस्ति=नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो सके) ॥ २ ॥

व्याक्या—पूर्व मन्त्रके कथनानुसार जगत्के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता सर्वशक्तिमान्, सर्वभय परमेश्वरका सतत स्मरण रसते हुए अब कुछ उन्हींका समझकर उन्हींकी पूजाके लिये शास्त्रनियत कर्तव्यकर्मीका आचरण करते हुए ही

सौ वर्षतक जीनेकी इच्छा करो—इस प्रकार अपने पूरे जीवतको परिवर्धि के प्रिस्ति समर्पण कर दो । ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्मका आचर्ष्य करते हुए जीवन-निर्वाह करना केवल परमेश्वरकी पूजाके लिये ही है, अपने लिये नहीं—भीग भोगनेके लिये नहीं । यों करनेसे वे कर्म तुझे बन्धनमें नहीं हाल सके । कर्म करते हुए कर्मीस लिस न होनेका यही एकमात्र मार्ग है । इसके अतिरिक्त अस्म करते हुए कर्मीस लिस न होनेका यही एकमात्र मार्ग है । इसके अतिरिक्त अस्म कोई भी मार्ग कर्मबन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २।५०,५१;५।१०)॥२॥

सम्बन्ध—इस प्रकार कर्मफळरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका निर्देश करके अब इसके विपरीत मार्गपर चलनेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन करते हैं—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। तार्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥३॥

असुर्याः=असुरोंके; (जो) नाम=प्रसिद्धः छोकाः=नाना प्रकारकी योनियाँ एवं नरकरूप लोक हैं; ते=वे सभी; अन्धेन तमसा=अज्ञान तथा दुःख-क्लेशरूप महान् अन्धकारसे; आवृताः=आच्छादित हैं; ये के च=जो कोई भी; आत्महनः= आत्माकी हत्या करनेवाले; जनाः=मनुष्य हों; ते=वे; प्रेत्य=मरकर; तान्=उन्हीं भयंकर लोकोंकोः अभिगच्छन्ति=वार बार प्राप्त होते हैं ॥ ३॥

ब्याख्या-मानव-शरीर अन्य सभी शरीरींते श्रेष्ठ और परम दुर्लम है एवं वह जीवको भगवान्की विशेष कृपासे जन्म-मृत्युरूप संसार समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है। ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको ईश्वर-पूजाके लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयोंकी आएक्ति और कामनावशं जिल-किसी प्रकारते भी केवल विषयोंकी प्राप्ति और उनके यथेन्छ उपभोगमें ही लगे रहते हैं। वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करनेवाले ही हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे लोग अपने जीवनको केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं वरं अपनेको और भी अधिक कर्मबन्धनमें जकड रहे हैं। इन काम-भोग-परायण लोगोंको, चाहे वे कोई भी क्यों न हों, उन्हें चाहे संसारमें कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हों;---मरनेके बाद कर्मोंके फलस्वरूप बार-बार उन कूकर-शूकर, कीट-पतगादि विभिन्न शोक-संतापपूर्ण आसुरी योनियोंमें और भयानक नरकोंमें पटकना पड़ता है (गीता १६ । १६, १९, २०), जो कि ऐसे आसुरी स्वभाववाले दुष्टोंके लिये निश्चित किये हुए हैं और महान् अज्ञानरूप अन्यकारसे आन्छादित हैं। इसीलिये श्रीभगवान्ने गीतामें कहा है कि मनुष्यको अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिये, अपना पतन नहीं करना चाहिये (गीता ६।५)॥३॥

सम्बन्ध—जो परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्में ब्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजाके किये ही समस्त कर्म करने चाहिये, वे कैसे हैं—इस जिज्ञासापर कहते हैं—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा आप्तुवन् पूर्वमर्षत् । तद्वावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तसिन्नपो मातरिश्वा द्धाति ॥ ४ ॥

(तत्)=चे परमेश्वर; अनेजत्=अचल; एकम्=एक; (और) मनसः= मनसे (भी); जवीयः=अधिक तीव गतियुक्त हैं; पूर्वम्=सबके आदि; अर्वत्= ज्ञानस्वरूप या सबके जाननेवाले हैं; एनत्=इन परमेश्वरको; देवाः=इन्द्रादि देवता भी; न आप्जुवन्=नहीं पा सके या ज्ञान सके हैं; तत्=चे (परब्रह्म पुरुषोत्तम); अन्यान्=दूसरे; धावतः=दौड़नेवालोंको; तिग्रत्=(स्वयं) स्थित रहते हुए ही; अत्येति=अतिक्रमण कर नाते हैं; तिस्मन्=उनके होनेपर ही—उन्हींकी सत्ता-शक्तिरे; मातिरिश्वा=वायु आदि देवता; अपः=जलवर्षा आदि किया; द्धाति= सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४॥

व्याख्या—वे सर्वान्तर्यामी सर्वशक्तिमान् परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मनसे भी अधिक तीव वेगयुक्त हैं। जहाँतक मनकी गित है, वे उससे भी कहीं आगे पहलेसे ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँतक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञानस्वरूप हैं अथवा सबके आदि होनेके कारण सबको पहलेसे ही जानते हैं। पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्णरूपसे नहीं जान सकते (गीता १०। २)। जितने भी तीव वेगयुक्त बुद्धि, मन और इन्द्रियाँ अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्तिमर परमेश्वरके अनुसंधानमें सदा दौड़ लगाते रहते हैं; परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहाँतक पहुँच ही नहीं पाते। असीमकी सीमाका पता सतीमको कैसे लग सकता है। बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन, प्राण-प्राण्णारण आदि कर्म करनेमें समर्थ होते हैं, वह इन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी शक्तिका एक अंशमात्र ही है। उनका सहयोग मिले विना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते॥ ४॥

सम्बन्ध-अन परमेश्वरकी अचिन्त्यशक्तिमत्ता तथा न्यापकता प्रकारान्तरसे पुनः वर्णन करते हैं--

> तदेजित तन्नैजिति तद् द्रे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥५॥

तत्=वे; पजित=चलते हैं; तत्=वे; न पजित=विमे चलते; तत्=वेमे चलते; तत्=वेमे चलते; तत्=वेमे चलते; तत्=वेः अस्त्रक् दूरे=दूरसे भी दूर हैं; तत्=वें; उ अन्तिके=अत्यन्त समीप हैं; तत्=वें; अस्यक्ष्य इसः सर्वस्य=समस्त जगत्के; अन्तः=भीतर परिपूर्ण हैं; और क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्र

व्याख्या—वे परमेखर चळते भी हैं और नहीं भी चळते; एक ही कालमें परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती हैं, वे ही तो भरमेश्वर हैं। यह उनकी अचिन्त्य शक्तिकी महिमा है। दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिन्य परम धाममें और लीलाधाममें अपने प्रिय भक्तोंको सुल पहुँचानेके लिये अपाकृत सगण-साकार रूपमें प्रकट रहकर लीला किया करते हैं। यह उनका चलना है। और निर्गुणरूपसे जो सदा-सर्वथा अचल स्थित हैं। यह उनका न चलना है। इसी प्रकार वे अद्धा-प्रेससे रहित मनुष्योंको कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिये दूर ते दूर हैं; और प्रेमकी पुकार सुनंते ही जिन प्रेमीजनोंके सामने चाहे जहाँ उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिये वे समीप-से-समीप हैं । इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, इसल्बि दूर-से-दूर भी वे ही हैं और समीप-से समीप भी वे ही हैं; क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, जहाँ वे न हों । सबके अन्तर्यामी होनेके कारण भी वे अत्यन्त समीप हैं; पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूपमें नहीं पहचानते। उनके ख्यि वे बहुत दूर हैं (गीता १३ । १५) । वस्तुतः वे इस समस्त जगत्के परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं; इसिल्ये बाहर-भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं (गीता ७ । ७) ॥ ५ ॥

सम्बन्ध-अब अगले दो मन्त्रोंमें इन परब्रह्म परमेश्वरको जाननेवाले महापुरुषकी स्थितिका वर्णन किया जाता है--

यस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विज्रगुप्सते ॥ ६ ॥

तु=परंतुः यः=जो मनुष्यः सर्वाण=सम्पूर्णः भृतानि=प्राणियोंकोः आतमि=परमात्मामेः एव=होः अनुपश्यति=निरन्तर देखता हैः च=औरः सर्वभृतेषु=सम्पूर्ण प्राणियोंमेः आतमानम्=परमात्माको (देखता है)ः ततः= उसके पश्चात् (वह कभी भी)ः न विजुगुण्सते=िकसीते घृणा नहीं करता ॥६॥

व्याख्या—इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मामें देखता है और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता है, वह कैसे किससे घृणा या देष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभुक्ते ही दर्शन करता हुआ (गीता ६। २९-३०) मन-ही-मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा तबकी तब प्रकार सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना चाहता है॥६॥

यसिन् सर्वाणि भृतान्यात्मैवाभृद् विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपञ्यतः॥७॥

यसिन्=जिस रिथतिमें; विजानतः=परब्रह्म परमेश्वरको मलीमाँति जाननेवाले महापुरुषके (अनुभवमें); सर्वाणि=सम्पूर्ण; भूतानि=प्राणी; आत्मा=एकमात्र परमात्मस्वरूप; पव=ही; अभूत्=हो चुकते हैं; तत्र=उस अवस्थामें (उस); पकत्वम्=एकताका—एकमात्र परमेश्वरका; अनुपर्यतः=निरन्तर साक्षात् करनेवाले पुरुषके लिये; कः=कौन-सा; मोहः=मोह (रह जाता है और); कः=कौन-सा; रोकः=शोक । (वह शोक-मोहसे सर्वथा रहित, आनन्दपरिपूर्ण हो जाता है)॥ ७॥

द्याख्या—इस प्रकार जब मनुष्य परमात्माको मलीमाँति पहचान लेता है, जब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हो जाती है—जब वह प्राणिमात्रमें एकमात्र तन्त्र श्रीपरमात्माको ही देखता है, तब उसे सदा-सर्वत्र परमात्माके दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अन्तःकरणमें शोक, मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं ? वह तो इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारोंकी लाग भी कहीं उसके चित्तप्रदेशमें नहीं रह जाती। लोगोंके देखनेमें वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभुमें ही कीड़ा करता है (गीता ६। ३१)। उसके लिये प्रभु और प्रभुकी लीलाके अतिरिक्त अन्य कुछ रह ही नहीं जाता।।।।

सम्बन्ध-अब इस प्रकार परमप्रमु परमेश्वरको तत्त्वसे जाननेका तथा सर्वत्र देखनेका फळ बतलाते हैं--

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण-मस्नाविरः ग्रुद्धमपापविद्धम् । किवर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयीथातथ्यतो-ऽर्थान् व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥

सः=वह महापुरुषः गुक्रम्=(उन) परम तेजोमयः अकायम्= सूक्ष्मशरीरसे रहितः अव्रणम्=छिद्ररिहत या क्षतरिहतः अस्नाविरम्=शिराओंसे रिहत—स्यूल पाञ्चमौतिक शरीरसे रहितः गुद्धम्=अप्राकृत दिव्य सचिदानन्द-स्वरूपः अपापविद्धम्=ग्रुभाग्रुभकर्म-सम्पर्कश्चन्य परमेश्वरकोः पर्यगात्=प्राप्त हो जाता हैः (जो) कविः=सर्वद्रष्टाः मनीषी=सर्वज्ञ एवं ज्ञानस्वरूपः परिभूः= सर्वोपिर विद्यमान एवं सर्वनियन्ताः स्वयम्भूः=स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं (और)ः शाश्वतीभ्यः=अनादिः समाभ्यः=कालसेः याथातथ्यतः=सव प्राणियोंके कर्मानुसार यथायोग्यः अर्थान्=सम्पूर्ण पदार्थोकीः व्यद्धात्=रचना करते आये हैं ॥ ८॥

व्याख्या—उपर्युक्त वर्णनके अनुसार परमेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वरको प्राप्त होता है, जो ग्रुभाग्रुभ कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पाञ्चभौतिक अस्थि-शिरा-मांसादिमय षड्विकारयुक्त स्थूल-देहसे रहित, छिद्ररहित, दिव्य ग्रुद्ध सचिदानन्दघन हैं; एवं जो क्रान्तदशीं— सर्वद्रष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियन्त्रणमें रखनेवाले सर्वाधिपति हैं; और कर्मपरवश्च नहीं वर स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले हैं तथा जो सनातन कालसे सब प्राणियोंके लिये उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोंकी यथायोग्य रचना और विभाग-व्यवस्था करते आये हैं ॥ ८॥

सम्बन्ध—अब अगले तीन मन्त्रोंमें विद्या और अविद्याका तत्त्व समझाया जायगा । इस प्रकरणमें परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिके साधन 'ज्ञान' को विद्याके । नामसे कहा गया है और स्वर्गादि कोकोंकी प्राप्ति अथवा इस कोकके विविध मोगिश्चर्यकी प्राप्तिके साधन 'कर्म' को अविद्याके नामसे । इन ज्ञान और कर्म—दोनोंके तत्त्वको मलीमाँति समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाला मनुष्य ही इन दोनों साधनोंके द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं—इस रहस्यको समझानेके किये पहले, उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंकी दुर्गितका वर्णन करते हैं—

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाः स्ताः॥ ९॥

ये=जो मनुष्यः अविद्याम्=अविद्याकीः उपासते=उपासना करते हैं, (वे) अन्धम्=अज्ञानस्वरूपः तमः=घोर अन्धक्तरमें प्रविद्यान्ति=प्रवेश करते हैं; (और) ये=जो मनुष्यः विद्यायाम्=विद्यामें रताः=रत हैं अर्थात् ज्ञानके मिध्याभिमानमें मत्त हैं ते=वेः ततः=उसमेः उ=भीः भूयः इव=मानो अधिकतरः तमः=अन्धकारमें (प्रवेश करते हैं)॥ ९॥

व्याख्या—जो मनुष्य भोगोंमें आसक्त होकर उनकी प्राप्तिके साधनरूप अविद्याका—विविध प्रकारके कमोंका अनुष्ठान करते हैं, वे उन कमोंके फल्ल्खरूप अज्ञानान्धकारहे परिपूर्ण विविध योनियों और भोगोंको ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्मके चरम और परम लक्ष्य श्रीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें पढ़े हुए विविध तापोंसे संतर होते रहते हैं।

दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्तापनके अभिमानसे रहित कमाका अनुष्ठान करते हैं और न विवेक-वैराग्यादि शानके प्राथमिक साधनीं- का ही सेवन करते हैं; परंतु केवळ शास्त्रोंको पढ़-सुनकर अपनेमें विद्याका—शानका मिश्र्या आरोप करके शानाभिमानी बन बैठते हैं, ऐसे मिश्र्या शानी मनुष्य अपनेको शानी मानकर, 'हमारे लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है' इस प्रकार कहते हुए कर्तव्यकर्मोंका त्याग कर देते हैं और इन्द्रियोंके वशमें होकर शास्त्रविधिसे विपरीत मनमाना आचरण करने लगते हैं। इससे वे लोग सकामभावसे कर्म करनेवाले विषयासक्त मनुष्योंकी अपेक्षा भी अधिकतर अन्धकारको—पशु-पक्षी, शुकर-कृकर आर्दि नीच योनियोंको और रौरव-कुम्भीपाकादि बोर नरकोंको प्राप्त होते हैं॥९॥

सम्बन्ध--- शास्त्रके येँगार्थ तात्पर्यको समझकर ज्ञान तथा कर्मका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेतसे वर्णन करते हैं--

अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद् विचचिक्षरे ॥ १०॥ विद्यया=सनके यथार्थ अनुष्ठानसे, अन्यत् एव=दूसरा ही फल; आहुः= बतलाते हैं; (और) अविद्यया=कर्मोंके यथार्थ अनुष्ठानसे; अन्यत्=दूसरा (ही) फल; आहुः=वतलाते हैं; इति=इस प्रकार; (हमने) धीराणाम्= (उन) धीर पुरुषिके; शुश्रुम=वचन सुने हैं; ये=जिन्होंने; नःं=हमें; तत्=उस विषयको; विचचिक्षरे=व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था॥ १०॥

क्याक्या—सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले शानका यथार्थ खरूप है— नित्यानित्यवस्तुका विवेक, क्षणमञ्जूर विनाशशील अनित्य ऐहलेकिक और पार-लोकिक मोग-सामग्रियों और उनके साधनोंसे पूर्ण विरक्ति, संयमपूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सचिदानन्दघन पूर्णब्रह्मके चिन्तनमें अखण्ड संख्यनता । इस यथार्थ ज्ञानके अनुष्ठानसे प्राप्त होता है—परब्रह्म पुरुषोत्तम (गीता १८।४९—५५)। यथार्थ ज्ञानका यह सर्वोत्तम फल, ज्ञानामिमानमें रत स्वेच्छाचारी मनुष्योंको जो दुर्गतिरूप फल मिलता है, उससे सर्वथा मिन्न और विलक्षण है।

इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त करानेवाले कर्मका स्वरूप है— कर्ममें कर्तापनके अभिमानका अभाव, राग-देख और फल-कामनाका अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थितिके अनुरूप केवल भगवत्सेवाके भावसे श्रद्धापूर्वक शास्त्रविहित कर्मोंका यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठानसे समस्त दुर्गुण और दुराचारोंका अशेष रूपसे नाश हो जाता है और हर्ष-शोकादि समस्त विकारोंसे रहित होकर साधक मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। सकाममावसे किये जानेवाले कर्मोंका जो पुनर्जन्मरूप फल उन कर्ताओंको मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म-सेवनका यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है।

इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय पृथक्-पृथक् रूपसे व्याख्या करके भलीमाँति समझाया था ॥ १० ॥

सम्बन्ध-अब उपर्युक्त प्रकारसे ज्ञान और कर्म-दोनोंके तरहको एक साथ भकीमाँति समझनेका फल स्पष्ट शब्दोंमें बतलाते हैं-

विद्यां चाविद्यां च यस्तद् वेदोभयः सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमञ्जूते ॥ ११ ॥

यः=जो मनुष्यः तत् उभयम्=उन दोनोंकोः (अर्थात्) विद्याम्= ज्ञानके तत्त्वकोः च=औरः अविद्याम्=कर्मके तत्त्वकोः च=भीः सह=साय-साथः वेद्=यथार्थतः जान लेता हैः अविद्यया=(वह) कर्मोके अनुष्ठानसेः मृत्युम्= मृत्युकोः तीर्त्वा=पार करकेः विद्यया=ज्ञानके अनुष्ठानसेः अमृतम्=अमृतकोः अर्गुते=भोगता है अर्थात् अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ११॥

व्याख्या—कर्म और अकर्मका वास्तविक रहस्य एमझनेमें बड़े-बड़े बुद्धिमान् पुरुष भी भूल कर बैठते हैं (गीता ४। १६)। इसी कारण कर्म-रहस्यसे अनिमंग्न ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्मको ब्रह्मज्ञानमें बाधक समझ छेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवस्यकर्तव्य कर्मोंका त्याग कर देते हैं; परंतु इस प्रकारके त्यागसे उन्हें त्यागका यथार्थ फल्ट—कर्मबन्धनसे छुटकारा नहीं मिलता (गीता १८। ८)। इसी प्रकार ज्ञान (अकर्मावस्था—नैष्कर्म्य) का तत्व न समझनेके कारण मनुष्य अगनेको ज्ञानी तथा संसारसे ऊपर उठे हुए मान छेते हैं। अतः व या तो अपनेको पुण्य-पापसे अलिस मानकर मनमाने कर्माचरणमें प्रवृत्त हो जाते हैं, या कर्मोंको भाररूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमादमें अपने दुर्लभ मानव-जीवनके अमूल्य समयको नष्ट कर देते हैं।

इन दोनों प्रकारके अनथोंते बचनेका एकमात्र उपाय कर्म और सानके रहस्यको साथ-साथ समझकर उनका यथायोग्य अनुष्ठान करना ही है। इसीलिये इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनोंके तत्त्वको एक ही साथ मुद्धामाँति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थितिके अनुरूप शास्त्रं विहित कर्मोंका स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बिल्क उनमें कर्तापनके अभिमानसे तथा रागद्वेष और फलकामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता. है। इससे उसकी जीवनयात्रा भी मुख्यूवंक चळती है और इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके फलस्वरूप उसका अन्तःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारोंसे रहित होकर अत्यन्त निर्मल हो जाता है और मगवस्क्रपासे वह मृत्युमय संसारसे सहज ही तर जाता है। इस कर्मसाधनके साथ-ही-साथ विवेक-वैराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर

ब्रह्मविचाररूप ज्ञानाम्यास करते रहनेसे श्रीपरमेश्वरके यथार्थ ज्ञानका उदय होनेपर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वरको साक्षात् प्राप्त कर छेता है।। ११ ॥

सम्बन्ध—अब अगले तीन मन्त्रोंमें असम्मूति और सम्मूतिका तत्त्व बतलाया जायमा । इस प्रकरणमें असम्मूति शब्दका अर्थ है—जिनकी पूर्ण रूपसे सत्ता न हो, ऐसी विनाशशील देव, पितर और मनुष्यादि योनियाँ एवं उनकी मोगसामित्रयाँ । इसीकिये चौदहवें मन्त्रमें असम्मूति के स्थानपर स्पष्टतया विनाशं शब्दका प्रयोग किया गया है । इसी प्रकार सम्मूति शब्दका अर्थ है—जिसकी सत्ता पूर्णरूपसे हो वह सम्पूर्ण जगत्-की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाला अविनाशी परम्रह्म पुरुषोत्तम (गीता ७। ६-७)।

देव, पितर और मनुष्पादिकी उपासना किस प्रकार करमी चाहिये और अविनाशी परब्रह्मकी किस प्रकार—इस तत्त्वको समझकर उनका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलोंको प्राप्त हो सकते हैं, अन्यया नहीं। इस मावको समझानेके लिये पहले, उन दोनोंके यथार्थ स्वरूपको न समझकर अनुष्ठान करनेवालोंकी द्वर्गतिका वर्णन करते हैं—

अन्वं तमः प्रविशन्ति येऽसम्मृतिग्रुपासते । ततो भूय इव तमो य उ सम्भृत्या ५रताः ॥ १२ ॥

ये⇒जो मनुष्यः असम्भृतिम्=विनाशशील देव-पितर-मनुष्य आदिकीः उपासते=उपासना करते हैं; (ते) वेः अन्धम्=अज्ञानरूपः तमः=बोर अन्धकारमें; प्रविद्यान्ति=प्रवेश करते हैंं (और) ये⇒जोः सम्भृत्याम्= अविनाशी परमेश्वरमें; रताः=रत हैं अर्थात् उनकी उपासनाके मिष्यामिमानमें मत्त हैं; ते=वेः ततः=उनसेः उ=भीः भूयः इव=मानो अधिकतरः तमः= अन्धकारमें (प्रवेश करते हैं)॥१२॥

ह्याख्या—जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, घन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोककी भोग-सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हों को सुखका हेत समझते हैं तथा उन्हों के अर्जन-सेवनमें सदा संलग्न रहते हैं एवं इन मोग-सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा दृद्धिके लिये उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्यादिकी उपासना करते हैं, जो स्वयं ज़न्म-मरणके चकमें पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीरकी दृष्टिसे विनाशशील हैं, उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनांके फल्स्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोगयोनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञानरूप घोर अन्धकारमें प्रवेश करना है। (गीता ७। २० से २३)

दूसरे जो मनुष्य शास्त्रके तात्पर्यको तथा भगवान्के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्त्व और रहस्यको न समझनेके कारण न तो भगवान्का भजन-ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धाका अमाव तथा मोगों में आसक्ति होने के कारण लोक से बा और शास्त्र बिहित देवीपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐमे वे विषयासक्त मनुष्य ह्युठ-मूठ ही अपने को ईश्वरोपासक बतला कर सरल हुदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्यामिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतला है बें और बास्त्रानुसार अवश्यक तृंच्य देवपूजा तथा गुरु जनों का सम्मान-सत्कार करना भी लोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाग्जाल में फँसा कर उनके मनों में भी देवीपासना आदिं के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समक्ष्य मानते-मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्यों को अपने दुष्क मोगने ले लिये बाध्य हो कर कूकर-शुकर आदि नीच योनियों में और रौरव-कुम्भीपाकादि नरकों में जाकर भीषण यन्त्रणाएँ भोगनी पहती हैं। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करनेवालों को अपक्षा भी अधिकतर भोर अन्धकार में प्रवेश करना है (गीता १६। १८, १९) ॥ १२॥ सम्बन्ध — शास्त्र विश्वश यथार्थ तार्प्यको समझकर सम्मूति और असम्मूतिकी उपासना करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब सकतिसे उसका वर्णन करते हैं—

अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात् । इति ग्रुश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचिस्ररे ॥ १३ ॥ सम्भवात्=अविनाशी ब्रह्मकी उपालनावे; अन्यत् एव=दूसरा ही फलः आहुः=वतलाते हैं; (और) असम्भवात्=विनाशशील देव-पितर मनुष्य आदिकी उपालनावे; अन्यत्=दूसरा (ही) फलः आहुः=वतलाते हैं; इति= इस प्रकारः (हमने) धीराणाम्=(उन) धीर पुरुषोंकेः ग्रुश्चम=वचन सुने हैं; ये-जिन्होंनेः नः=हमें। तत्=उस विषयकोः विचचक्षिरे=व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था॥ १३॥

व्याख्या—अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थ स्वरूप है—परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्को सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, सम्पूर्ण संसारके कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेमपरिपूरित हृदयसे नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुणरहित एवं दिव्य गुणगणमय सिच्चदानन्दघन स्वरूप का अवण, कीर्तन, स्मरण आदि कस्ते रहना। इस प्रकारकी सच्ची उपासनासे उपासकको शीघ ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्राप्ति हो जाती है (गीता ९। ३४)। ईश्वरोपासनाका मिथ्या स्वाँग भरनेवाले दिन्मयोंको जो फल मिल्ता है, उससे इन सच्चे उपासकोंको मिलनेवाला यह फल सर्वथा मिनन और विलक्षण है।

इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदिकी उपाधनाका यथार्थ स्वरूप है—शास्त्रों एवं भीभगवानके आज्ञानुसार (गीता १७।१४) देवता, षितर, ब्राह्मण, माता-पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा-पूजादि अवश्य-कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान्की आज्ञाका पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्कामभावसे देव-पितर-मनुष्य आिकी सेवा-पूजा करनेवालों के अन्तःकरणकी शुद्धि होती है तथा उनको श्रीमगवान्की कृपा एवं प्रसन्तता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदिकी सकाम उपासनासे जो फल मिलता है, उससे यह फुल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है।

इस प्रकार हमने उन धीर तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंसे सुना है, जिन्होंने हमें यह विषय पृथक्-पृथक् रूपसे व्याख्या करके भलीभाँति समझाया था ॥ १३ ॥

सम्बन्ध-अब उपर्युक्त प्रकारसे सम्मृति और असम्मृति दोनोंके तत्त्वको एक साथ मळीमाँति समझनेका फळ स्पष्ट बतळाते हैं—

सम्भूति च विनाशं च यस्तद् वेदोभयः सह। विनाशेन मृत्युं तीत्वी सम्भूत्यामृतमञ्जुते ॥ १४ ॥

यः=जो मनुष्यः तत् उभयम्=उन दोनोंकोः (अर्थात्) सम्भूतिम्= अविनाशी परमेश्वरकोः च=औरः विनाशम्=विनाशशील देवादिकोः च=भीः सह=साथ-साथः वेद्=यथार्थतः जान लेता हैः विनाशेन=(वह) विनाशशील देवादिकी उपाधनासेः मृत्युम्=मृत्युकोः तीर्त्वा=पार करकेः सम्भूत्या= अविनाशी परमेश्वरकी उपासनासेः अमृतम्=अमृतकोः अञ्जते=भोगता है अर्थात् अविनाशी आनन्दमय परब्रह्म पुच्चोत्तमको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१४॥

क्याख्या—जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नित्य, अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वश्रीक्तमान, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वातमा और सर्वश्रेष्ठ हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण (प्राकृत गुणोंसे सर्वथा रहित) और नित्य सगुण (स्वरूपभूत दिव्यक्त्याणगुणगणविभूषित) हैं और इसीके साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियाँ तथा मोग-सामियाँ हैं, सभी विनाशशील, क्षणमङ्कर और जन्म-मृत्युशील होनेके कारण महान् दु:खके कारण हैं; तथापि इनमें जो सत्ता-स्फूर्ति तथा शक्ति है, वह सभी मगवानकी है और मगवानके जगव्चकके सुचाररूपसे चलते रहनेके लिये भगवत्यीत्यर्थ ही इनकी यथास्थान यथायोग्य सेवा-पूजा आदि करनेकी शास्त्रोंने आज्ञा दी है और शास्त्र मगवानकी ही वाणी हैं, वह मनुष्य ऐहलेकिक तथा पारलेकिक देव-पितरादि लोकोंके मोगोंमें आसक्त न होकर कामना-ममता आदि इत्यसे निकालकर इन सबकी यथायोग्य शास्त्रविहित सेवा-पूजादि करता है। इससे उसकी जीवन-यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यन्तरिक विकारीका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत्स्रपासे वह सहज

ही मृत्युमय संसार-सागरसे तर जाता है। विनाशशील देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-ही-साथ अविनाशी परात्पर प्रभुकी उपासनासे वह शीप्र ही अमृतरूप परमेश्वरको प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है।। १४॥

सम्बन्ध-श्रीपरमेश्वरकी उपासना करनेवालेको परमेश्वरकी प्राप्ति होती है, यह कहा गया। अतः भगवानके मक्तको अन्तकालमें परमेश्वरसे उनकी प्राप्तिके लिये किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये, इस जिज्ञासापर कहते हैं—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं ग्रुखम् । तत्त्वं पूषन्नपाष्ट्रणु सत्यधर्मीय दृष्टये ॥ १५ ॥

पूषन्=हे सबका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर; सत्यस्य=सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वरका; मुखम्=श्रीमुख; हिरण्मयेन=ज्योतिर्मय सूर्यमण्डळरूप; पात्रेण=पात्रमे; अपिहितम्=ढका हुआ है; सत्यधर्माय=आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको; हृष्ये=अपने दर्शन करानेके लिये; तत्=उस आवरणको; त्वम्=आप; अपावृणु=हटा लीजिये ॥ १५ ॥

व्याख्या—भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि 'हे भगवन् ! आप अखिक ब्रह्माण्डके पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ; अतएव मेरी पुष्टि—मेरे मनोरथकी पूर्ति तो आप अवस्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख—सचिदानन्दस्वरूप प्रकाशमय सूर्यमण्डलकी चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिकासे आवृत है। मैं आपका निरावरण प्रस्थक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, अतएव आपके पास पहुँचकर आपका निरावरण दर्शन करनेमें बाधा देनेवाले जितने भी, जो भी आवरण—प्रतिबन्धक हों, उन सबको मेरे लिये आप हटा लीजिये! अपने सचिदानन्द स्वरूपको प्रत्यक्ष प्रकट कीजिये। ॥ १५॥

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजा-पत्य व्युह रक्ष्मीन् समूह। तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्सि ॥ १६॥

पूषन्=हे भक्तोंका पोषण करनेवाले; एकर्षे=हे मुख्य ज्ञानखरूप; यम= हे सबके नियन्ता; सूर्य=हे भक्तों या ज्ञानियों (सूरियों) के परम लक्ष्यरूप; प्राजापत्य=हे प्रजापतिके प्रिय; रइमीन्=इन रिक्मयोंको; ब्यूह=एकत्र कीजिये मा इटा लीजिये; तेजः=इस तेजको; समूह=समेट लीजिये या अपने तेजमें मिला लीजिये; यत्=जो; ते=आपका; कल्याणतमम्=अतिशय कल्याणमय; रूपम्=दिव्य खरूप है; तत्=उस; ते=आपके दिव्य खरूपको; पर्यामि=मैं आपकी कृपासे ध्यानके द्वारा देख रहा हूँ; यः=जो; असौ=वह (सूर्यका आत्मा) है; असौ=वह; पुरुषः=परम पुरुष (आपका ही खरूप है); अहम्=मैं (भी); सः असि=वही हूँ ॥ १६॥

व्याख्या—भगवन्! आप अपनी सहज क्रपासे भक्तों के भक्ति-साधनमें वृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करनेवाले हैं; आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य, परम-ज्ञानस्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं (गीता १०।११); आप सबका यथायोग्य नियमन, नियन्त्रण और शासन करनेवाले हैं; आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं और अविजेय होनेपर भी अपने भक्तवस्तल स्वभावके कारण भक्तिके द्वारा उनके ज्ञानने आ ज्ञाते हैं; आप प्रजापतिके भी प्रिय हैं। हे प्रभो! इस सूर्यमण्डलकी तस रिश्मयों को एकत्र करके अपने में छुत कर लीजिये। इसके उग्र तेजको समेरकर अपने में मिला लीजिये और मुझे अपने दिव्यस्वरूपके प्रत्यक्ष दर्शन कराहये। अभी तो में आपकी कृपासे आपके सौन्दर्य-माधुर्यनिधि दिव्य परम कल्याणमय सिम्बदानन्दस्वरूपका ध्यान-दिधसे दर्शन कर रहा हूँ; साथ ही बुद्धिके द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष इस सूर्यके और समस्त विश्वके आत्मा है, बही मेरे भी आत्मा हैं। अतः में भी बही हूँ ॥ १६॥

सम्बन्ध—ध्यानके द्वारा भगवानके दिव्य मङ्गलमय स्वरूपके दर्शन करता हुआ साघक अब मगवानकी साक्षात् सेवामें पहुँचनेके ितये व्यग्र हो रहा है और शरीरका त्याग करते समय मृक्ष्म तथा स्थूल शरीरके सर्वथा विघटनकी भावना करता हुआ मगवान्से प्रार्थना करता है—

वायुरनिलम्पृतमथेदं भसान्तः शरीरम्। ॐ क्रतो सर कृतः सर कतो सर कृतः सर ॥ १७॥

सथ=अवः वायुः=ये प्राण और इन्द्रियाः अमृतम्=अविनाशाः अनिलम्=समिष्ठि वायु-तत्त्वमेः (प्रविश्वतु)=प्रविष्ठ हो जायः इदम्=यहः शरीरम्=स्थूलशरीरः भस्मान्तम्=अग्निमें जलकर भस्मरूपः (भूयात्)=हो जायः ॐ=हे सिचदानन्दयनः क्रतो=यश्चमय भगवनः स्मर=(आप मुझ भक्तको) स्मरण करें: कृतम्=मेरेद्वारा किये दुए कर्मोकाः स्मर=स्मरण करें: कृतम्=(मेरे) कर्मोकोः स्मर=स्मरण करें ॥ १७॥

क्याख्या —परमधामका यात्री वह साधक अपने प्राणः इन्द्रिय और शरीरको अपनेसे सर्वथा भिन्न समझकर उन सक्को उनके अपने अपने उपादान तत्त्वमें सदाके लिये विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्यूल-शरीरका सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिये कहता है कि प्राणादि समिष्टवायुं आदिमें प्रविष्ट हो जायें और स्यूल शरीर जलकर भसा हो जाय। फिर वह अपने आराष्ट्र देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्रीभगवान्से प्रार्थना करता है कि ''हे यश्चमय विष्णु— सिंबदानन्द विशानस्वरूप परमेश्वर! आप अपने निजजन मुझको और मेरे कर्मोंको स्मरण कीजिये। आप स्वभावसे ही मेरा और मेरेद्वारा बने हुए भक्तिरूप कार्योंका स्मरण करेंगे; क्योंकि आपने कहा है, 'अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्'— मैं अपने भक्तका स्मरण करता हूँ और उसे परम गतिमें पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवामें स्वीकार कर लेता हूँ; क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है।''

इसी अभिप्रायसे भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि 'भगवन्! आप भेरा और मेरे कर्मोंका स्मर्ण की जिये। अन्तकालमें मैं आपकी स्मृतिमें आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवामें शीघ्र पहुँच जाऊँगा॥ १७॥

सम्बन्ध—इस प्रकार अपने आराध्यदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम मगवान्से प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्चि आदि मार्गके द्वारा परम धाममें नाते समय उस मार्गके अग्नि-अभिमानी देवतासे प्रार्थना करता है—

अग्ने नय सुपथा राये असान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यसाज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥१८॥*

अग्ने=हे अग्निके अधिष्ठातृ-देवता !; अस्मान्=हमें; राये=परम धनरूप परमेश्वरको सेवामें पहुँचानेके लिये; सुपथा=सुन्दर ग्रुम (उत्तरायण) मार्गसे; नय=(आप) ले चलिये; देव=हे देव; (आप हमारे) विश्वाति=सम्पूर्ण; वयुनानि=कर्मोंको; विद्वान्=जाननेवालेहें; (अतः) अस्मत्=हमारे; जुहुराणम्= इस मार्गके प्रतिबन्धक; एनः=(जो) पाप हों (उन सबको); युयोधि= (आप) दूर कर दीजिये; ते=आपको; भूयिष्ठाम्=वार-वार; नमजिक्तम्= नमस्कारके वचन; विधेम=(हम) कहते हैं—वार-वार नमस्कार करते हैं॥१८॥

व्याख्या—साधक कहता है—हे अग्निदेवता ! मैं अब अपने परम प्रभु भगवान्की सेवामें पहुँचना और सदाके लिये उन्हींकी सेवामें रहना चाहता हूँ । आप शीघ्र ही मुझे परम सुन्दर मङ्गलमय उत्तरायणमार्गसे भगवान्के परमधाममें पहुँचा दीजिये । आप मेरे कर्मोंको जानते हैं । मैंने जीवनमें भगवान्की भक्ति की है और उनकी कृपासे इस समय मी मैं ध्याननेत्रींसे उनके दिव्य स्वरूपके दर्शन और उनके नार्मोंका उच्चारण कर रहा हूँ । तथापि आपके ध्यानमें मेरा कोई ऐसा कर्मे शेष्र हो, जो इस मार्गमें

^{*} यजुर्नेद ५। २६। १७। ४३,४०। १६ और ऋग्वेद १। १८९। १ में भी यही मन्त्र है।

प्रतिबन्धकरूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिये। मैं आपको बार-बार विनयपूर्वक नमस्कार करता हूँ * ॥ १८ ॥

॥ यजुर्वेदीय ईशाबास्योपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।।

ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः इसका अर्थ इस ग्रन्थके पारम्भमें दिया जा चुका है।

* इस उपनिषद्का पंद्रहवाँ और सोळहवाँ मन्त्र सबके किये मननीय है। इन मन्त्रोंके भावके अनुसार सबको भगवान्से दर्शन देनेके िकये प्रार्थना करनी चाहिये। स्तर्थभाष्य दृष्ट्यें का यह भाव भी समझना चाहिये कि भगवन् ! आप अपने स्वरूपका वह आवरण—वह परदा इदा दीजिये, जिससे सत्यभमंद्रप आप परमेश्वरकी प्राप्ति तथा आपके मङ्गळमय श्रीविध्यहका दर्शन हो सके। इसी प्रकार सत्रहवें और अठारहवें मन्त्रके भावका भी प्रत्येक मनुष्यको विशेषतः सुमूर्ष्ट-अवस्थामें अवश्य स्मरण करना चाहिये। इन मन्त्रोंके अनुसार अन्तकालमें भगवान्की प्रार्थना करनेसे मनुष्य-मात्रका कल्याण हो सकता है। भगवान्ने स्वयं भी गीतामें कहा है—

अन्तकारु च मामेव स्मरन् मुक्तवा कलेवरम्। बः प्रयाति स मद्भावं बाति नास्त्यत्र संशयः॥

(< 14)

मुमूर्जुमात्रके लाभके लिये इन दो मन्त्रोंका भावार्थ इस प्रकार है—हे परमात्मन् ! मेरे वे इन्द्रिय और प्राण आदि अपने-अपने कारण-तत्त्वोंमें लीन हो जायें और मेरा यह स्थल शरीर भी भरम हो जाय । इनके प्रति मेरे मनमें किंचित भी आसिक न रहे । हे यहमय विष्णो ! आद क्या करके मेरा और मेरे कमींका स्थरण करें । आपके स्मरण कर लेनेसे मैं और मेरे कम सब पितृत्र हो जायेंगे । फिर तो मैं अनदम ही आपके चरणोंकी सेवामें पहुँच जाऊँगा ॥ १७ ॥ हे अग्नि-त्यक्ष परमेश्वर ! आप ही मेरे धन हैं—सर्वस्त्र हैं, अतः आपकी ही प्राप्तिके लिये आप मुक्ते उत्तम मार्गसे अपने चरणोंकी समीप पहुँचाहये । मेरे जितने भी शुआशुभ कर्म हैं, वे आपसे छिपे नहीं हैं; आप सबको जानते हैं, मैं उन कर्मोंके बलपर आपको नहीं पा सकता । आप स्वयं ही दबा करके मुझे अपना लीजिये । आपकी प्राप्तिमें जो भी प्रतिवन्धक पाप हों, उन सबको आप दूर कर दें; मैं वारंवार आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥

केनोपनिषद्

यह उपनिषद् सामवेदके 'तलवकार ब्राह्मण' के अन्तर्गत है। तलवकारको जैमिनीय उपनिषद् भी कहते हैं। 'तलवकार ब्राह्मण' के अस्तित्वके सम्बन्धमें कुछ पाश्चात्त्य विद्वानोंको संदेह हो गया था, परंतु डा० बर्नेटको कहीं से एक प्राचीन प्रति मिल गयी, तबसे वह संदेह जाता रहा। इस उपनिषद् में सबसे पहले 'केन' शब्द आया है, इसीसे इसका 'केनोपनिषद' नाम पड़ गया। इसे 'तलवकार उपनिषद' और 'ब्राह्मणोपनिषद' भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मणका यह नवम अध्याय है। इसके पूर्वके आठ अध्यायों अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये विभिन्न कर्म और उपासनाओंका वर्णन है। इस उपनिषद्का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म-तत्व बहुत ही गहन है, अतएव उसको मलीमाँति समझानेके लिये गुरु शिष्य-संवादके रूपमें तत्वका विवेचन किया गया है।

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्रक्षः श्रोत्रमथो बल-मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मोपनिषदं माद्दं ब्रह्म निराक्क्यां मा मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु, ते मिय सन्तु ।।

🕉 शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ र परब्रह्म परमात्मन्ः मम=मेरेः अङ्गानि=सम्पूर्णं अङ्गः वाक्=वाणीः प्राणः=प्राणः चश्चः=नेत्रः श्रोत्रम्=कानः च=औरः सर्वाणि=सवः इन्द्रियाणि= इन्द्रियाँः अथो=तथाः बळम्=शक्तिः आप्यायन्तु=परिपुष्ट होः सर्वम्=(यह जो) सर्वरूपः औपनिषदम्=उपनिषत्-प्रतिपादितः ब्रह्म=ब्रह्म हैः अहम्=मैंः ब्रह्म=इस ब्रह्मकोः मा निराकुर्याम्=अस्वीकार न करुः (और) ब्रह्म=ब्रह्मः मा=मुझकोः मा निराकरोत्=परित्याग न करेः अनिराकरणम्=(उसके साथ मेरा) अट्ट सम्बन्धः अस्तु=होः मे=मेरे साथः अनिराकरणम्=(उसके । अट्ट सम्बन्धः अस्तु=होः उपनिषत्सु=उपनिषदोमं प्रतिपादितः ये=जोः धर्माः= धर्मसमृह हैंः ते=वे ववः तदात्मनि=उस परमात्मामेंः निरते=छगे हुपः मयि=

मुझमें; सन्तु=हों; ते=वे सब; मिय=मुझमें; सन्तु=हों। ॐ=हे परमात्मन्; शान्तिः शान्तिः≐त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो।

व्याख्या—हे परमात्मन्! मेरे सारे अङ्ग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेन्द्रियाँ, और ज्ञानेन्द्रियाँ, प्राणसमूह, शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज—सब पृष्टि एवं बृद्धिको प्राप्त हों। उपनिषदोंमें सर्वेख्प ब्रह्मका जो स्वरूप वर्णित है, उसे में कभी अस्वीकार न करूँ और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे। मुझे सदा अपनाये रक्खे। मेरे साथ ब्रह्मका और ब्रह्मके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध बना रहे। उपनिषदोंमें जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया है, वे सारे धर्म, उपनिषदोंके एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मामें निरन्तर लगे हुए मुझ साधकमें सदा प्रकाशित रहें, मुझमें नित्य-निरन्तर बने रहें। और मेरे त्रिविध तापोंकी निवृत्ति हो।

प्रथम खण्ड

सम्बन्ध-शिष्य गुरुदेवसे पूछता है-

ॐ केनेषितं पतिति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेषितां वाचिममां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥

केन=किसके द्वाराः इषितम्=सत्तास्पूर्ति पाकरः (और) प्रेषितम्= प्रेरित—संचालित होकरः (यह) मनः=मन (अन्तःकरण)ः पतित=अपने विषयोंमें गिरता है—उनतक पहुँचता हैः केन=किसके द्वाराः युक्तः=नियुक्त होकरः प्रथमः=अन्य सबसे श्रेष्ठः प्राणः=प्राणः प्रैति=चलता हैः केन=किसके द्वाराः इषिताम्=कियाशील की हुईः इमाम्=इसः वाचम्=वाणीकोः वद्नित=लोग बोलते हैंः कः=(और) कौनः उ=प्रसिद्धः देवः=देवः च्युः=नेत्रेन्द्रिय (और)ः श्रोत्रम्=कर्णेन्द्रियकोः युनक्ति=नियुक्त करता है (अपने-अपने विषयोंके अनुभवमें लगाता है)॥१॥

व्याख्या-इस मन्त्रमें चार प्रश्न हैं। इनमें प्रकारान्तरसे यह पूछा गया है कि जडरूप अन्तःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय और चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियोंको अपना-अपना कार्य करनेकी योग्यता प्रदान करनेवाला और उन्हें अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्त करनेवाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान् चेतन है, वह कौन है ? और कैसा है ? ॥ १ ॥

सम्बन्ध-इसके उत्तरमें गुरु कहते हैं-

श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच॰ स उ प्राणस्य प्राणः । चक्षुष्श्रक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यासाल्लोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥ यत्=जोः मनसः=मनकाः मनः=मन अर्थात् कारण हैः प्राणस्य=प्राणकाः प्राणः=प्राण हैः वाचः=वाक्-इन्द्रियकाः वाचम्=वाक् हैः श्रोत्रस्य=श्रोत्रेन्दिय-काः श्रोत्रम्=श्रोत्र हैः उ=औरः चक्षुषः=चक्षु-इन्द्रियकाः चक्षुः=चक्षु हैः सः=वहः ह=ही (इन सबका प्रेरक परमातमा है)ः धीराः=श्रानीजन (उसे जानकर)ः अतिमुच्य=जीवनमुक्त होकरः अस्मात्=इसः छोकात्=होकसेः प्रत्य=जानेके बाद (मृत्युके अनन्तर)ः अमृताः=अमर (जन्म-मृत्युसे रिहत)ः भवन्ति=हो जाते हैं ॥ २ ॥

व्याख्या इस मन्त्रमें गुरु शिष्यके प्रश्नों शास्पष्ट उत्तर न देकर 'जो श्रोत्रका भी श्रोत्र हैं' इत्यादि शब्दोंके द्वारा संकेतसे समझा रहे हैं कि जो इन मन, प्राण और सम्पूर्ण इन्द्रियोंका —समस्त जगत्का परम कारण है, जिसके ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिसकी शक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्य करनेमें, समर्थ हो रहे हैं और जो इन सबको जाननेवाला है; वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सबका प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस लोकमें प्रयाण, करनेके अनन्तर अमृतस्वरूप —विदेहमुक्त हो जाते हैं अर्थात् जन्म-मृत्युसे सदाके लिये छूट जाते हैं।। २॥

सम्बन्ध—वह मनः प्राण और इन्द्रियोंका प्रेरक ब्रह्म ध्रेसां है—इस प्रकार स्पष्ट न कहकर सकेतसे ही क्यों समझाया ?—इस जिज्ञासापर पुनः गुरु कहते हैं—

न तत्र चक्षुर्गच्छिति न वाग्गच्छिति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादिथे। इति गुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्वचाचचक्षिरे॥ ३॥

तत्र=वहाँ (उस ब्रह्मतक); न=न तो; चश्चः=चश्च-इन्द्रिय (आदि सब ज्ञानेन्द्रियाँ); गच्छिति=पहुँच सकता हैं; न=न; चाक=चाक्-इन्द्रिय (आदि कर्मेन्द्रियाँ); गच्छिति=पहुँच सकती हैं; (और) नो=न; मनः=मन (अन्तः-करण) ही; (अतः) यथा=जिस प्रकार; एतत्=इस (ब्रह्मके स्वरूप) को; अनुशिष्यात्=वतलाया जाय कि वह ऐसा है; न विद्यः=(इस बातने) न तो हम स्वयं अपनी बुद्धिसे जानते हैं; (और) न विज्ञानीमः=न 'दूसरेंसे सुनकर ही जानते हैं; (क्योंकि) तत्=वह; चिद्तितात्=जाने हुए (जाननेमें आनेवाले) प्रवार्थसमुदायसे; अन्यत् एव=मिन्न ही है; अथो=और; अविदितात्=(मन-इन्द्रियोंद्वारा) न जाने हुए (जाननेमें न आनेवाले) से (मी); अधि=ऊपर है; इति=यह; पूर्वेषाम्=अपने पूर्वाचार्योंके मुखते; ग्रुश्चम=सुनते आये हैं; ये= 'जिन्होंने; नः=हमें; तत्=उस ब्रह्मका तत्त्व; व्याचचिक्षरे=भलीभाँति व्याख्या करके समझाया था ॥ ३ ॥

न्याक्या उन सिक्दानन्द्यन परब्रह्मको प्राकृत अन्तःकरण और इन्द्रियाँ नहीं जान सकतीं। ये वहाँतक पहुँच ही नहीं पातीं। उस अलैकिक दिव्य तत्वमें इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता। बिल्क इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीत होती है। ऐसी अवस्थामें मन-इन्द्रियोंके द्वारा कोई कैसे बतलाये कि वह ब्रह्म 'ऐसा है। इस प्रकार ब्रह्मतत्वके उपदेशका कोई तरीका न तो इमने किसीके भी द्वारा समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धिसे ही विचारके द्वारा समझ रहे हैं। इमने तो जिन महापुक्षोंसे इस गृढ तत्वका उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड-चेतन दोनोंसे ही मिन्न है जाननेमें आनेवाले सम्पूर्ण हश्य जह वर्ग (श्वर) से तो वह सर्वथा मिन्न है और इस जड-वर्गको जाननेवाले परंतु स्वयं जाननेमें न आनेवाले जीवातमा (अक्षर) से भी उन्हम है। ऐसी स्थितिमें उसके स्वरूपतत्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे उसके स्वरूपतत्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे उसके स्वरूपतत्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे उसके स्वरूपतत्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे उसके स्वरूपतत्वको वाणीके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नहीं है। इसीसे उसके समझानेके लिये संकेतका ही आश्रय लेना पड़ता है [गीता १५। १८]॥३॥

सम्बन्ध—अन उसी ब्रह्मको प्रश्नोंके अनुसार पुनः पाँच मन्त्रोंमें समझाते हैं— यद्वाचानम्युदितं येन वागम्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्रपासते ॥ ४॥

यत्=जो; वाचा=वाणीके द्वारा; अनभ्युदितम्=नहीं बतलाया गया है; [अपि तु=बिह्कः] येन=जिससे; वाक=वाणी; अभ्युद्यते=बोली जाती है अर्थात् जिसकी शक्तिसे वक्ता बोलनेमें समर्थ होता है; तत्=उसको; पव=ही; त्वम्=त्रः ब्रह्म=ब्रह्मः विद्धि=जान; इदम् यत्=वाणीके द्वारा बतानेमें आनेवाले जित्र तत्वकी; उपासते=(लोग) उपासना करते हैं; इदम्=यह; न=ब्रह्म नहीं है ॥ ४॥

व्याख्या वाणीके द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणीसे बतलाये द्वार जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक ब्रह्मप नहीं है। ब्रह्मतत्त्व वाणीसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्तिके किसी अंशरे वाणीमें प्रकाशित होनेकी बोलनेकी शक्ति आयी है, जो वाणीका भी जाता, प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी प्रेरणासे वाणी बोली जाती है, वह कौन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है॥ ४॥

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्रुपासते॥ ५॥ यत्=जिसको; (कोई भी) मनसा=मनसे (अन्तःकरणके द्वारा); न=
नहीं; मनुते=समझ सकता; [अपि तु=विक्]; येन=जिससे; मनः=मन;
मतम्=(मनुष्यका) जाना हुआ हो जाता है; आहुः=ऐसा कहते हैं; तत्=
उसको; पव=हीं; त्वम्=तः; ब्रह्म=ब्रह्मः विद्धि=जानः इदम् यत्=मन और
बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्वकी; उपासते=(कोग) उपासना करते
हैं; इदम्=यहः न=ब्रह्म नहीं है ॥ ५॥

ज्याख्या—बुद्धि और मनका जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत मन-बुद्धिसे जाने हुए जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धिसे सर्वथा अतीत है। इसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धिका ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करनेकी शक्ति देनेवाला तथा मनन और निश्चय करनेमें वियुक्त करनेवाला है तथा निस्त्री शक्तिके किसी अंशसे बुद्धिमें निश्चय करनेकी और मनमें मनन करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणाको पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थोंको जानता है, वह कौन है ?' इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है।। ५॥

यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षू १ पश्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्रुपासते ॥ ६॥

यत्=जिसको (कोई भी); चक्षुषा=चक्षुके द्वारा; न=नहीं; पश्यति= देख सकता; [अपि तु=विकः] येन=जिससे; चक्षूंषि=चक्षुः (अपने विषयोंको) पश्यति=देखता हैं: तत्=उसकोः पव=हीः त्वम्=तः ब्रह्म=ब्रहः विद्धि=जानः इदम् यत्=चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस दृश्यवर्गकीः उपासते=(लोग) उपासना करते हैं: इदम्=यहः न=ब्रह्म नहीं है ॥ ६॥

व्याख्या- चक्षुका जो कुछ भी विषय है, जो इसके द्वारा देखने-जाननेमें आ सकता है तथा प्राकृत आँखोंसे देखे जानेवाछ जिस पदार्थसमूहकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक रूप नहीं है। प्राबद्ध परमेश्वर चक्षु आदि इन्द्रियोंसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु आदि शानेक्ट्रियाँ अपने अपने विषयोंको प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ होती हैं, जो इनको जाननेवाला और इन्हें अपने विषयोंको जाननेमें प्रवृत्त करनेवाला है तथा जिसकी शक्ति किसी अंशका यह प्रभाव है वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको देखना है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति और प्रेरणासे चक्षु अपने विषयोंको देखना है। वह कीन है ? इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है।। ६।।

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद् श्रुतम् । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्धुपासते ॥ ७ ॥

यत्=जिसको (कोई भी); श्रोत्रेण=श्रोत्रके द्वारा; न=नहीं; श्रुणोति= सुन सकता; [अपि तु=चित्कः] येन=जिसते; इद्म्=यहः श्रोत्रम्=श्रोत्र-इन्द्रियः श्रुतम्=सुनी हुई है; तत्=उसको; एव=ही; त्वम्=तः ब्रह्म=ब्रहः विद्धि=जानः इद्म् यत्=श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्वकी; उपासते=(लोग) उपासना करते हैं; इद्म्=यहः न=ब्रह्म नहीं है ॥ ७ ॥

ब्याख्या—जो कुछ भी सुननेमें आनेवाला पदार्थ है तथा प्राकृत कानोंसे
सुने जानेवाले जिस वस्तु-समुदायकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक
स्वरूप नहीं है। प्रब्रह्म परमेश्वर श्रोत्रेन्द्रियसे सर्वथा अतीत है। उसके विषयमें
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र-इन्द्रियका जाता, प्रेरक और
उसमें सुननेकी शक्ति देनेवाला है तथा जिसकी शक्तिके किसी अंशसे श्रोत्र-इन्द्रियमें
शब्दोंको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य आयी है, वह ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी शक्ति
और प्रेरणासे श्रोत्र अपने विषयोंको सुननेमें प्रवृत्त होता है, वह कीन है ? इस
प्रश्नका उत्तर दिया गया है।। ७॥

यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्युपासते॥८॥

यत्=जो; प्राणेन=प्राणके द्वाराः न प्राणिति=चेष्टायुक्त नहीं होता; [अपि तु=बिक्तः] येन=जिससे; प्राणः=प्राणः प्रणीयते=चेष्टायुक्त होता है; तत्=उसको; एच=ही; त्वम्=त्ः ब्रह्म=ब्रह्मः विद्धि=जानः इदम् यत्= प्राणोकी शक्तिसे चेष्टायुक्त दीखनेवाले जिस तत्व-समुदायकी; उपासते=(लोग) उपासना करते हैं; इदम्=यहः न=ब्रह्म नहीं है ॥ ८॥

व्याख्या—प्राणके द्वारा जो कोई भी चेष्टायुक्त की जानेवाली वस्तु है, तथा प्राकृत प्राणते अनुप्राणित जिस तत्त्वकी उपासना की जाती है, वह ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है। प्रब्रह्म परमेश्वर उससे सर्वथा अतीत है। उसने विषयमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राणका ज्ञाता, प्रेरक और उसमें शक्ति देनेवाला है, जिसकी शक्ति अंशको प्राप्त करके और जिसकी प्रेरणासे यह प्रधान प्राण सबको चेष्टायुक्त करनेमें समर्थ होता है, वही सर्व- शक्तिमान परमेश्वर ब्रह्म है। इस मन्त्रमें 'जिसकी प्रेरणासे प्राण विचरता है, वह कौन है ?' इस प्रकृतका उत्तर दिया गया है।

सारांश यह कि प्राकृत मन तथा इन्द्रियोंसे जिन विष्योंकी

उपलब्धि होती है, वे सभी प्राकृत होते हैं; अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्यर पुरुषोत्तमका वास्तविक खल्प नहीं माना जा सकता। इसलिये उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वरको उपासना नहीं है। मृन-बुद्धि आदिते अतीत परब्रह्म परमेश्वरके खल्पका सांकेतिक भाषामें समझानेके लिये ही यहाँ गुरुने इन सबके ज्ञाता, शक्तिप्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अप्राकृत परम तत्त्वको ब्रह्म बत्लाया है। ८॥

प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥

द्वितीय खण्ड

यदि मन्यसे सुवेदेति दश्रमेवापि न्तं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्। यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमा स्यमेव ते मन्ये विदितम्॥१॥

यदिः=यदिः त्वम्=तः इति=यहः मन्यसे=मानता है (कि)ः सुवेदः=(में ब्रह्मको) भलीमाँति जान गया हुँ: अपि=तोः नृतमः=निश्चय हीः ब्रह्मणः=ब्रह्मकाः रूपमः=सरूपः दश्चमः=योडाःसाः एवः=हीः (त्) वेत्थः=जानता हैः (क्योंकि) अस्य=इस (परब्रह्म परमेश्वर) काः यत्=जो (आंशिक) सरूपः त्वमः=तः हैः (और) अस्य=इसकाः यत्=जो (आंशिक) सरूपः देवेणु=देवताओंमें हैः [तत् अल्पम् एवः=वह सब मिलकर भी अल्प ही हैः] अथ नु=इसील्यिः मन्ये=में मानता हूँ किः ते विदितमः=तेरा जाना हुआ (सरूपः) मीमांस्यम् एवः=निस्संदेह विचारणीय है ॥ १॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें गुरु अपने शिष्यको सावबान करते हुए कहते हैं कि 'हमारे द्वारा संकेतसे बतलाये हुए ब्रह्मतत्त्वको सुनकर यदि त् ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्मको मलीमाँति जान गया हूँ तो यह निश्चित है कि त्ने ब्रह्मके स्वरूपको बहुत थोड़ा जाना है; क्योंकि उस परब्रह्मका अंशमृत जो जीवादमा है, उसीको, अथवा समस्त देवताओंमे—यानी मनः बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय आदिमें जो ब्रह्मका अंश है, जिससे वे अपना काम करनेमें समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि त् ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है। इस जीवादमाको और समस्त विश्व-ब्रह्माण्डमें व्यास जो ब्रह्मकी शक्ति है, उस सबको मिलाकर भी देखा जाय तो वह ब्रह्मका एक अंश ही है। अतएव तेरा समझा हुआ। यह ब्रह्मतत्व तेरे लिये पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूँ। ॥१॥

सम्बन्ध--गुरुदेवके उपदेशपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेके अनन्तर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है---

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥२॥

अहम्=मैं; सुवेद्=ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ; इति न मन्ये= यो नहीं मानता; (और) नो=न; इति=ऐसा (ही मानता हूँ कि); न वेद= नहीं जानता; (क्योंकि) वेद च=जानता भी हूँ; (किंतु यह जानना विल्क्षण है) नः=हम शिष्योंमेंसे; यः=जो कोई भी; तत्=उस ब्रह्मको; वेद्=जानता है; तत्=(वही) मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको; च=भी; वेद्=जानता है; (कि) वेद=मैं जानता हूँ; (और) न वेद्=नहीं जानता; इति=ये दोनों ही; नो=नहीं हैं॥ २॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें शिष्यने अपने गुष्देवके प्रति संकेतसे अपना अनुभव इस प्रकार प्रकट किया है कि ''उस ब्रह्मको मैं मुलीमोंति जानता हूँ, यह मैं नहीं मानता और न यह ही मानता हूँ कि मैं उसे नहीं जानता; क्योंकि मैं जानता भी हूँ। तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है, जैसा कि किसी शाताका किसी श्रेय वस्तुको जानना है। यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलैकिक है। इसिलिये मैं जो यह कह रहा हूँ कि 'मैं उसे नहीं जानता—ऐसा भी नहीं और जानता हूँ—ऐसा भी नहीं; तो भी मैं उसे जानता हूँ। मेरे इस कथनके रहस्यको इम शिष्योंमेंसे वही ठीक समझ सकता है, जो उस ब्रह्मको जानता है'।। २॥

सम्बन्ध-अब श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुरु-शिष्य-संवादका निष्कर्ष कहती है-

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम्।।३।।

यस्य अमतम्=जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता; तस्य=उसका; मतम्=(तो वह) जाना हुआ है; (और) यस्य=जिसका; मतम्=यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है; सः=वहः न=नहीं; वेद्= जानताः (क्योंकि) विजानताम्=जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लियेः अविज्ञातम्=(वह ब्रह्मतत्व) जाना हुआ नहीं है; (और) अविजानताम्= जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनकाः विज्ञातम्=(वह ब्रह्मतत्व) जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये वह अपरोक्ष है ॥ ३॥

व्याख्या—जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वरका साक्षात् कर छेते हैं, उनमें किञ्चिन्मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वरको जान लिया है। वे परमात्माके अनन्त असीम महिमा-महार्णवमें निम्हान हुए यही समझते कि परमात्मा स्वयं ही अपनेको जानते हैं। दूसरा कोई में पूरता नहीं है, जो उनका पार पा सके। मुला, असीमकी सीमा ससीम कसे पा सकती हैं। प्रश्निक को यह मानता है कि मैंने ब्रह्मको जान लिया है, मैं ज्ञानी हूँ, परमस्वर मेर क्षेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा भ्रममें हैं; क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञानका विषय नहीं है। जितने भी ज्ञानके साधन हैं, उनमेंसे एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्मतक पहुँच सके। अतएव इस प्रकारके जाननेवालोंके लिये परमात्मा सदा अज्ञात हैं; जबतक जाननेका अभिमान रहता है, तबतक परमेश्वरका साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हीं भाग्यवान महापुरुषोंको होता है, जिनमें जाननेका अभिमान किञ्चित भी नहीं रह गया है।। ३।।

प्रतिबोधविदितं मतम्मृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम्॥ ४॥

प्रतिबोधविद्तम्=उपर्युक्त प्रतिबोध (संकेत) से उत्पन्न ज्ञान ही; मतम्=वास्तिवक ज्ञान है; हि=क्योंकि (इससे); अमृतत्वम्=अमृतस्वरूप परमात्मान को; विन्द्ते=(मनुष्य) प्राप्त करता है; आत्मना=अन्तर्यामी परमात्मासे; वीर्यम्=परमात्माको जाननेकी शक्ति (ज्ञान); विन्द्ते=प्राप्त करता है; (और उस) विद्यया=विद्या—ज्ञानसे; अमृतम्=अमृतरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; विन्दते=प्राप्त होता है ॥ ४॥

व्याख्या— उपर्युक्त वर्णनमें परमात्माके जिस स्वरूपका लक्ष्य कराया गया था, उसको मलीमाँति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है और इसी ज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। परमात्माका ज्ञान करानेकी यह जो ज्ञानरूपी शक्ति है, यह मनुष्यको अन्तर्यामी परमात्मासे ही मिलती है। मन्त्रमें विद्यासे अमृत-रूप परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, यह इसीलिये कहा गया है कि जिससे मनुष्यमें परब्रह्म पुरुषोत्तमके यथार्थ खरूपको जाननेके लिये रुचि और उत्साहकी वृद्धि हो॥ ४॥

सम्बन्ध-अब उस ब्रह्मतत्त्वको इसी जन्ममें जान केना अत्यन्त आवश्यक है---यह बतकाकर इस प्रकरणका उपसहार किया जाता है---

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यासाल्लोकादमृता भवन्ति ॥ ५॥

चेत्=यदिः इह=इस मनुष्यशरीरमें अवेदीत्=(परब्रह्मको) जान लियाः अथ=तन तोः सत्यम्=बहुत कुशलः अस्ति=हैः चेत्=यदिःइह=इस शरीरके ई० नौ उ० ४—

रहते-रहते; न अवेदीत्=(उसे) नहीं जान पाया (तो); महती=महान्; विनष्टि:=विनादा है; (यही सोचकर) धीरा:=बुद्धिमान् पुरुष; भूतेषु भूतेषु - प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें); विचित्य=(परब्रह्म पुरुषोत्तमको) समझकर; अस्मात्=इस; छोकात्=छोकले; प्रेत्य=प्रयाण करके; असृताः=अमर; भवन्ति=हो जाते हैं ॥ ५ ॥

क्याख्या—मानव-जन्म अत्यन्त दुर्लम है; इसे पाकर जो मन्ष्य परमात्माकी प्राप्तिके साधनमें तत्परताके साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी मूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि 'जवतक यह दुर्लभ मानव-श्रीर विद्यमान है, भगवत्कृपाते प्राप्त साधन-सामग्री उपलब्ध है, तमीतक शीम-से-शीम परमात्माको जान लिया जार्य तो सब प्रकारसे कुशल है—मानव-जन्मकी परम सार्थकता है। यदि यह अवसर हाथसे निकल गया तो फिर महान विनाश हो जायगा—बार-बार मृत्युरूप संसारके प्रवाहमें बहना पड़ेगा। फिर, रोगेशकर पश्चात्तीप करनेके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जायगा। संसारके त्रिविध तापों और विविध शूलोंसे बचनेका यही एक परम साधन है कि जीव मानव जन्ममें दक्षताके साथ साधन-परायण होकर अपने जीवनको सदाके लिये सार्थक कर है। मनुष्य-जन्मके सिवा जितनी और योतियाँ हैं, सभी केवल कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही मिलती हैं। उनमें जीव परमात्माको प्राप्त करनेका कोई साधन नहीं कर सकता। बुद्धिमान पुरुष इस बातको समझ लेते हैं और इसीसे वे प्रत्येक जातिके प्रत्येक प्राणीमें परमात्माका साक्षात्कार करते हुए सदाके लिये जन्म-मृत्युके चकते छुटकर अमर हो जाते हैं॥ ५॥

द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥

तृतीय खण्ड

सम्बन्ध—प्रथम प्रकरणमें ब्रह्मका स्वरूप-तत्त्व समझानेक ियं उसकी शक्तिका सांकितिक मामामें विभिन्न प्रकारसे दिग्दर्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरणमें ब्रह्म- इसिन विरुक्षणता बतलानेक ियं यह कहा गया कि प्रथम प्रकरणके वर्णनसे आपाततः ब्रह्मका जैसा स्वरूप समझमें आता है, वस्तुतः उसका पूर्णस्वरूप उतना ही नहीं है। वह तो उसकी महिमाका अशमात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इन्द्रिय आदि तथा उनके देवता—सभी उसीसे अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान् होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरणमें दृष्टान्तके द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्वमें जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शिक्तमान्, सुन्दर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवनमें जो सफलता दीखती है, वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वरके एक अंशको ही महिमा

है (गीता १० । ४१) । इनपर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी मूल करता है—

ब्रह्म ह देवेम्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १ ॥

ब्रह्म=परब्रह्म परमेश्वरने; ह=ही; देवेश्यः=देवताओं के लिये (उनको निमित्त वनाकर); विजिग्ये=(असुरोपर) विजय प्राप्त की; ह=िकेंद्वः तस्य=उसः ब्रह्मणः=परब्रह्म पुरुषोत्तमकी; विजये=विजयमें; देवाः=इन्द्रादि देवताओं नेः अमहीयन्त=अपनेमें महत्त्वका अभिमान कर लियाः ते=वेः इति=यों; पेक्षन्त=समझने लगे (कि); अयम्=यहः अस्माकम् एव=हमारी हीः विजयः=विजय हैः (और) अयम्=यहः अस्माकम् एव=हमारी हीः महिमा=महिमा है॥ १॥

व्याख्या—परब्रह्म पुरुषोत्तमने देवोंपर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरोंपर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान्की ही थी। देवता तो केवल निमित्तमात्र थेः परतु इस ओर देवताओंका घ्यान नहीं गया और वे भगवान्की कृपाकी ओर लक्ष्य न करके भगवान्की महिमाको अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं इस्ने अपने ही बल-पौरूपसे असुरोंको पराजित किया है।। १॥

तद्धेषां विजञ्जो तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥

ह तत्=प्रसिद्ध है कि उस पख्नहाने; एषाम्=इन देवताओं के (अभिमानको); विज्ञहाँ=जान लिया; (और कृपापूर्वक उनका अभिमान नष्ट करने के लिये वह) तेभ्यः=उनके सामने; ह=ही; प्रादुर्वभूव=साकाररूपमें प्रकट हो गया; तत्=उसको (यक्षरूपमें प्रकट हुआ देखकर भी); इदम्=यह; यक्षम्=दिन्य यक्ष; किम् इति=कौन है, इस बातको; न व्यजानत=(देवताओंने) नहीं जाना ॥ २॥

व्याख्या देवताओं के मिथ्या अभिमानकों करुणा-वरुणालय भगवान् समझ गये। मक्त-कल्याणकारी भगवानने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा। भक्त-सुहृद् भगवान् भक्तोंका पतन कैसे सह सकते थे। अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिये वे उनके सामने दिव्य साकार यक्षरूपमें प्रकट हो गये। देवता आश्चर्यचिकत होकर उस अत्यन्त अद्भुत विशाल रूपको देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है; पर वे उसको पहचान नहीं सके ॥ २ ॥

तेऽग्निमञ्जवञ्जातवेद एतद् विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥

ते=उन इन्द्रादि देवताओंनेः अग्निम्=अग्निदेवतेः [इति=इस प्रकारः] अबुवन्=कहाः जातवेदः=हे आतवेदाः (आप जाकर) एतत्=इस बातकोः विज्ञानीहि=जानिये—इसका मलीमाँति पता लगाइये (कि); इदम् यक्षम्= यह दिक्य यक्षः किम् इति=कौन हैंः तथा इति=(अग्निने कहा—) बहुत अच्छा ! ॥ ३ ॥

व्याख्या—देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्षको देखकर मन-ही-मन सहम-से गये और उसका परिचय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे। अग्नि-देवता परम तेजस्वी हैं। वृद्धिके ज्ञाता हैं। समस्त जात-पदार्थोंका पता रखते हैं और सर्वष्ठ-से हैं। इसीसे उनका गौरवयुक्त नाम 'जातवेदा' है। देवताओंने हस कार्यके लिये अग्निको ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा—'हे जातवेदा! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है। अग्निदेवताको अपनी बुद्धि-शंक्तिका गर्व था। अतः उन्होंने कहा—'अच्छी बात है। अमी पता लगाता हूँ॥ ३॥

तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोऽसीत्यग्निर्वा अहमसीत्यव्रवीजातवेदा वा अहमसीति ॥ ४ ॥

तत्=उसके समीपः (अग्निदेव) अभ्यद्भवत्=दौड़कर गयाः तम्=उस अग्निदेवसेः अभ्यवदत्=(उस दिव्ययक्षने) पूछाः कः असि इति=(कि तुम) कौन होः अव्रवीत्=(अग्निने) यह कहा (कि)ः अहम्=मैंः वे अग्निः=प्रसिद्ध अग्निदेवः अस्मि इति=हूँः (और) अहम् वे=मैं हीः जातवेदाः=जातवेदाके नामसेः अस्मि इति=प्रसिद्ध हूँ ॥ ४ ॥

ट्याख्या—अग्निदेवताने सोचा, इसमें कौन बड़ी,बात है; इसिल्प्ये वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा— आप कौन हैं ? अग्निने सोचा—मेरे तेजःपुज्जस्वरूपको सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना; उन्होंने तमककर उत्तर दिया—भीं प्रसिद्ध अग्नि हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है? ॥ ४ ॥

सम्बन्ध-तब यक्षरूपी ब्रह्मने अग्निसे पूछा-

तिसार स्त्विय कि वीर्यमिति । अगीदर सर्व दहेयम्, यदिदं पृथिन्यामिति ॥ ५ ॥

तिसन् त्विय=उक्त नार्मोवाले तुझ अग्निमें कि वीर्यम्=क्या सामर्थ्य हैं। इति=यह बताः (तव अग्निने यह उत्तर दिया कि) अपि=यदि (मैं चाहूँ तो)ः पृथिव्याम्=पृथ्वीमेंः यत् इदम्=यह जो कुछ भी हैः इदम् सर्वम्= इस सबकोः दृद्वेयम् इति=जलाकर भसा कर दूँ॥ ५॥

व्याख्या—अग्निकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी भाँति कहा— 'अच्छा! आप अग्निदेवता हैं और जातवेदा— सबका ज्ञान रखनेवाले भी आप ही हैं ? बड़ी अच्छी बात है। पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है। आप क्या कर सकते हैं ! इसपर अग्निने पुनः सगर्व उत्तर दिया—'मैं क्या कर सकता हूँ' इसे आप जानना चाहते हैं ! अरे, मैं चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको जलाकर अभी राखका देर कर दूँ' ॥५॥

तस्मै तृणं निद्धावेतद्दहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तत्र शशाक दग्धुं स तत एव निवदृते, नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति ॥ ६ ॥

(तब उस दिग्य यक्षने) तस्मै=उस अग्निदेवके सामनेः तृणम्= एक तिनकाः निद्धौ=एख दियाः (और) इति=यह कहा किः एतत्=इस तिनकेकोः दह=जला दोः सः=वह (अग्नि)ः सर्वज्ञवेन=पूर्णं शक्ति लगाकरः तत् उपप्रेयाय=उस तिनकेपर टूट पड़ा (परंतु)ः तत्=उसकोः दग्युम्= जलानेमेंः न एव शशाक=िकसी प्रकार समर्थं नहीं हुआः ततः=(तब लजित होकर) वहाँसेः निवन्नते=लौट गया (और देवताओंसे बोला)ः एतत्=यहः विश्वातुम्=जाननेमेंः न अशकम्=मैं समर्थं नहीं हो सका (कि वस्तुतः)ः एतत्=यहः यक्षम्=दिन्य यक्षः यत् इति=कौन है ॥ ६॥

व्याख्या—अग्निदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता-शक्ति देनेवाळे यक्षरूपी परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे एक सूखा तिनका डाळकर कहा—"आप तो सभीको जला सकते हैं; तिनक-सा बल लगाकर इस स्खे तृणको जला दीजिये। अग्निदेवताने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे और उसे जलाना चाहा; जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलानेके लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दो। पर उसको तिनक-सी आँच भी नहीं लगी। आँच लगतो कैसे ? अग्निमें जो अग्नित्व है—दाहिका शक्ति है, वह तो शक्ति के मूलमंडार परमात्मासे ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्तिकोठको सेक दें तो किर शक्ति

कहाँसे आबेगी। अग्निदेव इस बातको न समझकर ही डींग हाँक रहे थे। पर जब ब्रह्मने अपनी शक्तिको रोक लिया, स्खा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लजासे सुक गया और वे हतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओंके पास लौट आये और बोले कि भौं तो मलीगाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कोन है।। ६॥

अथ वायुमब्रुवन् वायवेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षिमिति तथेति ॥ ७ ॥

अथ=तवः वायुम्=वायुदेवतासेः अनुवन्=(देवताओंने) क्हाः वायो=हे वायुदेव ! (जाकर)ः एतत्=इस बातकोः विजानीहि=आप जानिये—इसका मलीमाँति पता लगाइये (कि)ः एतत्=यहः यक्षम्=दिव्य यक्षः किम् इति=कौन हैः (वायुने कहा) तथा इति=बहुत अच्छा!॥ ७॥

स्याख्या—जब अग्निदेव असफल होकर लौट आये, तब. देवताओंने इस कार्यके लिये अग्रितमशक्ति वायुदेवको चुना और उनसे कहा कि 'वायुदेव ! आप जाकर इस यक्षका पूरा पता लगाइये कि यह कौन है। वायुदेवको भी अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्व था; अतः उन्होंने भी कहा—'अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ?॥ ७॥

तद्भ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोऽसीति । वायुर्वा अहमसीत्य-त्रवीन्मातिरस्वा वा अहमसीति ॥ ८ ॥

तत्=उसके ममीप; अभ्यद्भवत्=(वायुदेवता) दौड़कर गया; तम्= उससे (भी); अभ्यवदत्=(उस दिव्य यक्षने) पूछा; कः असि इति= (कि तुम) कौन हो; अब्रवीत्=(तन वायुने) यह कहा (कि); अहम्= मैं; वे वायुः=प्रसिद्ध वायुदेव; असि इति=हूँ; (और) अहम् वै= मैं ही; मातरिश्वा=मातरिश्वाके नामसे; असि इति=प्रसिद्ध हूँ ॥ ८॥

व्याख्या—वायु देवताने सोचा, 'अग्नि कहीं भूल कर गये होंगे; नहीं तो यक्षका परिचय जानना कौन बड़ी बात थी। अस्तु, इस सफलताका श्रेय मुझीको मिलेगा।' यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा—'आप कौन हैं !' वायुने भी अपने गुण-गौरवके गर्वसे तमककर उत्तर दिया भौं प्रसिद्ध वायु हूँ, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्रा है'॥ ८॥

सम्बन्ध-वंशस्पी ब्रह्मने वायुसे पूछा-

तसि १ सर्वमाददीयम्, यदिदं पृथिच्यामिति । ९ ॥

तस्मिन् त्वयि=उक्त नामोंवाले तुस वायुमें; कि वीर्यम्=क्या सामर्थ्य है; इति=यह बता; (तब वायुने यह उत्तर दिया कि) अपि=यदि (मैं चाहूँ तो); पृथिव्याम्=पृथ्वीमें; यत् इदम्=यह जो कुछ भी है; इदम् सर्वम्= इस सबको; आददीयम् इति=उठा लूँ—आकाशमें उड़ा दूँ॥ ९॥

व्यास्या—वायुकी भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने इनसे भी वैसे ही अनजानकी भौति कहा—'अच्छा! आप वायुदेवता हैं और मातरिश्वा— अन्तरिश्वर्म बिना ही आधारके विचरण करनेवाले भी आप ही हैं! बड़ी अच्छी बात है! पर यह तो बताइये कि आपमें क्या शक्ति है—आप क्या कर, सकते है! इसपर वायुने भी अग्निकी भौति पुनः सगर्व उत्तर दिया कि भी चाहूँ तो इस सारे भूमण्डलमें जो कुछ भी देखनेमें आ रहा है, सबको बिना आधारके उठा लूँ—उड़ा दूँ॥ ९॥

तस्मै तृणं निद्धावेतदादत्स्वेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निवन्नते, नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिति ॥ १० ॥

(तब उस दिव्य यक्षने) तस्मै=उस वायुदेवके सामनेः तृणम्=एक तिनकाः निद्धौ=रख दियाः (और यह कहा कि) पतत्=इस तिनकेकोः आदत्ख इति=उठा लो—उड़ा दोः सः=वह (वायु)ः सर्वज्ञवेन=पूर्ण शक्ति लगाकरः तत् उपप्रेयाय=उस तिनकेपर अपटा (परंतु)ः तत्=उसकोः आदातुम्=उड़ानेमेंः न एव शशाक=िकसी प्रकार भी समर्थ नहीं हुआः ततः=(तब लिजत होकर) वहाँसेः निववृते=लौट गया (और देवताओंसे बोला) एतत्=यहः विज्ञातुम्=ज्ञाननेमेंः न अशाकम्=मैं समर्थ नहीं हो सका (कि वस्तुतः); एतत्=यहः पक्षम्=दिव्य यक्षः यत् इति=कौन है।। १०॥

व्याख्या—वायुदेवताकी भी पुनः वैसी ही गर्वाक्ति सुनकर सबको स्ता-शक्ति देनेवाले परब्रह्म परमेश्वरने उनके आगे भी एक स्रखा तिनका डालकर कहा—'आप तो सभीको उड़ा सकते हैं, तिनक-सा बल लगाकर इस स्रूले तृणको उदा दीजिये।' वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृणके पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा; जब नहीं उड़ा तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। परंतु श्रुक्तिमान् परमात्माके हारा शक्ति रोक लिये जानेके कारण वे उसे तिनक-सा हिला भी नहीं सके और अग्निकी ही भाँति इतप्रतिज्ञ और इतप्रभ होकर लजासे सिर झुकाये वहाँसे लौट आये एवं देवताओंसे बोके कि भौं तो भलीभाँति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है ? ॥ १० ॥

अथेन्द्रमञ्जवन् मधवन्नेतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति । तथेति । तद्भ्यद्रवत् । तसात् तिरोदघे ॥ ११ ॥

अथ=तदनन्तर; इन्द्रम्=इन्द्रसे; अबुवन्=(देवताओंने) यह कहा; मयवन्=हे इन्द्रदेव !; एतत्=इस बातको; विज्ञानीहि=आप जानिये—भळीभाँति पता लगाइये (कि); एतत्=यह; यक्षम्=दिव्य यक्ष; किम् इति=कीन है; (तव इन्द्रने कहा) तथा इति=बहुत अच्छा; तत् अभ्यद्रवत्=(और वे) उस यक्षकी ओर दौड़कर गये (परंतु वह दिव्य यक्ष); तस्मात्=उनके सामनेसे; तिरोद्धे=अन्तर्धान हो गया ॥ ११॥

व्याख्या जिन अग्नि और वायु-सरीखे अप्रतिमशक्ति और बुद्धसम्मन्न देखता असफळ होकर छोट आये और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तन देवताओंने विचार करके स्वयं देवराज इन्द्रको इस कार्यके लिये चुना और उन्होंने कहा—'हे महान् बलशाली देवराज ! अब आप ही जाकर पूरा पता लगाइये कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसीके इस काममें सफल होनेकी सम्भावना नहीं है।' इन्द्र 'बहुत अच्छा' कहकर तुरत यक्षके पास गये; पर उनके यहाँ पहुँचते ही वह उनके सामनेसे अन्तर्धान हो गया। इन्द्रमें इन देवताओंसे अधिक अभिमान था; इसल्यि ब्रह्मने उनको वार्तालापका अवसर नहीं दिया। परंतु इस एक दोषके अतिरिक्त अन्य सब प्रकारसे इन्द्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्मतत्वका ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसीकी व्यवस्थाके लिये वे स्वयं अन्तर्धान हो गये॥ ११॥

स तसिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशे भमानामुमा इसेनवर्ती ता इहोवाच किमेतद् यश्चमिति ॥ १२ ॥

सः=वे इन्द्रः तिस्मन् एष=उसीः आकाशे=आकाशप्रदेशमें (यक्षके स्थानपर ही)ः बहुशोभमानाम्=अतिशय सुन्दरीः स्थियम्=देवीः हैमवतीम्= हिमाचलकुमारीः उमाम्=उमाके पासः आजगाम=आ पहुँचे (और)ः ताम्= उनसेः ह उवाच=(सादर) यह बोले (देवि !)ः एतत्=यहः यक्षम्=दिव्य यक्षः किम् इति=कौन था॥ १२॥

•याख्या यक्षके अन्तर्धान हो जानेपर इन्द्र वहीं खड़े रहे, अग्नि वायुकी भाँति वहाँसे छौटे नहीं। इतनेहीमें उन्होंने देखा कि जहाँ दिन्य यक्ष था, ठीक उसी जगह अत्यन्त शोभामयी हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी हैं। उन्हें देखकर इन्द्र उनके पास चले गये । इन्द्रपर कृपा करके कंद्रणामय परब्रह्म पुरुषोत्तमने ही उमारूपा साक्षात् ब्रह्मविद्याको प्रकट किया था । इन्द्रने भक्तिपूर्वक उनसे कहा—'भगवती ! आप सर्वज्ञित्रोमणि ईश्वर श्रीशङ्करकी स्वरूपा सक्ति हैं । अतः आपको अवश्य ही सब बातोंका पता है । कृपापूर्वक मुझे बतलाइये कि यह दिव्य यक्षा जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतुसे यहाँ प्रकट हुआ था। । १२ ॥

तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ खण्ड

सा ब्रह्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति, ततो हैव विदाश्चकार ब्रह्मेति ।। १ ।।

सा=उस (भगवती उमादेवी) ने; ह उवाच=स्पष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इति=(वे तो) परब्रह्म परमात्मा हैं; ब्रह्मणः बै=उन परमात्माकी ही; पतिह्म अपनी महिमा मानने लगे थे; ततः पव=उमाके इस कथनते ही; ह=निश्चयपूर्वक; विदाञ्चकार= (इन्द्रने) समझ लिया (कि); ब्रह्म इति=(यह) ब्रह्म है ॥ १॥

व्याख्या-देवराज इन्द्रके पूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रसे कहा कि 'तुम जिन दिब्य यक्षको देख रहे थे और जो इस समय अन्तर्धान हो गये हैं, वे साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुमलोगोंने जो असुरोंपर विजय प्राप्त की है, यह उन ब्रह्मकी शक्तिसे ही की है; अतएव बस्तुतः यह उन परब्रह्मकी ही विजय है, तुम तो इसमें निमित्तमात्र ये। परंतु तुमलोगोंने ब्रह्मकी इस विजयको अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमाको अपनी महिमा समझने लगे। यहं तुम्हारा मिथ्याभिमान था और जिन परम कारुणिक परमात्माने तुमलोगीपर कृपा करके असुरोंपर तुम्हें विजय प्रकान करायी। उन्हीं परमात्माने तुम्हारे मिथ्याभिमानका नादा करके तुम्हारा कल्याण करनेके लिये यक्षके रूपमें प्रकट होकर अग्नि और वायुका गर्व चूर्ण किया एवं तुम्हें वास्तविक ज्ञान देनेके लिये मुझे प्रेरित किया । अतएव तुम अपनी स्वतन्त्र शक्तिके सारे अभिगानका त्याग करके, जिन ब्रह्मकी महिमाने महिमानित और राक्तिमान् बने हो, उन्होंकी महिमा समझो । स्वप्नमें भी यह भावना मत करो कि ब्रह्मकी शक्तिके विना अपनी स्वतन्त्र शक्तिमें कोई भी कुछ कर सकता है। ' उमाके इस उत्तरसे देवताओंमें सबसे पहले इन्द्रको यह निश्चय हुआ कि यक्षके रूपमें स्वयं ब्रह्म ही उन लोगोंके सामने प्रकट हुए थे।। १॥

तसाद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान् यदग्निर्वायु-रिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पृश्चस्ते ह्येनत् प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २ ॥

तसात् वै=इसीलिये; पते देवा:=थे तीनों देवता; यत्=जो किं; अग्निः=अग्निः वायुः=वायुं (और); इन्द्रः=इन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं; अन्यान्=दूसरे (चन्द्रमा आदि); देवान्=देवोंकी अपेक्षा;अतितराम्इव=मानो अतिशय श्रेष्ठ हैं; हि=क्योंकि; ते= उन्होंने ही; एनत् नेदिष्ठम्=इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्थ परमेश्वरको; पस्पृशुः=(दर्शनद्वारा) स्पर्श किया है; ते हि=(और) उन्होंने ही; एनत्=इनको; प्रथमः=सबसे पहले; विदाञ्चकार=जाना है (कि); ब्रह्म इति=ये साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर हैं ॥ २॥

व्याख्या—समस्त देवताओंमें अग्नि, वायु और इन्द्रको ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिये; क्योंकि उन्हीं तीनोंने ब्रह्मका संस्पर्ध प्राप्त किया है। परब्रह्म परमात्माके दर्शनका, उनका परिचय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें प्रवृत्त होनेका और उनके साथ वार्तालापका परम सौभाग्य उन्हींको प्राप्त हुआ और उन्होंने ही सबसे पहने इस सत्यको समझा कि इमलोगोंने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्तिसे असुरोंपर विजय प्राप्त की है, वे ही साक्षात् पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं।

सारांश यह कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुषको किसी भी कारणसे भगवान्के दिव्य संस्पर्शका सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दशन, स्पर्श और उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मन्त्रमें इन्द्रादि देवताओंका उदाहरण देकर की गयी है ॥ २ ॥

सम्बन्ध—अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओंमें भी अग्नि और वायुकी अपेक्षा देवराज इन्द्र श्रेष्ठ हैं—

तसाद वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् स होनन्नेदिष्ठं पर्म्पर्शः, स होनत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥

तसात् वै=इसीलिये; इन्द्रः=इन्द्रः अन्यान् देवान्=दूसरे देवताओंकी अपेक्षाः अतितराम् इष=मानो अतिशय श्रेष्ठ है; हि=क्योंकि; सः=उसने; पनत् नेदिष्ठम्=इन अत्यन्त प्रिय और समीपस्य परमेश्वरको; प्रस्पर्श=(उमादेवीसे सुनकर सबसे पहले) मनके द्वारा स्पर्श-किया; स हि=(और) उसीने; पनत्=इनको; प्रथमः=अन्यान्य देवताओंसे पहले; विदाञ्चकार=मलीमाँति जाना है (कि); ब्रह्म इति=ये साक्षात् परवहा पुरुषोत्तम हैं ॥ ३॥

व्याख्या — अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमें ब्रह्मका दर्शन और उसके साथ वार्तालापका सौभाग्य तो प्राप्त किया था; परंतु उन्हें उसके स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमाके द्वारा सबसे पहले देवराज इन्द्रको सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वका ज्ञान हुआ। तदनन्तर इन्द्रके वतलानेपर अग्नि और वायुको उनके स्वरूपका पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओंने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहे थे, वे साक्षात् परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्यान्य देवताओंने केवल सुनकर जाना। परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ न तो वार्तालाप करनेका सौभाग्य मिला और न उनके तत्त्वको समझनेका ही। अतएव उन सब देवताओंसे तो अग्नि, वायु और इन्द्र श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इन तोनोंको ब्रह्मका दर्शन और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई। परंतु इन्द्रने सबसे पहले उनके तत्त्वको समझा, इसल्ये इन्द्र सबसे श्रेष्ठ माने गये॥ ३॥

सम्बन्ध-अब उपर्युक्तं ब्रह्मतत्त्वको आधिदैविक दृष्टान्तके द्वारा संकेतसे समझाते हैं-

तस्येष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतदा इतीन्न्यमीमिषदा इत्यिवदेवतम् ॥ ४ ॥

तस्य=उस ब्रह्मका; एषः=यह; आदेशः=सांकेतिक उपदेशं है; यत्= जो कि; एतत्=यह; विद्युतः=विजलीका; व्यद्युतत् आ=चमकना-सा है; इति=इस प्रकार (क्षणस्थायी) है; इत्=तथा जो; न्यमीमिषत् आ=नेत्रोंका अपकना-सा है; इति=इस प्रकार; अधिदेवतम्=यह आधिदैविक उपदेश है।।४।।

व्याख्या—जब साधकके हृद्यमें ब्रह्मको साक्षात् करनेकी तीव्र अमिलाषा जाग उठती है, तब भगवान् उसकी उत्कण्ठाको और भी तीव्रतम तथा उत्कट बनानेके लिये, विजलीके चमकने और आँखोंके झपकनेकी भाँति अपने स्वरूपकी क्षणिक झाँकी दिखलाकर लिए जाया करते हैं। पूर्वोक्त आंख्यायिकामें इसी प्रकार इन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान हो जानेकी बात आयी है। देवर्षि नारदको भी उनके पूर्वजन्ममें झणभरके लिये अपनी दिव्य झाँकी दिखलाकर भगवान् अन्तर्धान हो गये थे। यह कथा श्रीमद्भागवत (स्क०१।६।१९-२०) में आती है। जब साधकके नेत्रोंके सामने या उसके हृदय-देशमें पहले-पहल भगवान्के साकार या निराकार स्वरूपका दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनन्दाश्चर्यसे चिकत-सा हो जाता है। इसने उसके हृदयमें अपने आगन्यदेवको नित्य-निरन्तर देखते रहने या अनुभव करते रहनेकी अनिवार्य और परम उन्कट अभिलापा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसे झणभरके

लिये भी इष्ट-साक्षात्कारके बिना शान्ति नहीं मिलती। यही बात इस मन्त्रमें आधिदैविक उदाहरणसे समझायी गयी है — ऐसा प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ बड़ी ही गोपनीय रीतिसे ऐसे शब्दोंमें ब्रह्मतत्त्वका संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत-महात्मा ही बतला सकते हैं। शब्दोंका अर्थ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन्न प्रकारसे लगाया जा सकता है।। ४।।

सम्बन्ध-अब इसी बातको आध्यात्मिक भावसे समझाते हैं-

अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपसारत्यभीक्ष्णर् संकल्पः ॥ ५ ॥

अथ=अवः अध्यातमम्=आध्यात्मिक (उदाहरण दिया जाता है); यत्=जो कि; मनः=(हमारा) मन; एतत्=इस (ब्रह्म) के समीपः गच्छिति इव=जाता हुआ-सा प्रतीत होता है; च=तथा; एतत्=इस ब्रह्मको; अभीक्ष्णम्= निरन्तरः उपस्मरति=अतिशय प्रेमपूर्वक स्मरण करता है; अनेन=इस मनके द्वारा (ही); संकल्पः च=संकल्प अर्थात् उस ब्रह्मके साक्षात्कारकी उत्कट अभिलाषा भी / होती है) ॥ ५ ॥

व्याख्या—जब साधकको अपना मंन आराध्यदेव श्रीभगवान्के समीपतक पहुँचता हुआ-सा दीखता है, वह अपने मनसे भगवान्के निर्मुण या समुण—जिस स्वरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति-सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्टमें अत्यन्त प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण-भरके लिये भी अपने इष्टदेवकी विस्मृतिको सहन नहीं कर सकता। उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है (तिहस्मरणे परमव्याकुलता, नारदभक्तिस्त्र १९)। वह नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मनमें अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। पिछले मन्त्रमें जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कही गयी थी, वही इसमें आध्यात्मिक दृष्टिसे कही गयी है। ५॥

सम्बन्ध—अब उस ब्रह्मकी उपासनाका प्रकार और उसका फल बतलाते हैं— तद्ध तद्धनं नाम तद्धनिमत्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभि हैन सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६॥

तत्=वह परब्रह्म परमात्माः तद्वनम्=(प्राणिमात्रका प्रापणीय होनेके कारण) 'तदनःः नाम ह=नामचे प्रसिद्ध हैः (अतः) तद्वनम्=वह आनन्दघन परमात्मा प्राणिमात्रकी अभिलाषाका विषय और सबका परम प्रिय हैः इति=इस भावसेः उपासितन्यम्=उसकी उपासना करनी चाहियेः सः यः=वह

जो भी साधकः पतत्=उस ब्रह्मकोः प्रवम्=इस प्रकार (उपासनाके द्वारा)ः वेद=जान लेता हैः पनम् ह=उसको निःसंदेहः सर्वाणि=सम्पूर्णः भूतानि=प्राणीः अभि=सब ओरसेः संवाञ्छन्ति=हृदयसे चाहते हैं अर्थात् वह प्राणिमात्र-का प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥

व्याख्या वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर समीका अत्यन्त प्रिय है। सभी प्राणी किसी-न-किसी प्रकारने उसीको चाइते हैं, परंतु पहचानते नहीं; इसीळिये वे सुलके रूपमें उसे खोजते हुए दु:खरूप विषयोंमें भठकते रहते हैं, उसे पा नहीं कि सुलके रूपमें उसे खोजते हुए दु:खरूप विषयोंमें भठकते रहते हैं, उसे पा नहीं कि सुल परब्रह्म परमारमाको प्राणीमात्रका प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनन्त परम आनन्द-स्वरूपका नित्य-निरन्तर चिन्तन करता रहे। ऐसा करते करते जब वह आनन्द-स्वरूप सर्वप्रिय परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनन्दमय ही जाता है। अतः जगत्के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हुदयसे प्रेम करने लगते हैं॥ ६॥

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद् ब्राह्मी वाव त उपनिषदमब्रूमेति ॥ ७॥

भोः=हे गुरुदेव; उपनिषदम्=अझसम्बन्धी रहस्यमयी विद्याका; ब्रूहि= उपदेश कीजिये; इति=इस प्रकार (शिष्यके प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते हैं कि); ते=तुझको (इमने); उपनिषत्=रहस्यमयी ब्रह्मविद्याः उक्ता=बतला दी; ते=तुझको (इम); वाव=निश्चय ही; ब्राह्मीम्=ब्रह्मविषयक; उपनिषदम्=रहस्यमयी विद्याः अब्र्म=बतला चुके हैं; इति=इस प्रकार (तुम्हें समझना चाहिये)॥ ७॥

दयाख्या—गुरुदेवसे सांकेतिक भाषामें ब्रह्मविद्याका श्रेष्ठ उपदेश सुनकर शिष्य उसको पूर्णरूपसे हृदयङ्गम नहीं कर सका; इसिल्ये उसने प्रार्थना की कि 'भगवन् ! मुझे उपनिषद्—ग्हस्यमयी ब्रह्मविद्याका उपदेश की जिये ।' इसपर गुरुदेवने कहा—'वत्स ! हम तुम्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश कर चुके हैं । तुम्हारे प्रश्नेक उत्तरमें 'श्रोत्रस्य श्रोत्रम्' से लेकर उपर्युक्त मन्त्रतक जो कुछ उपदेश किया है; तुम यह हद्रूपसे समझ लो कि वह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्मविद्याका ही उपदेश हैं-11 ७ ॥

सम्बन्ध—ब्रह्मविद्याके सुननेमात्रसे ही ब्रह्मके स्वरूपका रहस्य समझमें नहीं आता, इसके किये विशेष साधनोंकी आवश्यकता होती है; इसकिये अब उन प्रधान साधनोंका वर्णन करते हैं—

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्य मायतनम् ॥ ८॥

तस्यै=उस रहस्यमयी ब्रह्मविद्याके; तपः=तपस्या; द्मः=मन-इन्द्रियोका नियन्त्रणः कर्म=कर्तव्यपालनः इति=ये तीनोः प्रतिष्ठाः=आधार हैं; वेदाः=वेदः सर्वाङ्गानि=उस विद्याके सम्पूर्ण अङ्ग हैं अर्थात् वेदमें उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गोका सविस्तर वर्णन हैः सत्यम्=सत्यस्वरूप परमेश्वरः आयतनम्=उसका अधिष्ठान—प्राप्तव्य है ॥ ८॥

व्याख्या— युन-पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गये, यह तो ब्रह्म-विद्याका उपहात है और अपने-आपको घोला देना है। ब्रह्मविद्यारूपी प्रासादकी नीव हैं—तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हींपर वह रहस्यमयी ब्रह्मविद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन-सम्पत्तिकी रक्षा, वृद्धि तथा स्वधमंपालने लिये किठन-से-कठिन कष्टको सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इन्द्रियोंको मली-माँति वशमें नहीं कर लेते और जो निष्कामभावसे अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्यकर्तन्य कर्मका अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्मविद्याका यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते; क्योंकि ये ही उसे जाननेक प्रधान आधार हैं। साथ ही यह भी जानना चाहिये कि वेद उस ब्रह्मविद्याके समस्त अङ्ग हैं। वेदमें ही ब्रह्मविद्याके समस्त अङ्ग-प्रसङ्गोंकी विशद व्याख्या है, अतएव वेदोंका उसके अङ्गोंसहित अध्ययन करना चाहिये और सत्यस्वरूप परमेश्वर अर्थात् त्रिकालावाधित सिच्चदानन्दधन परमेश्वर ही उस ब्रह्मविद्याका परम अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्मविद्याका एस अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्मविद्याका एस अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्मविद्याका एस अधिष्ठान, आश्रयस्थल और परम लक्ष्य है। अतएव उस ब्रह्मविद्याका एस करके जो वेदानुसार तप, दम और निष्काम कर्म आदिका आचरण करते हुए उसके तत्त्वका अनुसधान करते हैं, वे ही ब्रह्मविद्याके सर्वस्व परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त कर सकते हैं॥ ८॥

यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥

यः=कोई भी; एताम् वै=इस प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याको; एवम्=पूर्वोक्त प्रकारसे भलीभाँति; वेद=जान लेता है; [सः=वहः]पाप्मानम्=समस्त पाप-समृहको; अपहत्य=नष्ट करके; अनन्ते=अविनाशी, असीमः ज्येये=सर्वश्रेष्ठः स्वर्गे लोके=परमधाममें; प्रतितिष्ठति=प्रतिष्ठित हो जाता है; प्रतितिष्ठति=सदांके लिये स्थित हो जाता है॥ ९॥

क्याख्या—ऊपर वतलाये हुए प्रकारते जो उपनिषद्रूपा ब्रह्मविद्याके रहस्यको जान देता है अर्थात् तदनुसार साधनमें प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त

पार्गिका—परमात्म-साञ्चात्कारमें प्रतिवन्धकरूप समस्त ग्रुमाग्रुम कर्मोका अशेषरूपसे नाश करके नित्य-सत्य सर्वश्रेष्ठ परमधाममें स्थित हो जाता है, कभी वहाँ से छौटता नहीं। सदाके लिये वहाँ प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ 'प्रतितिष्ठति' पदका पुनः उच्चारण प्रनय-समाप्तिका सूचक तो है ही, साथ ही उपदेशकी निश्चितताकः प्रतिपादक भी है॥ ९॥

> चतुर्थ खण्ड समाप्त ॥ ४ ॥ ॥ सामवेदीय केनोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणक्वश्वः श्रोत्रमथों बल-मिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराक्क्यों मा मा ब्रह्म निराकरोत्, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है।

कठोपनिषद्

कठोपनिषद् उपनिषदोंमें बहुत प्रसिद्ध हैं । यह कृष्णयनुर्वेदकी कठ-शालाके अन्तर्गत है । इसमें निचकेता और यमके संवादरूपमें परमात्माके रहस्यमय तत्त्वका बड़ा ही उपयोगी और विशद वर्णन है । इसमें दो अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें तीन-तीन विल्लयाँ हैं ।

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनकतु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ॐ=पूर्णब्रह्म परमात्मन्; (आप) नौ=हमं दोनों (गुरु-शिष्य) की; सह=साथ-साथ; अवतु=रक्षा करें; नौ=हमं दोनोंका; सह=साथ-साथ; भुनक्तु= पालन करें; सह=(हम दोनों) साथ-साथ ही; वीर्यम्=शक्ति; करवावहै=प्राप्त करें; नौ=हम दोनोंकी; अधीतम्=पढ़ी हुई विद्याः तेजस्वि=तेजोमयी; अस्तु= हो; मा विद्विषावहै=हम दोनों परस्पर द्वेष न करें।

द्याख्या—हे परमात्मन्! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपसे पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो —कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रमें बँधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन्! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो।

प्रथम अध्याय

प्रथम वल्ली

ॐ उशन् ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। तस्य ह निचकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥

ॐ=ॐ इस सिच्चदानन्दधन परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; **ह वै**=प्रसिद्ध है कि; उदान्=यज्ञका फल चाहनेवाले; वाजश्रवसः=वाजश्रवाके पुत्र (उदालक) नेः सर्ववेदसम्=(विश्वजित् यश्रमें) अपना सारा धनः ददौ=(ब्राह्मणोंको) दे दियाः तस्य=उसकाः निवकेता= निवकेताः नाम ह=नामसे प्रसिद्धः पुत्रः आस=एक पुत्र था ॥ १ ॥

व्याख्या — प्रन्थके आरम्भमें परमात्माका स्मरण मङ्गलकारक है, इसिलेये यहाँ सर्वप्रथम 'ॐकारंका उच्चारण करके उपनिषद्का आरम्भ हुआ है। जिस समय भारतवर्षका पिवत्र आकाश यज्ञधूम और उसके पिवत्र सौरमसे पिरपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति ऋषि-महर्षियोंके द्वारा गाये हुए वेदमन्त्रोंकी दिव्य ध्वनिसे सभी दिशाएँ गूँजती रहती थीं, उसी समयका यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतमवंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुणके पुत्र अथवा अन्नके प्रचुर दानसे महान् कीर्ति पाये हुए (वाज=अन्न, श्रव=उसके दानसे प्राप्त यश) महर्षि अरुणके पुत्र उदालक ऋषिने फलकी कामनासे विश्वजित् नामक एक महान् यज्ञ किया। इस यज्ञमें सर्वस्व दान करना पहता है। अतएव उदालकने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्योंको दक्षिणामें दे दिया। उदालकजीके निचकेता नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र था।। १।।

तश्ह कुमारश्सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥

दक्षिणासु नीयमानासु=(जिस समय ब्राह्मणोंको) दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये (गोएँ) लायी जा रही थीं, उस समय; कुमारम्=छोटा बालक; सन्तम्=होनेपर मी; तम् ह=उस (निचकेता) में; श्रद्धा=श्रद्धा (आस्तिक बुद्धि) का; आविवेश=आवेश हो गया (और); सः=(उन जराजीर्ण गायों-को देखकर) वह; अमन्यत=विचार करने लगा ॥ २॥ •

व्याख्या—उस समय गों-घन ही प्रधान वन था और वाजश्रवस उद्दालक के घरमें इस घनकी प्रचुरता थीं । होता, अध्वर्धु, ब्रह्मा और उद्गाता—ये चार प्रधान ऋात्विज होते हैं; ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक गोएँ दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसी और प्रस्तोता—इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंकी अपेक्षा आधी; अच्छावाक, नेष्टा, आग्नीश्र और प्रतिहर्ता—इन चार गौण ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंको सुख्य ऋत्विजोंको सुख्य ऋत्विजोंको मुख्य ऋत्विजोंको सुख्य ऋत्विजोंको सुख्य ऋत्विजोंको स्थिक्षा चौथाई गौएँ दी जाती हैं। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणाके रूपमें देनेके लिये गौएँ लायी जा रही थीं, उस समय बालक निचकताने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही

उसके निमंछ अन्तःकरणमें अदा—आस्तिकताने प्रवेश किया और वह सोचने छगा—॥ २॥

पीतोदका जग्धत्णा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः। अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्॥ ३॥

पीतोदकाः=जो (अन्तिम बार) जल पी जुकी हैं; जग्धतृणाः=जिनका घास खाना समाप्त हो गया हैं; दुम्धदोहाः-जिनका दूष (अन्तिम बार) दुह लिया गया हैं; निरिन्द्रियाः=जिनकी इन्द्रियाँ नष्ट हो जुकी हैं; ताः=ऐसी (निरर्थक, मरणासन्न) गौओंको; ददत्-देनेवाला; सः-वह दाता (तो), ते लोकाः=वे (श्कर-क्करादि नीच योनियाँ और नरकादि) लोक; अनन्दाः= जो सब प्रकारके सुखोंसे शून्य; नाम=प्रसिद्ध हैं; तान्-उनको; गच्छति= प्राप्त होता है (अतः पिताजीको सावधान करना चाहिये) ॥ ३॥

ज्याख्या-पिताजी ये कैसी गौएँ दक्षिणामें दे रहे हैं! अब इनमें न तो धककर जल पीनेकी शक्ति रही है, न इनके मुखमें घास चनानेके लिये दाँत ही रह गये हैं और न इनके स्तनोंमें तिनक-सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इन्द्रियाँ भी निक्चेष्ट हो चुकी हैं—इनमें गर्भधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं है! मला, ऐसी निरर्थक और मृत्युके समीप पहुँची हुई गौएँ जिन ब्राह्मणोंके वर जायँगी, उनको दुःखके सिवा ये और क्या देंगी ! दान तो उसी वस्तका करना चाहिये, जो अपनेको सुख देनेवाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो तया वह जिनको दी जाय, उन्हें भी सुख और लाभ पहुँचानेवार्छी हो । दुःखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओंको दानके नामपर देना तो दानके व्याजसे अपनी विपद् टालना है और दान ग्रहण करनेवालोंको घोखा देना है। इस प्रकारके दानसे दाताको वे नीच योनियाँ और नरकादि छोक मिलते हैं, जिनमें सुखका कहीं लेखा भी नहीं है। पिताजी इस दानसे क्या सख पायेंगे १ यह तो यज्ञमें वैगुण्य है, जो इन्होंने सर्वस्व-दानरूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नामपर रख लिया है; और सर्वस्वमें तो मैं भी हूँ? मुझको तो इन्होंने दानमें दिया नहीं। पर मैं इनका पुत्र हूँ, अतएव मैं पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचानेके किये अपना बल्दिन कर दूँगा। यही मेरा धर्म है।। ३॥

स होवाच पितरं तत करमें मां दाखसीति । द्वितीयं तृतीयं तः होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४॥

सः ह=यह शोचकर वहः पितरम्-अपने पितासे; उवाच=बोढा किः;

तत (तात)=हे प्यारे पिताजी ! आपः माम्-मुझेः कस्मै=िकंसकोःदास्यसिइति= देंगे ?; (उत्तर न मिलनेपर उसने वही बात) द्वितीयम्=दुवाराः तृतीयम्= तिवारा (कही); तम् ह्=(तव पिताने) उसतेः उवाच=(कोधपूर्वक इस प्रकार) कहाः त्वा=तुझे (मैं); मृत्यवे=मृत्युकोः ददासि इति=देता हूँ ॥ ४॥

व्याख्या—यह निश्चय करके उसने अपने पितासे कहा— 'पिताजी ! मैं भी तो आपका धन हूँ, आप सुझे किसको देते हैं ! पिताने कोई उत्तर नहीं दिया; तब निचकेताने फिर कहा—'पिताजी ! मुझे किसको देते हैं ?' पिताने हस बार भी उपेक्षा की । पर धर्मभी रु और पुत्रका कर्तव्य जाननेवाले निचकेतासे नहीं रहा गया । उसने तीसरी बार फिर वही कहा—'पिताजी ! आप मुझे किसको देते हैं ?' अब ऋषिको क्रोध आ गया और उन्होंने आवेदामें आकर कहा—'तुझे देता हूँ मृत्युको !' ।। ४ ।।

सम्बन्ध-यह सुन कर नचिकेता मन-ही-मन विचारने लगा कि-

बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः। कि<क्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्ममाद्य करिष्यति॥५॥

बहुनाम्=मैं बहुत-से शिष्योंमं तो; प्रथमः=प्रथम श्रेणीके आचरणपर; एमि=चलता आया हूँ (और); बहुनाम्=बहुतोंमें; मध्यमः=मध्यम श्रेणीके आचरणको मैंने नहीं अपनाया, आचारपर; एमि=चलता हूँ (कभी भी नीची श्रेणीके आचरणको मैंने नहीं अपनाया, फिर पिताजीने ऐसा क्यों कहा।); यमस्य=यमका; किम् स्वित् कर्तव्यम्=ऐसा कौन-सा कार्य हो सकता है; यत् अद्य=जिसे आज; मया=मेरेद्वारा (मुझे देकर); करिष्यति=(पिताजी) पूरा करेंगे॥ ५॥

व्याख्या शिष्यों और पुत्रोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं उत्तम, मध्यम और अधम । जो गुरु या पिताका मनोरथ समझकर उनकी आजाकी प्रतिक्षा किये बिना ही उनकी इचिके अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं । जो आजा पानेपर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं और जो मनोरथ जान लेने और समझ आदेश सुन लेनेपर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं । मैं बहुत से शिष्योंमें तो प्रथम श्रेणीका हूँ, प्रथम श्रेणीके आचरणपर चलनेवाला हूँ; क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ, बहुत से शिष्योंसे मध्यम श्रेणीका भी हूँ, मध्यम श्रेणीके आचारपर भी चलता आया हूँ; परंतु अधम श्रेणीका तो हूँ ही नहीं । आजा मिले और सेवा न करूँ, पेसा तो मैंने कभी किया ही नहीं । फिर, पता नहीं, पिताजीने मुझे ऐसा क्यों कहा ! मृत्युदेवताका भी ऐसा कौन-सा प्रयोजन है, जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं ! ॥ ५ ॥

सम्बन्ध —सम्भव है, पिताजीने क्रोधके आवेशमें ही ऐसा कह दिया हो। परंतु जो

कुछ भी हो, पिताजीका वचन तो सत्य करना ही है। इघर ऐसा दीख़ रहा है कि पिताजी अब पश्चात्ताप कर रहे हैं, अतपव उन्हें सान्त्वना देना भी आवश्यक है। यह विचारकर निचकेता पकान्तमें पिताके पास जाकर उनकी शोकनिवृत्तिके ितये इस प्रकार अश्वासनपूर्ण वचन बोळा—

अनुपर्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः॥६॥

पूर्वे=आपके पूर्वज पितामह आदि; यथा=जिस प्रकारका आचरण करते आये हैं; अनुपश्य=उसपर विचार कीजिये (और); अपरे=(वर्तमानमें भी) दूसरे श्रेष्ठ लोग; [यथा=जैसा आचरण कर रहे हैं;] तथा प्रतिपश्य=उसपर भी दृष्टिपात कर लीजिये (फिर आप अपने कर्तन्यका निश्चय कीजिये); मर्त्यः= (यह) मरणधर्मा मनुष्य; सस्यम् इव=अनाजकी तरह; पच्यते=पकता है अर्थात् जराजीर्ण होकर मर जाता है (तथा); सस्यम् इव=अनाजकी भाँति ही; पुनः=फिर; आजायते=उत्पन्न हो जाता है ॥ ६॥

व्याख्या—पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजोंका आचरण देखिये और इस समयके दूसरे श्रेष्ठ पुरुषोंका आचरण देखिये। उनके चरित्रमें न कभी पहले असत्य था, न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्यका आचरण किया करते हैं। परंतु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरणधर्मा है। यह अनाजकी भाँति जरा-जीर्ण होकर मर जाता है और अनाजकी भाँति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है।। ६॥

सम्बन्ध अतुएव इस अनित्य जीवनके लिये मनुष्यको कभी कर्तव्यका त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिये । आप शोकका त्याग कीजिये और अपने सत्यका पालनकर मुझे मृत्यु (यमराज) के पास जानेकी अनुमति दीजिये । पुत्रके बचन सुनकर उद्दालकको दुःख हुआ; परतु निचकेताकी सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराजके पास भेज दिया। निचकेताको यमसदन पहुँचनेपर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गये हुए हैं; अतएव निचकेता तीन दिनोंतक अन्न-जल ग्रहण किये बिना ही यमराजकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराजके कोठनेपर उनकी प्रतीक्षा करता रहा। यमराजके कोठनेपर उनकी प्रतीक्षा करता रहा।

वैश्वानरः प्रविश्वत्यतिथिब्रीह्मणो गृहान् । तस्यैता श्वान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७॥ वैवस्वत=हे सूर्यपुत्रः वैश्वानरः=स्वयं अग्निदेवता (ही); ब्राह्मणः अतिथिः=ब्राह्मण अतिथिके रूपमें; गृहान्= (गृहस्थके) घरोंमें; प्रविश्वति= प्रवेश करते हैं; तस्य=उनकी; (साधु पुरुष) एताम्=ऐसी (अर्थात् अर्ध्य-पाद्य- होगा ॥ ७ ॥

आसन आदिके द्वारा); शान्तिम्=शान्ति; कुर्वन्ति=िकया करते हैं, (अतः अप); उद्कम् हर=(उनके पाद-प्रक्षालनादिके लिये) जल ले जाहये ॥ ७ ॥ व्याख्या साक्षात् अग्नि ही मानो तेजसे प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथिके स्पर्मे गृहस्थके वरपर पधारते हैं । साधुहृद्य गृहस्थ अपने कल्याणके लिये उस अतिथिलप अग्निको शान्त करनेके लिये उसे जल (पाद्य-अर्घ्य आदि) दिया करते हैं, अतएव हे सूर्यपुत्र ! आप उस ब्राह्मण-बालकके पर घोनके लिये तुरंत जल ले जाहये । भाव यह कि वह अतिथि लगातार तीन दिनोंसे आपकी प्रतीक्षामें अनशन किये बैठा है, आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे, तभी वह शान्त

आशाप्रतीक्षे संगतः सन्तां च इष्टापूर्ते पुत्रपश्रूःश्य सर्वान् । एतद् वृङ्क्ते पुरुषस्थाल्पमेधसो यसानवन् वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥

यस्य=जिसके; गृहे=घरमें; ब्राह्मणः=ब्राह्मण अतिथि; अनश्चन्=िवना भोजन किये; वस्ति=िनवास करता है; तिस्य=उसः] अल्पमधसः=मन्दबुद्धिः; पुरुषस्य=मनुष्यकी; आशाप्रतिश्चे=नाना प्रकारकी आशा और प्रतीक्षाः संगतम्=उनकी पूर्तिसे होनेवाले सब प्रकारके सुखः स्नृताम् च=सुन्दर भाषणके फळ एवं; इष्टापूर्ते च=यश्च, दान आदि श्चम कर्मोके और कुआँ, बगीचा, तालाब आदि निर्माण करानेके फळतथा; सर्वान् पुत्रपशून्=समस्त पुत्र और पश्च; एतद् वृङ्के=इन सबको (वह) नष्ट कर देता है ॥ ८॥

व्याख्या—जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूला बैटा रहता है, उस मन्दबुद्धि मनुष्यको न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेकी उसे पूरी आशा थी; न वे ही पदार्थ मिलते हैं, जिनके मिलनेका निश्चय था और वह बाट ही देख रहा था, कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुखकी प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणीमेंसे सौन्दर्य, सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुन्दर वाणीसे प्राप्त होनेवाला सुख भी उसे नहीं मिलता, उसके यज्ञ-दानादि इष्ट कर्म और कृप, तालाब, धर्मशाला आदिके निर्माणरूप पूर्तकर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथिका असत्कार उसके पूर्वपुण्यसे प्राप्त पुत्र और पशु आदि धनको नष्ट कर देता है।। ८।।

सम्बन्ध-पत्नीके वचन सुनकर धर्मभूर्ति यमराज तुरंत निचकेताके पास गये और पाद्य-अर्ध्य आदिके द्वारा विधिवत् उसकी पूजा करके कहने कमें— तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे

अनश्रन्

ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः।

नमस्तेऽतु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व ॥ ९ ॥

श्रह्मन्=हे ब्राह्मणदेवता; नमस्यः अतिथिः=आप नमस्कार करनेयोग्य अतिथि हैं; ते=आपको; नमः अस्तु=नमस्कार हो; ब्रह्मन्=हे ब्राह्मण; मे स्वस्ति=मेरा कल्याण; अस्तु=हो; यत्=(आपने) जो; तिस्नः=तीन; रात्रीः= रात्रियोंतक; मे=मेरे; गृहे=धग्पर; अनश्रन्=बिना मोजन किये; अवात्सीः= निवास किया है; तस्मात=इसिलये आप (मुझसे); प्रति=प्रत्येक रात्रिके बद्रले (एक-एक करके); त्रीन् वगन्=तीन वरदान; वृणीष्व=माँग लीजिये ॥ ९ ॥

व्याख्या-ब्राह्मणदेवता ! आप नमस्कारादि सत्कारके योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं; कहाँ तो मुझे चाहिये था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन-सेवन करके आपको संतुष्ट करता और कहाँ मेरे प्रमादसे आप लगातार तीन रात्रियोंसे भूखे बैठे हैं। मुझसे यह बड़ा अपराघ हो गया है। आपको नमस्कार है। भगवन ! इस मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रिके बदले एक-एक करके मुझसे अपनी इच्छाके अनुरूप तीन वर माँग छीजिये। ॥ ९॥

सम्बन्ध-तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण-बारुकके अनशनसे मयभीत होकर घर्मश यमराजने जब इस प्रकार कहाः तब पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे नचिकेता बोरा—

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगौतमो माभि मृत्यो । त्वत्त्रसृष्टं माभिवदेत्त्रतीत एतन्त्रयाणां प्रथमं वरं भूणे । १०॥

मृत्यो= हे मृत्युदेव; यथा=जिस प्रकार; गौतमः= (मेरे पिता) गौतम-वंशीय उद्दालक; मा अभि=मेरे प्रति; शान्तसंकल्पः=शान्त संकल्पवाले; सुमनाः=प्रसन्नचित्त (और); वीतमन्युः=कोष एवं खेदसे रन्ति; स्यात्=हो जायँ (तथा); त्वत्प्रसृष्ट्यम्=आपके द्वारा बापस मेजा जानेपर जब मैं उनके पास जाऊँ तो; मा प्रतीतः=वे मुक्तपर विश्वास करके (यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है, ऐसा माव रखकर); अभिवदेत्=मेरे साथ प्रेमपूर्वक बातचीत करें; पतत्=यह; (मैं) त्रयाणाम्=अपने तीनों वरोंमेंसे; प्रथमम् वरम्=पहला वर; वृणे=माँगता हूँ ॥ १० ॥

व्याख्या—मृत्युदेव ! तीन वरोंमेंसे मैं प्रथम वर यही माँगता हूँ कि मेरे गौतमवंशीय पिता उदालक, जो कोधके आवेशमें मुझे आपके पास मेजकर अब अशान्त और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोबरहित, शान्तचित और सर्वथा संतुष्ट हो जायँ तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊँ, तब वे सुझे अपने पुत्र नचिकेताके रूपमें पहचानकर मेरे साथ पूर्ववत् बढ़े स्नेहसे बातचीत करें ॥ १० ॥

सम्बन्ध पमराजने कहा-

यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औदालकिरारुणिर्मन्त्रसृष्टः ।

सुखः रात्रीः श्रयिता वीतमन्यु-स्त्वां ददृशिवान्मृत्युग्नुस्वात्प्रमुक्तम् ॥ ११ ॥

त्वाम्=तुमकोः मृत्युमुखात्=मृत्युके मुख्तेः प्रमुक्तम्=छूटा हुआः दृदृशिवान्=देखकरः मत्प्रसृष्टः=मृत्तते प्रेरितः आरुणिः=(तुम्हारे पिता) अरुण पुत्रः औदाळिकः=उदाळकः सथा पुरस्तात्=पहलेकी भाँति हीः प्रतीतः=यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है, ऐसा विश्वास करकेः वीतमन्युः=दुःख और कोषसे रहितः भविता=हो जायँगेः रात्रीः=(और वे अपनी आयुकी शेष) रात्रियोंमें सुखम्=सुखपूर्वकः शिवता=शयन करॅंगे॥ ११॥

व्याख्या—तुमको मृत्युके मुखसे छूटकर घर छोटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणासे तुम्हारे पिता अरुण-पुत्र उद्दालक बहे प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्ररूपमें पहचानकर तुमसे पूर्ववत् प्रेम करेंगे तथा उनका दुःख और क्रोध सर्वथा ग्रान्त हो जायगा । तुम्हें पाकर अन्न वे जीवनभर सुखकी नींद सोयेंगे ॥ ११ ॥

सम्बन्ध-इस वरदानको पाकर नचिकेता बोता, हे यमराज !

खर्गे लोके न भयं किंचनास्ति

न तत्र त्वं न जस्या विभेति।

उमे तीर्त्वाशनायापिपासे

बोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥ १२ ॥

खर्गे छोके=खर्गछोकमें; किंचन भयम्=किंचिन्मात्र भी भय; न अस्ति=नहीं है; तत्र त्वम् न=वहाँ मृत्युरूप खयं आप भी नहीं हैं; जरया न विमेति=वहाँ कोई बुढ़ापेसे भी भय नहीं करता; खर्गछोके=खर्गछोकके निवासी; अश्चानायापिपासे=भूख और प्यास; उमे तीर्त्वा=इन दोनोंसे पार होकर; शोकातिगः=दुःखोंसे दूर रहकर, मोदते=आनन्द भोगते हैं॥१२॥ स त्वमग्निः खर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रत्नुहि त्वः श्रद्धानाय मह्मम्। खर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन षुणे वरेण॥ १३॥

मृत्यो=हे मृत्युदेवः स त्वम्=वे आपः स्वर्गम् अग्निम्=उपर्युक्त स्वर्गकी प्राप्तिके साधनरूप अग्निकोः अध्येषि=जानते हैं (अतः)ः त्वम्= आपः मह्मम्=मुझः श्रद्धधानाय=श्रद्धाञ्जको (वह अग्निविद्या)ः प्रबृहि= मलीमाँति समझाकर किर्यः स्वर्गलोकाः=स्वर्गलोकके निवासीः अमृतत्वम्= अमरत्वकोः भजन्ते=प्राप्त होते हैं (इसलिये)ः एतत्=यह (मैं)ः द्वितीयेन वरेण=दूसरे वरके रूपमेः वृणे=माँगता हूँ ॥ १३॥

ब्याख्या—में जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा मुखकर है, वहाँ किसी प्रकारका भी भय नहीं है। स्वर्गमें न तो कोई बुद्धावस्थाको प्राप्त होता है और न, जैसे मर्त्यलोकमें आप (मृत्यु) के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे, कोई मारा ही जाता है। वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनोंकी ज्वालासे जलते हैं, वैसे वहाँ नहीं जलना पड़ता। वहाँके निवासी शोकसे तरकर सदा आनन्द भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्निविज्ञानको जाने बिना नहीं मिलता। है मृत्युदेव! आप उस स्वर्गके साधनभूत अग्निको यथार्थ रूपसे जानते हैं। मेरी उस अग्निविद्यामें और आपमें श्रद्धा है, श्रद्धावान तत्वका अधिकारी होता है, अतः आप कुमपा मुसको उस अग्निविद्याका उपरेश कीजिये, जिसे जानकर लोग स्वर्गलोकमें रहकर अमृतत्वको —देवत्वको प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर माँगता हूँ ॥ १२-१३॥

सम्बन्ध-तब यमराज बोले-

प्र ते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यमिन निबेकेतः प्रजानन्। अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्॥ १४॥

निविकेतः है निविकेता; स्वर्ग्यम् अग्निम्-स्वर्गदायिनी अग्निविद्याको; प्रजानन्=अच्छो तरह जाननेवाला मैं; ते प्रज्ञवीमि=दुम्हारे लिये उसे मलीमाँति बतलाता हूँ; तत् उ मे निवोध=(दुम) उसे मुझसे मलीमाँति समझ लो; त्वम् एतम्=दुम इस विद्याको; अनन्तलोकाप्तिम्=अविनाशी लोककी प्राप्ति करानेवाली; प्रतिष्ठाम्=उसकी आधारस्वरूपा; अधो=और; गुहायाम् निहितम्= बुद्धिरूप गुफामें छिपी हुई; विद्धि=हमझो ॥ १४ ॥

व्याख्या निवकेता ! मैं उम्र खर्गकी साधनरूपा अग्निविद्याको मलीमाँति जानता हूँ और तुमको यथार्थरूपसे बतलाता हूँ । तुम इसको अच्छी तरहसे सुनो । यह अग्निविद्या अन्ति निवाशरहित लोककी प्राप्ति करानेवाली है और उसकी आधारस्वरूपा है । पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यन्त गुप्त । विद्वानोंकी बुद्धि-रूप गुफामें छिपी रहती है ॥ १४ ॥

सम्बन्ध-इतना कहकर यमराजने-

लोकादिमिन तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा। स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्त-मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः॥१५॥

तम् छोकादिम्=उस स्वर्गलोककी कारणस्याः अग्निम्=अग्निविद्याकाः तस्मै उवाच=उस निकिताको उपदेश दियाः याः वा यावतीः=उसमें कुण्डिनमीण आदिके लिये जो-जो और जितनीः इष्टकाः=ईटें आदि आवश्यक होती हैं। वा यथा=तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सब बातें भी बतायों); च सः अपि=तथा उस निकिताने भीः तत् यथोक्तम्=वह जैसा सुना थाः ठीक उसी प्रकार समझकरः प्रत्यवद्त्=यमराजको पुनः सुना दियाः अथ=उसके बादः मृत्युः अस्य तुष्टः=यमराज उसपर संतुष्ट होकरः पुनः एव आह=फिर बोले—॥ १५॥

व्याख्या — उपयुंक प्रकारसे अग्निविद्याकी महत्ता और गोपनीयता वतलाकर यमराजने स्वर्गलोककी कारणरूपा अग्निविद्याका रहस्य निचकेताको समझाया। अग्निके लिये कुण्ड-निर्माणादिमें किस आकारकी, कैसी और कितनी ईंटें चाहिये एवं अग्निका चयन किस प्रकार किया जाना चाहिये—यह सब मलीमाँति समझाया। तदनन्तर निचकेताकी बुद्धि तथा स्मृतिकीपरीक्षाके लिये यमराजने निचकेतासे पूला कि तुमने जो कुछ समझा हो, वह मुझे सुनाओ।तीक्ष्णबुद्धि निचकेताने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था, सब ज्यों-का-त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिमाको देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले॥ १५॥

तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः। तवैव नाम्ना भवितायमण्निः

सङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥१६॥

प्रीयमाणः=(उसकी अलोकिक बुद्धि देखकर) प्रसन्त हुए; महात्मा=-महात्मा यमराजः तम्=उस निचकेतासे; अब्रवीत्=वोले; अद्य=अव मैं; तव=तुमको; इह=यहाँ; भूयः वरम्=पुनः यह (अतिरिक्त) वरः द्दामि= देता हूँ कि; अयम् अग्निः=यह अग्निविद्याः तव एव नाम्ना=तुम्हारें,ही नामसे; भविता=प्रसिद्ध होगीः च इमाम्=तथा इसः अनेकरूपाम् सुङ्काम्=अनेक रूपोवाली रत्नोंकी मालाको भीः गृहाण=तुम स्वीकार करो॥ १६॥

व्याख्या—महात्मा यमराजने प्रसन्त होकर निविक्तासे कहा—'तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्तता हुई है, इससे अब में तुम्हें एक वर और तुम्हारे बिना माँगे ही देता हूँ। वह यह कि यह अग्नि, जिसका मैंने तुम को उगरेश किया है, तुम्हारे हो नामसे प्रसिद्ध होगी। और साथ ही यह लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्वकी सिद्धिके लिये यह अनेक रूपोंवाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नोंकी माला देता हूँ। इसे स्वीकार करो॥ १६॥

सम्बन्ध-उस अनिनिद्याका फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं-त्रिणाचिकेतिस्त्रिभिरेत्य संधिं त्रिकर्मकृत् तरित जन्ममृत्यू। त्रह्मजङ्गं देवमीड्यं विदित्वा

निचाय्येमा १ शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७॥

त्रिणाचिकेतः=इस (अग्निका शास्त्रोक्त रीतिसे) तीन बार अनुष्टान करनेवालाः त्रिभिः संधिम् एत्य=तीनों (ऋक् साम, यज्ज्वेद) के साथ सम्बन्ध जोड़करः त्रिकर्मकृत्=यक्त दान और तपरूप तीनों कर्मोको निष्काम मावसे करता रहनेवाला मनुष्यः जन्ममृत्यू तरित—जन्म-मृत्युसे तर जाता है; ब्रह्मजञ्चम्=(वह) ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिके जाननेवाले; ईडियम् देवम्=स्तवनीय इस अग्निदेवको; विदित्वा=जानकर तथाः निचाय्य=इसका निष्कामभावसे चयन करके; इमाम् अत्यन्तम् शान्तिम् एति=इस अनन्त शान्तिको पा जाता है (जो मुझको प्राप्त है) ॥ १७॥

•याख्या—इस अग्निका तीम बार अनुष्ठान करनेवाला पुरुष ऋक्, यजुः, साम—तीनों वेदोंसे सम्बन्ध जोड़कर, तीनों वेदोंके तत्त्व-रहस्यमें निष्णात हो कर, निष्कामभावसे यज्ञ, दान और तपरूप तीनों कर्मोंको करता हुआ जन्म-मृत्युसे तर जाता है। वह ब्रह्मासे उत्पन्न सृष्टिको जाननेवाले स्तवनीय इस अग्निदेवको मलीमाँति जानकर इसका निष्काममावसे चर्यन केर्डे का अनन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है। जो मुझको प्राप्त है ॥ ५०॥

त्रिणाविकेतस्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वार श्रिनुते निगर्यकेतम्।

स मृत्युपाञ्चान् पुरतः प्रणोद्य

शोकातिगो मोदते खर्गलोके ॥१८॥

एतत् त्रयम्=इँटोंके खरूप, संख्या और अग्नि-चयन-विधि—इन तींनीं बातोंको; विदित्वा=जानकर; त्रिणाचिकेतः=तीन बार नाचिकेत-अग्निविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवम्=जो कोई भी इस प्रकार; विद्वान्=जाननेवाला पुरुष; नाचिकेतम्=इस नाचिकेत अग्निका; चिनुते=चयन करता है; सः मृत्युपाशान्=वह मृत्युके पाशको; पुरतः प्रणोद्य=अपने सामने ही (मनुष्य-शरीरमें ही) काटकर; शोकातिगः=शोकसे पार होकर; स्वर्गलोके मोदंते=स्वर्गलोकमें आनन्दका अनुभव करता है।। १८॥

व्याख्या—िकस आकारकी कैसी ईंटें हों और कितनी संख्यामें हों एवं किस प्रकारसे अग्निका चयन किया जाय—इन तीनों वातोंको जानकर जो विद्वान् तीन बार नाचिकेत अग्निविद्याका निष्कामभावसे अनुष्ठान करता है—अग्निका चयन करता है, वह देहपातसे पहले ही (जन्म) मृत्युके पाशको तोइकर शोक-रहित होकर अन्तमें स्वर्गलोकके (अविनाशी जर्ष्वलोकके) आनन्दका अनुभव करता है।। १८॥

एष तेऽग्निर्निकेतः खर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण।
एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं निवकेतो वृणीष्व।।१९।

निविकेतः=हे निविकेता; एषः ते=यह तुम्हें बतलायी हुई; खर्ग्यः अग्निः= स्वर्ग प्रदान करनेवाली अग्निविद्या है; यम् द्वितीयेन वरेण अवृणीथाः= जिसको तुमने दूसरे वरते माँगा था; एतम् अग्निम्=इस अग्निको (अबसे); जनासः=लोगः तव एव=तुम्हारे ही नामसे; प्रवक्ष्यन्ति=कहा करेंगे; निविकेतः=हे निविकेताः तृतीयम् वरम् वृणीष्व=(अब तुम) तीसरा वर माँगो॥ १९॥

व्याख्या - यमराज कहते हैं - निचकेता ! तुम्हें यह उसी खर्मकी

णधनरूपा अग्निविद्याका उपदेश दिया गया है। जिसके लिये तुमने दूसरे वरमें याचना की थी। अबसे लोग तुम्हारे ही नामसे इस अग्निको पुकारा करेंगे! निचकेता। अब तुम तीसरा वर माँगो॥ १९॥

सम्बन्ध-निचकेता तीसरा दर माँगता है-

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये-ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

एतद्विद्यामनुशिष्ट्यस्वयाहं

वराणामेष

वरस्तृतीयः ॥२०॥

प्रेते मनुष्ये=मरे हुए मनुष्यके विष्यमें; या इयम्=जो यह; विचिकित्सा=संशय है; एके (आहु:) अयम् अस्ति इति=कोई तो यों कहते हैं कि मरनेके बाद यह आत्मा रहता है; च एके (आहु:) न अस्ति इति=और कोई ऐसा कहते हैं कि नहीं रहता; त्वया अनुशिष्टः=आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ; अहम् एतत् विद्याम्=मैं इसका निर्णय मलीमाँति समझ दूँ; एषः वराणाम्=यही तीनों वरोंमेंसे; तृतीयः वरः=तीसरा वर है ॥२०॥

व्याख्या इस लोकके कल्याणके लिये पिताकी संतुष्टिका वर और परलोकके लिये स्वांके साधनरूप अग्निविज्ञानका वर प्राप्त करके अब निचकेता आत्माके यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय जाननेके लिये यमराजके सामने दूसरे लोगोंके दो मत उपस्थित करके उसपर उनका अनुभृत विचार सुनना चाहता है। इनलिये निचकेता कहता है कि भगवन् ! मृत मनुष्यके सम्बन्धमें यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यक बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। इस विषयमें आपका जो अनुभव हो, वह मुझे बतलाइये। अपके

^{*} मृत्युके पश्चाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, इस सम्बन्धमें नचिकेताको स्वयं कोई संदेह नहीं है। पिताको दक्षिणामें जरा-जीण गीएँ देते देखकर नचिकेताने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गौओंका दान करनेवाले आनन्दरहित (अनन्दाः) नरकादि लोकोंको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वरमें नचिकेताने स्वर्गसुखोंका वर्णन करके स्वर्गप्राप्तिके साधनस्य अग्निविद्याके उपदेशकी प्रार्थनों की थी। इससे सिद्ध है कि वह स्वर्ग और नरकमें विश्वास करता था। स्वर्ग-नरकादि लोकोंकी प्राप्ति मरनेके पश्चाद ही होती है। आत्माका अस्तित्व न हो तो ये लोक किसको प्राप्त हो। यहाँ इसीलिये नचिकेताने अपना मत न वतांकर कहा है कि कुछ लोग मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। यह प्रश्नका एक ऐसा सुन्दर प्रकार है कि जिसके उत्तरमें आत्माकी

द्वारा उपदेश पाकर में इस रहस्यको मलोमाँति समझ लूँ। बस, तीनों वरोंमेंसे यही मेरा अमीष्ट तीसरा वर है।। २०॥

सम्बन्ध — निचकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर समराजने मन-ही-मन उसकी प्रशंसा की । सोचा कि ऋषिकुमार बालक होनेपर मी बढ़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषयको जानना चाहता है; परंतु आत्मतत्त्व उपयुक्त अधिकारीको ही बतलाना चाहिये । अनुधिकारीके प्रति आत्मतत्त्वका उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव पहले पात्र-परीक्ष्णको आवश्यकता है— यो विचारकर समराजने इस तत्त्वकी कठिनताका वर्णन करके निचकेताको टालना चाहा और कहा—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो दृणीष्व मा मोपरोत्सीरित मा सुजैनम्॥ २१॥

निवकेतः है निवकेताः अत्र पुरा इस विषयमं पहलेः देवैः अपि देवताओंने भीः विचिकित्सितम् संदेह किया था (परंतु उनकी भी समझमें नहीं आया)ः हि एषः धर्मः अणुः क्योंकि यह विषय बहा स्का हैः न सुविश्वेयम् सहज ही समझमें आनेवाला नहीं है (इसलिये)ः अन्यम् वरम् वृष्णीष्व हुम दूसरा वर माँग लोः मा उपरोत्सीः मुझपर दबाव मत हालेः एतम् मा इस आत्मज्ञानसम्बन्धी वरको मुझेः अतिसृज हो। दो।। २१॥

व्याख्या निचकेता ! यह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म विषय है । इसका समझना सहज नहीं है । पहले देवताओं को भी इस विषयों संदेह हुआ था । उनमें भी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; परंतु वे भी इसको जानं नहीं पाये । अतएव तुम दूसरा वर माँग लो । मैं तुम्हें तीन वर देनेका वचन दे चुका हूँ, अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ; पर तुम इस वरके लिये, जैसे महाजन ऋणीको दबाता है वैसे मुझको मत दबाओ । इस आत्मतत्त्वविषयक वरको मुझे लौटा दो । इसको मेरे लिये छोड़ दो ॥ २१॥

नित्य संता, उसके स्वरूप, गुण और परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्तिके साथनोंका विवरण अपने-आप ही आ जाता है। अतः यह प्रश्न आत्मज्ञानविषयक है, न कि आत्माके अस्तित्वमें संदेह-व्यक्षक। तैत्तिरीय ब्राह्मणमें नचिकेताका जो इतिहास मिलता है, उसमें तो नचिकेताने तीसरे वरमें पुनर्शत्यु (जन्म-मृत्यु) पर विजय पानेका—मुक्तिका साधन जानना चाहा है (तृतीयं वृणीष्वेति। पुनर्मृत्योमेंऽपचिति ब्रह्हि)।

सम्बन्ध — निकंता आत्मतत्त्वकी कठिनताकी बात सुनकर तिनक भी धबराया नहीं न उसका उत्साह ही मन्द हुआ-वर उसने और भी दढ़ताके साथ कहा —

देवेरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविन्नेयमात्थ । वक्ता चास्य त्वाद्दगन्यो न लभ्यो

नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥ २२ ॥

मृत्यो=हे यमराज; त्वम् यत् आत्य=आपने जो यह कहा कि; अत्र किळ देवै: अपि=सचमुच इस विषयपर देवताओंने भी; विचिकित्सितम्=विचार किया था (परंतु वे निर्णय नहीं कर पाये); च न सुविक्षेयम्=और वह सुविश्चेय भी नहीं है (इतना ही नहीं); च=इसके सिवा; अस्य वक्ता=इस विषयका कहनेवाला भी; त्वाहक्=आपके-जैसा; अन्यः न लक्ष्यः=दूसरा नहीं मिल सकता; [अतः]=इसलिये मेरी समझमें तो; एतस्य तुल्यः=इसके समान; अन्यः कश्चित्=दूसरा कोई भी; वरः न=बर नहीं है ॥ २२॥

व्याख्या—हे मृत्यो ! आप जो यह कहते हैं कि पूर्वकालमें देवताओंने भी जब इस विषयपर विचार-विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाये थे और यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्त्वका विषय है और ऐसे महत्त्वपूर्ण विषयको .समझानेवाला आपके समान अंनुभवी वक्ता मुझे ढूँदनेपर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता । आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर माँग लो । परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुल्नाका दूसरा कोई वर है ही नहीं । अतएव कुपापूर्वक मुझे इसीका उपदेश कीजिये ॥ २२ ॥

सम्बन्ध — विषयकी कठिनतासे निचकेता नहीं घबरायाः वह अपने निश्चयपर ज्यों-का-त्यों दृढ़ रहा । इस एक परीक्षामें वह उत्तीर्ण हो गया । अब यमराज दूसरी परीक्षाके रूपमें उसके सामने विमिन्न प्रकारके प्रकोमन रखनेकी बात सोचकर उससे कहने करो—

श्वतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्य बहुन् पशून् हस्तिहिरण्यमञ्जान्। भूमेर्महदायतनं वृणीष्य खयं च जीव श्वरदो यावदिच्छिति॥ २३॥

शतायुषः=सैकड़ों वर्षोंकी आयुवाले, पुत्रपौत्रान्=बेटे और पोतोंको (तथा), बहून् पशून्-बहुत-से गौ आदि पशुओंको (एवं), हस्तिहिरण्यम्=

हायी, सुवर्ण और; अश्वान् वृणीष्व=शोड़ोंको माँग हो; भूमेः महत् आयतनम्=भूमिके बड़े विस्तारवाले मण्डल (साम्राज्य) को; वृणीष्व=माँग लो; स्वयम् च=तुम स्वयं भी; यावत् शरदः=जितने वर्षोतक; इच्छिसि= चाहो; जीव=जीते रहो॥ २३॥

व्याख्या—निचकेता! तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वरको लेकर! तुम ग्रहण करो इन मुखकी विशाल सामग्रियोंको । इस सी सी वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्रादि बड़े परिवारको माँग लो । गौ आदि बहुत से उपयोगी पश्च, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमण्डलके महान् साम्राज्यको माँग लो और इन सबको भोगनेके लिये जितने वर्षोतक जीनेकी इच्छा हो, उतने ही वर्षोतक जीते रहो ॥ २३॥

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च। महाभूमी नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि॥२४॥

निवकेतः है निवकेताः वित्तम् विरजीविकाम्=धनः सम्पत्ति और अनन्तकाळतक जीनेके साधनोंकोः यदि त्वम्=यदि तुमः एतत्तुत्यम्=इस आत्म-ज्ञानविषयक वरदानके समानः वरम् मन्यसे वृणीष्व=वर मानते हो तो माँग ळोः च महाभूमो=और तुम इस पृथ्वीळोकमेः एधि=बड़े भारी सम्राट् बन जाओः त्वा कामानाम्=(मैं) तुम्हें सम्पूर्ण भोगोंमेसेः कामभाजम्=अति उत्तमः भोगोंको भोगनेवाळाः करोमि=बना देता हूँ ॥ २४ ॥

व्याख्या— 'नचिकेता ! यदि तुम प्रचुर धन-सम्पत्ति, दीर्घजीवनके लिये उपयोगी सुख-सामग्रियाँ अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उनं सबको मिलाकर उस आत्मत्त्व-विष्नयक वरके समान समझते हो तो इन सबको माँग लो । तुम इस विशाल भूमिके सम्राट् बन जाओ । मैं तुम्हें समस्त भोगोंको इच्छा-नुसार भोगनेवाला बनाये देता हूँ । इस प्रकार यहाँ यमराजने वाक्चातुर्यसे आत्म-तत्त्वका महत्त्व बढ़ाते हुए नचिकेताको विशाल भोगोंका प्रलोभन दिया ॥ २४ ॥

सम्बन्ध—इतनेपर भी नचिकेता अपने निश्चयपर अटल रहाः तब स्वर्गके दैवी भोगोंका प्रकोमन देते हुए यमराजने कहा—

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वोच कामा १ कल्दतः प्रार्थयस्त्र । इमा रामाः सरथाः सतूर्या

न हीहका लम्भनीया मनुष्यैः।

आभिर्मत्प्रताभिः परिचारयख

निकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥२५॥

ये कामाः=जो-जो मोगः मर्त्यलोके=मनुष्यलोकमः दुर्लभाः=दुर्लभ हैं। सर्वान् कामान्=उन सम्पूर्ण भोगोंकोः छन्दतः प्रार्थयस्य=इच्छानुसार माँग लोः सरथाः सत्याः इमाः रामाः=रथ और नाता प्रकारके बाजोंके सहित इन स्वर्गकी अप्सराओंको (अपने साय ले जाओ)ः मनुष्यः ईट्शाः=मनुष्योंको ऐसी स्त्रियाः न हि लम्भनीयाः=निःसंदेह अलम्य हैं। मत्प्रताभिः=मेरे द्वारा दी दुईः आभिः=इन स्त्रियोंसे। परिचारयस्य=तुम अपनी सेवा कराओः नचिकेतः= हे नचिकेताः मरणम्=मरनेके बाद आत्माका क्या होता है। मा अनुप्रास्तीः= इस बातको मत पूछो॥ २५॥

व्याख्या —निविकेता ! जो जो मोग मृत्युलोकमें दुर्लभ हैं, उन सबको तुम अपने इच्छानुसार माँग लो । ये रथों और विविध प्रकारके वाद्योसीहत जो स्वर्गकी सुन्दरी रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्योंमें कहीं नहीं मिल सकतीं । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इनके लिये ललचाते रहते हैं । मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ । तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ; परंतु निवकेता ! आत्मतत्त्वविषयक प्रक्न मत पूछो ॥ २५ ॥

सम्बन्ध — यमराज शिष्यपर स्वामाविक ही दया करनेवाले महान् अनुमवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारि-परिक्षाके साथ ही इस प्रकार मय और एक के बाद एक उत्तम भोगोंका प्रलोभन दिखाकर, जैसे खुँटेको हिला-हिलाकर हढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेताक वैराग्यसम्पन्न निश्चयको और भी हढ़ किया। पहले कठिनताका मय दिखाया, किर इस लोकके एक-से-एक बढ़कर मोगोंके चित्र उसके सामने रक्खे और अन्तमें स्वगंलोकमें भी उसका वैराग्य करा देनेके लिथे स्वगंके देवी भोगोंका चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्मतत्त्वसम्बन्धी वरके समान समझते हो तो इन्हें माँग लो। परंतु नचिकेता तो हढनिश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोकके बड़े-से-बड़े मोग-सुखकी आत्मज्ञानके सुखके किसी क्षुद्रतम अंशके साथ भी तुकना नहीं की जा सकती। अतपव उसने अपने निश्चयका युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्ययुक्त वचनोंमें यमराजसे कहा—

क्वोभावा मर्त्थस्य यदन्तकैतत्-सर्वेन्द्रियाणां जस्यन्ति तेजः। अपि सर्वे जीवितमल्पमेव तवेव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६ ॥

अन्तक=हे यमराज! (जिनका आपने वर्णन किया, वे); श्वोभावाः= क्षणमङ्कुर भोग (और उनसे प्राप्त होनेवाले सुख); मर्त्यस्य=मनुष्यके; सर्वेन्द्रियाणाम्=अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंका; यत् तेजः=जो तेज हैं; पतत्=उसको; जरयन्ति=श्लीण कर डालते हैं; अपि सर्वम्=इसके सिवा समस्तः; जीवितम्=आयु (चाहे वह कितनी भी वड़ी क्यों न हो); अल्पम् एव=अल्प ही है (इसल्ये); तव वाहाः=ये आपके रथ आदि वाहन औरः नृत्यगीते=ये अप्सराओंके नाच-गानः तव एव=आपके ही पास रहें (मुझे नहीं चाहिये)॥२६॥

व्याख्या—हे सबका अन्त करनेवाले यमराज! आपने जिन भोग्य वस्तुओं को महिमाके पुल बाँधे हैं, वे सभी क्षणभङ्कर हैं। कुलतक रहेंगी या नहीं, इसमें भी संदेह हैं। इनके संयोगसे प्राप्त होनेवाला सुख वास्तवमें सुख ही नहीं है, वह तो दुःख हो है (गीता ५।२२)। ये भोग्यवस्तुएँ कोई लाभ तो देतीं ही नहीं, वर मनुष्यकी इन्द्रियोंके तेज और धर्मको हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्धजीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकालकी तुलनामें अत्यन्त अस्य ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओंका जीवन भी अस्पकालका है—एक दिन उन्हें भी मरना पहता है, तब औरोंकी तो बात ही क्या है। अत्यस्व में यह सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथीं, घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच-गान आप अपने ही पास रखें। २६।।

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत् त्वा । जीविष्यामो यावदीशिष्यप्ति त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७॥

मनुष्यः=मनुष्यः वित्तेन=धनसेः तर्पणीयः न=कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता हैं: चेत्=जब कि (इमने)ः त्वा अद्राक्ष्म=आपके दर्शन पा लिये हैं (तब)ः वित्तम्=धनकोः लप्यामहे=(तो इम) पा ही लेंगेः (और) त्वम् यावद्=आप जबतकः ईशिष्यसि=शासन करते रहेंगे (तबतक तो)ः जीविष्यामः=इम जीते ही रहेंगे (इन सबको भी क्या माँगना है अतः)ः मे वरणीयः वरः तु=भेरे माँगने लायक वर तोः सः एव -वइ (आत्मज्ञान) ही है।। २७॥

ब्याख्या—आप जानते ही हैं, घनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। हं॰ नौ उ॰ ६आगमें वी ईंधन डालनेले जैसे आग जोरोंसे भड़कती है, उसी प्रकार धन और मीगोंकी प्राप्तिसे भीग-कामनाका और भी विस्तार होता है । जहाँ तृप्ति कैसी। वहाँ तो दिन-रात अपूर्णता और अभावकी अग्निमें ही जलना पड़ता है। ऐसे दुःखमय धन और भोगोंको कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं माँग एकता। मुझे अगने जीवनिर्नाहके लिये जितने धनकी आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शनसे अपने-आप प्राप्त हो जायगा। रही दीर्घ जीवनकी बात, सो जबतक मृत्युके पद्पर आपका शासन है, तबतक मुझे मरनेका भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टिसे दूसरा वर माँगना उचित नहीं मालूम होता। इसल्ये मेरा प्रार्थनीय तो वह आस्मतत्विषयक वर ही है। मैं उसे लौटा नहीं सकता॥ २७॥

सम्बन्ध-इस प्रकार मोगोंकी तुच्छताका वर्णन करके अब नचिकेता अपने बरका महत्त्व बतलाता हुआ उसीको प्रदान करनेके लिये दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है-

अजीर्थताममृतानाधुपेत्य जीर्थन् मर्त्यः कथःस्यः प्रजानन् । अभिध्यायन वर्णरतिप्रमोदा-

नितदीर्घे जीविते को रमेत ॥२८॥

जीर्यन् मर्त्यः=यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला और मरणधर्मा है; प्रजानन्= इस तत्वको मलीमाँति समझनेवाला; क्वधःस्थः=मनुष्यलेकका निवासी; कः= कीन (ऐसा) मनुष्य है (जो कि); अजीर्यताम्=बुढ़ापेसे रहित; असृतानाम्= न मरनेवाले (आप-सहरा) महात्माओंका; उपेत्य=सङ्ग पाकर मी; वर्णरति-प्रमोदान्=(खियोंके) सौन्दर्य, कीड़ा और आमोद-प्रमोदका; अभिध्यायन्= बार-बार चिन्तन करता हुआ; अतिदीर्घ=बहुत कालतक; जीविते=जीवित रहनेमें; रमेत=श्रेम करेगा ? ॥ २८॥

व्याख्या—हे यमराज ! आप ही बताइये— मळा, आप-सरीखे अजर-अमर महातमा देवताओंका दुर्लभ एवं अमोघ सङ्ग प्राप्त करके मृत्युलोकका जरा-मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य होगा जो जियोंके सौन्दर्य, कीड़ा और आमोद-प्रमोद-में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोकमें दीर्घकालतक जीवित रहनेमें आनन्द मानेगा ! ॥ २८ ॥

यसिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रृहि नस्तत्। योऽयं वरो गृदमनुप्रविष्टो नान्यं तसान्नचिकेता वृणीते॥२९॥ मृत्यो=हे यमराजः यस्मिन्=जिसः महित साम्पराये=महान् आश्चर्य-मय परलोकसम्बन्धी आत्मज्ञानके विषयमें इदम् विचिकित्सिन्तः (लोग). यह शङ्का करते हैं कि यह आत्मा मरनेके बाद रहता है या नहीं (तत्र) यत्= उसमें जो निर्णय है; तत् नः ब्रहि=बह आप हमें बतलाइयेः यः अयम्=जो यहः गृदम् अनुप्रविष्टः वरः=अत्यन्त गम्भीरताको प्राप्त हुआ वर है। तस्मात्=इससेः अन्यम्-दूसरा वरः नचिकेताः=नचिकेताः न वृणीते=नहीं मौगता॥ २९॥

व्याख्या—निचकेता कहता है—'हे यमराज! जिस आत्मतत्त्व-सम्बन्धी महान् ज्ञानके विषयमें लोग यह राङ्गा करते हैं कि मरनेके बाद आत्माका अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके सम्बन्धमें निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपापूर्वक उसीका उपदेश कीजिये। यह आत्मतत्त्वसम्बन्धी वर अत्यन्त गृढ़ है—यह सत्य है; पर आपका शिष्य यह निचकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। । २९ ।।

प्रथम बल्ली समाप्त ॥१॥

द्वितीय वल्ली

सम्बन्ध- इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराजने समझ ितया कि निचकेता दृढ़ निश्चयी। प्रम वैराग्यवान् एवं निर्मीक है। अतः ब्रह्मविद्याका उत्तम अधिकारी है तब ब्रह्मविद्याका उपदेश आरम्भ करनेके पहले उसका महत्त्व प्रकट करते हुए यमराज बोले-

अन्यत्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेय-

स्ते उमे नानार्थे पुरुष सिनीतः।

तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥

श्रेयः=कल्याणका साधनः अन्यत्=अलग हैः उत=औरः प्रेयः=प्रिय लगनेवाळे भोगोंका साधनः अन्यत् एव=अलग ही हैः ते=वेः नानार्थे=भिन्न-भिन्न फल देनेवाळेः उभे=दोनों साधनः पुरुषम्=मनुष्यकोः सिनीतः=बाँधते हैं—अपनी-अपनी बोर आकर्षित करते हैंः तयोः=उन दोनोंमेंसेः श्रेयः= कल्याणके साधनकोः आद्दानस्य=ग्रहण करनेवालेकाः साधु भवति=कल्याण होता हैः उ यः=परंतु जोः प्रेयः वृष्णीते=सांसारिक भोगोंके साधनको स्वीकार करता हैः [सः=वहः] अर्थात्=यथार्थ लाभनः हीयते=श्रष्ट हो जाता है।।१॥

_020

इयाल्या—मनुष्य-शरीर अन्यान्य योतियोंकी भाँति केवल कर्मोंका फल भोगनेके लिये ही नहीं मिला है । इसमें मन्ष्य भविष्यमें सख देनेवाले साधनका अनुष्ठान भी कर सकता है । वेदोंमें सुखके साधन दो बताये गये हैं (१) श्रेय अर्थात् सदाके हिये सब प्रकारके दःखोंसे सर्वथा छटकर नित्य आनन्दस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका उपाय और (२) पेय अर्थात् स्त्री, पुत्र, धन, मुकान, सम्मान, यश आदि इहल्लोककी और स्वर्गलेककी जितनी भी प्राकृत सल्वभोगकी सामगियाँ हैं उनकी प्राप्तिका उपाय । इस प्रकार अपने-अपने ढंगसे मनुष्मको सुख पहुँचा सकनेवाले ये दोनों साधन मनुष्यको बाँधते हैं--उसे अपनी-अपनी ओर खींचते हैं । अधिकांश लोग तो भोगोंमें प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीतिके कारण, उसका परिणाम सोचे-समझे बिना ही प्रेयकी ओर खिंच जाते हैं; परंतु कोई-कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान्की दयासे प्राक्तत भौगोंको आपातरमणीयता एवं परिणामदुःखताका रहस्य जानकर उनकी ओरसे विरक्त हो श्रेयकी ओर आकर्षित हो जाता है। इन दोनों प्रकारके मनुष्योंमेंसे जो भगवानकी कृपाका पात्र होकर श्रेयको अपना छेता है और तत्परता-के साथ उसके साधनमें लग जाता है। उसका तो सब प्रकारसे कल्याण हो जाता है। वह सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे सर्वथा छूटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुखके साधनोंमें लग जाता है, वह अपने मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्माकी प्राप्ति-रूप यथार्थ प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर पाता, इसिल्ये उसे आत्यन्तिक और नित्य सुख नहीं मिळता । उसे तो भ्रमवश सुखरूप प्रतीत होनेवाले. वे अनित्य भोग मिलते हैं, जो वास्तवमें दुःखरूप ही हैं। अतः वह वास्तविक सुखसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ १॥

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते॥ २॥

श्रेयः च प्रेयः च=्रेय और प्रेय—ये दोनों हीः मनुष्यम् एतः= मनुष्यके सामने आते हैं: धीरः=बुद्धिमान् मनुष्यः तौ=उन दोनोंके खरूपपरः सम्परीत्य=भन्नीभाँति विचार करकेः विविनक्ति=उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है: (और)धीरः=वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्यः श्रेयः हि=परम कल्याणके साधनको हीः प्रेयसः=भोग-साधनकी अपेक्षाः अभिवृत्योते=श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है (परंतु); मन्दः=मन्दबुद्धिवाला मनुष्यः योगक्षेत्रमुब्द्धिके विक योगक्षेमकी इच्छासेःप्रेयः वृणीते=भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनीती है। क्री

व्याख्या-अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जनमें विश्वास निकास कारण हुते. विषयमें विचार ही नहीं करते, वे भोगोंमें आसक होकर अपने देवहुर्लभ मनुष्य जीवनको पशुवत् भोगोंके भोगनेमें ही समाप्त कर देते हैं। किंत्र किनका पुनर्जनमें और परलोकमें विश्वास है, उन विचारशील मनुष्योंके सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं, तब वे इन दोनोंके गुण-दोषोंपर विचार करके दोनोंको पृथक्-पृथक् समझनेकी चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न होता है, वह तो दोनोंके तत्त्वको पूर्णत्या समझकर नीर-क्षीर-विवेकी इंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्पबुद्धि है, जिसकी बुद्धिमें विवेक-शक्तिका अभाव है, वह श्रेयके फलमें अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले लेकिक भोगक्षेमकी सिद्धिके लिये प्रेयको अपनाता है, वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोगपदार्थ प्राप्त हैं, वे सुरक्षित बने रहें और जो अप्राप्त हैं, वे प्रचुर मात्रामें मिल जाय । यही योगक्षेम है।। २।।

सम्बन्ध-परमात्माकी प्राप्तिके साधनरूप श्रेयकी प्रशंसा करके अब यमराज साधारण मनुष्योंसे निचकेताकी विशेषता दिखठाते हुए उसके वैराग्यकी प्रशंसा करते हैं—

स त्वं प्रियान् प्रियरूपा श्व कामानिभध्यायन्न विकेतो ऽत्यस्नाक्षीः ।
नैता स्टक्कां वित्तम्यीमवाप्तो

यस्यां मज्जन्ति बहुवो मनुष्याः ॥ ३ ॥

निकतः है निकेता ! (उन्हीं मनुष्योंमें); सः त्वम् = दुम (ऐसे निःस्पृह हो कि); प्रियाम् च = प्रिय लगनेवाले और; प्रियह्मपान् = अत्यन्त सुन्दर रूपवाले; कामान् = इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको; अभिध्यायन् = भलीभाँति सोच-समझकर; अत्यद्याक्षीः = (तुमने) छोड़ दिया; एताम् विस्तमयीम् सुद्धाम् = इस सम्पत्ति रूप शृङ्खला (बेड़ी) को; न अवाप्तः = (तुम) नहीं प्राप्त हुए (इसके बन्धनमें नहीं फँसे); यस्याम् = जिसमें; बहवः मनुष्याः = बहुतसे मनुष्यः मज्ञान्त = फँस जाते हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या यमराज कहते हैं — 'हे निचकेता ! तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान् विवेकी तथा वैराग्यसम्पन्न हो। अपनेको बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक माननेवाले लोग भी जिस चमक-समकवाली सम्पत्तिके मोहजालमें फॅस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही छमावनी भाषामें तुम्हें बार-बार पुत्र, पौत्र, हाथी, बोड़े, गौएँ, घन, सम्पत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगोंका प्रलोभन दिया; इतना ही नहीं, स्वर्गके दिव्य भोगों और अप्रतिम सुन्दरी स्वर्गीय रमणियोंके चिर-भोगसुखका लालच दिया; परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य ही परमात्मतत्त्वका श्रवण करनेके सर्वोत्तम अधिकारी हो।।३॥

द्रमेते विपरीते विष्रूची अविद्या या च विद्यति ज्ञाता। विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोल्जपन्त।। ४।।

या अविद्या=जो कि अविद्याः च विद्या इति ज्ञाता=और विद्या नामसे विख्यात हैं; एते=ये दोनों; दूरम् विपरीते=परस्पर अत्यन्त विपरीत (और); विषुची=भिन्न-भिन्न फल देनेवाली हैं; नचिकेतसम्=तुम नचिकेताको; विद्या-भीष्मिनम् मन्ये=मैं विद्याका ही अभिलाबी मानता हूँ (क्योंकि); त्वा वहवः कामाः=तुमको बहुत से भोगः न अलोलुपन्त=(किसी प्रकार भी) नहीं छुमा सके ॥ ४॥

क्याख्या— ये अविद्या और विद्या नामसे प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक पृथक फल देनेवाले हैं और परस्पर अत्यन्त विद्ध हैं। जिसकी भोगों में आसक्ति है, वह कल्याण-साधनमें आगे नहीं वह सकता और जो कल्याणमार्गका पिषक है, वह भोगोंकी और दृष्टि नहीं डालता। वह सब प्रकारके भोगोंको दुःखरूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे निचकेता! मैं मानता हूँ कि तुम विद्याके ही अभिलाधी हो; क्योंकि बहुत-से बड़े-बड़े भोग भी तुम्हारे मनमें किञ्चिन्मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके॥ ४॥

अविद्यायामन्तरे

वर्तमानाः

स्त्रयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः।

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५॥

अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः=अविद्याके भीतर रहते हुए (भी); खयं धीराः=अपने आपको बुद्धिमान् (और); पण्डितम् मन्यमानाः=विद्वान् माननेवाढे; मृदाः=(भोगकी इच्छा करनेवाले) वे मूर्खलोगः दनद्वम्यमाणाः= नाना गोनियोमें चारों ओर भटकते हुए; (तथा) परियन्ति=ठीक वैसे ही

[¥] सह मन्त्र मुण्डकोपनिषद्में भी आया है। (मु० उ० १।२।८)

ठोकरें खाते ग्रहते हैं; यथा=जैसे; अन्धेन एव नीयमानाः=अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले; अन्धाः=अन्धे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इघर-उघर भटकते और कष्ट मोगते हैं) ॥ ५ ॥

व्याख्या—जब अन्ये मनुष्यको मार्ग दिखलानेवाला भी अन्या ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें खाता भटकता है और काँटे-कंकड़ोंसे विंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर अथवा किसी चट्टाव, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्लोकों भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका मोग करना पदता है, जो अपने-आपको ही बुद्धिमान् और विद्वान् समझते हैं, विद्या बुद्धिके मिथ्याभिमानमें शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अबहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष मुखल्प प्रतीत होनेवाले भोगोंका भोग करनेमें तथा उनके उपार्जनमें ही निरन्तर संलग्न रहकर मनुष्य-जीवनका अमृत्य समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं ॥ ५॥

न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोद्देन मूढम् । अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वश्रमापद्यते मे ॥ ६॥

वित्तमोहेन मूढम्=इस प्रकार सम्पत्तिके मोहसे मोहितः प्रमाद्यन्तम् बालम्=िनरन्तर प्रमाद करनेवाले अज्ञानीकोः साम्यरायः=परलोकः न प्रतिभाति=नहीं स्झताः अयम् लोकः=(वह समझता है) कि यह प्रत्यश्च दीखनेवाला लोक ही सत्य हैः परः न अस्ति=इसके सिवा दूसरा (स्वर्ग-नरक आदि लोक) कुल भी नहीं हैः इति मानी=इस प्रकार माननेवाला अभिमानी मनुष्यः पुनः=वार-वारः मे वद्याम्=मेरे (यमराजके) वद्यमें;आपद्यते= आता है।। ६॥

व्याख्या— इस प्रकार मनुष्य-जीवनके महत्त्वको नहीं समझनेवाला अभिमानी मनुष्य संसारिक भोग-सम्पत्तिकी प्राप्तिके साधनरूप धनादिके मोहसे मोहित हुआ रहता है। अतप्त्व भोगोंमें आसक होकर वह प्रमादपूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है। उसे परलोक नहीं सूझता। उसके अन्तःकरणमें इस प्रकारके विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरनेके बाद मुझे अपने समस्त कर्मोंका फल भोगनेके लिये बाध्य होकर बारंबार विविच योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ल समझता है कि बस, जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखायी देता है, यहीं लोक है । इसीकी सत्ता है। यहाँ जितना विषय-सुख भोग लिया जाय, उतनी ही बुद्धिमानी है। इसके आगे क्या है। परलोकको किसने देखा है। परलोक तो लोगोंकी कल्पना-मात्र है इत्यादि। इस प्रकारकी मान्यता रखनेवाला मनुष्य बारंबार यमराजके चंगुलमें पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियोंमें ढकेलते रहते हैं। उसके जन्म-मरणका चक्र नहीं छुटता।। ६।।

सम्बन्ध — इस प्रकार विषयासक्त, प्रत्यक्षवादी मूर्खोकी निन्दा करके अब उस आत्मतत्त्वकी और उसको जानने, समझने तथा वर्णन करनेवाले पुरुषोंकी दुर्लभताका

वर्णन करते हैं-

श्रवणायापि बहुभियों न लम्यः शृष्वन्तोऽपि बहुवो यं न विद्युः। आश्रयों वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा-ऽऽश्रयों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः॥७॥

ऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः॥ ७॥
यः बहुभिः=जो (आत्मतत्त्व) बहुतोंको तोः श्रवणाय अपि=सुनंनेके
लिये भीः न लभ्यः=नहीं मिलताः यम्=जिसकोः बहवः=बहुत-से लोगः
श्रुण्वन्तः अपि=सुनकर भीः न विद्युः=नहीं समझ सकतेः अस्य=ऐसे इस गृह
आत्मतत्त्वकाः वक्ता आश्चर्यः=वर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय है (बदा
दुर्लभ है)ः लब्धा कुशलः=उसे प्राप्त करनेवाला भी बड़ा कुशल (सफल जीवन)
कोई एक ही होता हैः कुशलानुशिष्टः=और जिसे तत्त्वकी उपलब्धि हो गयी है।
ऐसे ज्ञानी महापुरुपके द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआः ज्ञाता=आत्मतत्त्वका ज्ञाता
भीः आश्चर्यः=आश्चर्यमय है (परम दुर्लभ) है।। ७॥

व्याख्या—आत्मतत्त्वकी दुर्लभता बतलानेके लिये यमराजने कहा— निचनेता! आत्मतत्त्व कोई साधारण-सी बात नहीं। जगत्में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं—जिनको आत्मकल्याणकी चर्चातक सुननेको नहीं मिलती। वे ऐसे वाता-वरणमें रहते हैं कि जहाँ प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिको सोनेतक केवल विषय-चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उसका मन आठों पहर विषय-चिन्तनमें छूबा रहता है। उनके मनमें आत्मतत्त्व सुनने-समझनेकी कभी कल्पना ही नहीं आती; और भूले-भटके यदि ऐसा कोई प्रसङ्ग आ जाता है तो उन्हें विषय-सेवनसे अवकाश नहीं मिलता। कुल लोग ऐसे होते हैं, जो सुनना-समझना उत्तम समझकर सुनते तो है, परतु उनके विषयाभिभृत मनमें उसकी धारणा नहीं हो पाती अथवा मन्द बुद्धिके कारण वे उसे समझ नहीं पाते! जो तीक्ष्णबुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं, जो उस आत्मतत्त्वका यथार्थ रूपसे वर्णन करनेवाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं, जिन्होंने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके जीवनकी सफलता सम्मत्न की हो; और मर्की-माँति समझाकर वर्णन करनेवाले सफल-जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्यके द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन-निद्ध्यासन करते-करते तत्त्वका साक्षात्कार करनेवाले पुरुष भी जगत्में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है।। ७।।

सम्बन्ध-अव आत्मज्ञानकी दुर्लभताका कारण बताते हैं— न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् द्यतक्यमणुप्रमाणात् ॥ ८॥

अवरेण नरेण प्रोक्तः=अस्पन्न मनुष्यके द्वारा बतलाये जानेपर; बहुआ चिन्त्यमानः=(और उनके अनुसार) बहुत प्रकारसे चिन्तन किये जानेपर भी; एषः=यह आत्मतत्त्व; सुविद्धयः न=सहज ही समझमें आ जाय, ऐसा नहीं है; अनन्यप्रोक्ते=िकसी दृसरे जानी पुरुषके द्वारा उपदेश न किये जानेपर; अत्र गतिः न अस्ति=इस विषयमें मनुष्यका प्रवेश नहीं होता; हि अणुप्रमाणात्=क्योंकि यह अत्यन्त सूक्ष्म वस्तुसे भी; अणीयान्=अधिक सूक्ष्म है; अतक्यंम्=(इसलिये) तक्षेसे अतीत है।। ८।।

व्याख्या—प्रकृतिपर्यन्त जो भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्व है, यह आत्मतत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जबतक हसे यथार्थरूपसे समझानेवाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तबतक मनुष्यका इसमें प्रवेश पाना अत्यन्त ही कठिन है। अस्पन्न—साधारण ज्ञानवाक मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकारसे इसके चिन्तनका अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञानरूपी फल नहीं होता; आत्मतत्त्व तिकला भी समझमें नहीं आता । दूसरेसे सुने बिना केवल अपने-आप तर्क वितर्कयुक्त विचार करनेसे भी यह आत्मतत्त्व समझमें नहीं आ सकता। अतः सुनना आवश्यक है; पर सुनना उनसे है, जो इसे मलीमाँति जाननेवाले महापुरुष हों। तभी तर्कसे सर्वथा अतीत इस ग्रहन विश्वकी जानकारी हो सकती है॥ ८॥

नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ।

यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि

त्वादृ नो भ्यान्निकेतः प्रष्टा ॥९॥

प्रेष्ट=हे प्रियतम !; याम् त्वम् आपः=जिसको तुमने पाया है; एषा
मितः=यह बुद्धिः तर्केण न आपनेया=तर्कसे नहीं मिल सकती (यह तो);
अन्येन प्रोक्ता एव=दूसरेके द्वारा कही हुई ही; सुझानाय=आत्मज्ञानमें
निमित्तः; [भवति]=होती है; बत=सचमुच ही (तुम); सत्यधृतिः=
उत्तम धैर्यवाले; असि=हो; निवकेतः=हे निवकेता ! (हम चाहते हैं कि);
त्व।हक्=तुम्हारे-जैसे ही; प्रष्टा=पूछनेवाले; नः भूयात्=हमें मिला करें ॥ ९॥

व्याख्या—निचकेताकी प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम ! तुम्हारी इस पिवत्र मित —िर्मिल निष्ठाको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तकंसे कभी नहीं मिल सकती । यह तो तभी उत्यन्न होती है, जब भगवत्कृपासे किसी महापुक्षका सङ्घ प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्माके महत्त्वका विशद विवेचन सुननेका सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्यको भारमञ्जानके किये प्रयत्न करनेमें प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिये जानेपर भी तुम अपनी निष्ठापर हद रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सची धारणासे सम्पन्न हो। निचकेता! हमें तुम-जैसे ही पूळनेवाले जिज्ञासु मिला करें॥ ९॥

सम्बन्ध-अब यमराज अपने टदाहरणसे निष्कामभावकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं-

जानाम्यह^{थ्} शेवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्। ततो मया नाविकेतश्रितोऽग्नि-रनित्येर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्॥**१**०॥

अहम् जानामि=मैं जानता हूँ किः रोवधिः=कर्मफलरूप निष्ठिः अनित्यम् इति=अनित्य हैः हि अधुवैः=क्योंकि अनित्य (विनाशशील) वस्तुओंकेः तत् ध्रुवम्=वह नित्य पदार्थ (परमात्मा)ः न हि प्राप्यते= नहीं मिल सकताः ततः=इसलियेः मया=मैरे द्वारा (कर्तव्यबुद्धिसे)ः अनित्यैः द्रव्यः=अनित्य पदार्थोके द्वाराः नाचिकेतः=नाचिकेत नामकः अग्निः चितः= अग्निका चयन किया गया (अनित्य भोगोंकी प्राप्तिके लिये नहीं, अतः -उस निष्काम भावकी अपूर्व शक्तिसे मैं)ः नित्यम्=नित्य वस्तु परमात्माकोः प्राप्तवान् अस्मि=प्राप्त हो गया हूँ ॥ १०॥ व्याख्या— निकेता! मैं इस बातको भलीभाँति जानता हूँ कि कुर्मोके फुल्खरूप इस लोक और परलोकके भोगसमृहकां जो निषि मिलती है, वह बाहे कितनी ही महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनास निक्षित है अतएव वह अनित्य है। और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनोंसे नित्य पहार्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्निके चयनादिरूपसे जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओंके द्वारा किये, सब-के-सब कामना और आसक्तिसे रहित होकर केवल कर्तव्यबुद्धिसे किये । इस निकामभावकी ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थोंके द्वारा कर्तव्य-पालनरूप ईश्वर-पूजा करके मैंने नित्य सुखरूप परमात्माको प्राप्त कर लिया ॥ १०॥

सम्बन्ध — निविदेतामें वह निष्कामभाव पूर्णरूपसे हैं। इसलिये यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं—

कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां कृतोरनन्त्यमभयस्य पारम् । स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां इष्ट्रा धृत्या धीरो निचकेतोऽत्यस्राक्षीः । ११ ॥

निवकेतः=हे निवकेता !; कामस्य आप्तिम्=जिन्में सब प्रकारके भोग मिळ सकते हैं; जगतः प्रतिष्ठाम्=जो जगत्का आधारः कतोः अनन्त्यम्=यज्ञका चिरस्थायी फलः अभयस्य पारम्=निर्ममताकी अविधि (और);स्तोममहत्व्=स्तुति करनेयोग्य एवं महत्त्वपूर्ण है (तथा); उद्यगायम्=वेदोंमें जिसके गुण नाना प्रकारसे गाये गये हैं; प्रतिष्ठाम्=(और) जो दीर्वकालतककी स्थितिसे सम्पन्न है, ऐसे स्वर्गलोकको; हृष्ट्वा धृत्या=देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वकः अत्यक्ताक्षी=उसका त्याग कर दिया; [अतः]=इसल्ये; (मैं समझता हूँ कि) धीरः [असि]=(तुम) बहुत ही बुद्धिमान हो॥ ११॥

व्याख्या—निकता! तुम सब प्रकारते श्रेष्ठ बुद्धिसम्मन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदानके रूपमें उस स्वगंलोकको रस्ता, जो सब प्रकारके भोगोंसे परिपूर्ण, जमत्का आधारस्वरूप, यज्ञादि ग्रुभकर्मोका अन्तरिहत पल, सब प्रकारके दुःखं और भयसे रहित, स्तुति करनेयोग्य और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वेदोंने माति-मातिसे उसकी शोभाके गुणगान किये हैं और वह दीर्घकालतक स्थित रहनेवाला है। तुमने उसके महत्त्वको समझकर भी बड़े धैर्यके साथ उसका रित्याग कर दिया, तुम्हारा मन तनिक भी उसमें भासक नहीं हुआ, तुम अपने निश्चयपर दृद् और अटल रहे—यह साधारण बात नहीं है। इसलिये

मैं यह मानता हूँ कि तुम बड़े ही बुद्धिमान्, अनासक्त और आत्मतस्वको जाननेके अधिकारी हो ।। ११ ॥

सम्बन्ध इस प्रकार निचकेताके निष्कामभावको देखकर समराजने निश्चय कर किया कि यह परमात्माके तत्त्वज्ञानका यथार्थ अधिकारी हैं। अतः उसके अन्तर-करणमें परब्रह्म पुरुषोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करनेके किये समराज अब दो मन्त्रोंमें परब्रह्म परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हैं—

तं दुर्दशं मृहमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥१२॥

गृहम्=जो योगमायाके पर्देमें छिपा हुआ; अनुप्रविष्टम्=सर्वव्यापी;
गृहाहितम्=सबके हृदयरूप गुफामें स्थित (अतएव); गृहाहेतम्=संवाररूप
गहंत वनमें रहनेवाला; पुराणम्=सनातन है, ऐसे; तम् दुर्द्शम् देवम्=उस
कठिनतासे देखे जानेवाले परमात्मदेवको; धीरः=शुद्ध बुद्धियुक्त साधकः
अध्यात्मयोगाधिगमेन=अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा; मत्वा=समझकर; हर्षशोको जहाति=हर्ष और शोकको त्याग देता है ॥ १२॥

व्याख्या—यह सम्पूर्ण जगत् एक अत्यन्त दुर्गम गहन वनके सहश है, परंतु यह परब्रह्म परमेश्वरसे परिपूर्ण है, वह सर्वव्यापी इसमें सर्वत्र प्रविष्ठ है (गीता ९ । १) । वह सबके द्धदयरूपी गुफामें स्थित है (गीता १३ । १७; १५ । १५; १८ । ६१) । इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सहजमें देख नहीं पाते; क्योंकि वह अपनी योगमायाके पर्देमें छिपा है (गीता ७ । २५), इसिछये अत्यन्त गुत है । उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं । जो शुद्ध-बुद्धिसम्पन्न साधक अपने मन-बुद्धिको नित्य-निरन्तर उसके चिन्तनमें संलग्न रखता है, वह उस सना-तन देक्को प्राप्त करके सदाके लिये हर्ष-शोकसे रहित हो जाता है । उसके अन्तः करणमें सहर्ष-शोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं * ॥ १२ ॥

एतच्छुत्वा सम्परिगृद्य मर्त्यः प्रवृद्ध धम्यमणुमेतमाप्य।

^{*} प्रातः सरणीय भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्यजीने भी ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें इस प्रकरणको परमात्मिविषयक माना है ('प्रकरणं चेदं परमात्मनः'—देखिये ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पा० २ के १२ वें स्वक्ता भाष्य)।

स मोदते मोदनीयः हि लब्बा

विवृत ५ सद्य निचकेतसं मन्ये ॥१३॥

मर्त्यः=मनुष्य (जव); एतत्=इस; धर्म्यम्=धर्ममय (उपदेश) को; श्रुत्वा=सुनकर; सम्परिगृह्य=भन्नीमाँति ग्रहण करके; प्रवृह्य=(और) उस्पर विवेकपूर्वक विचार करके; एतम्=इस; अणुम्=सूक्ष्म आत्मतत्त्वको; आप्य=जानकर (अनुभव कर लेता है, तव); सः=वह; मोदनीयम्=आनन्दस्करूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको; लब्ब्वा=पाकर; मोदते हि=आनन्दमें ही मग्न हो जाता है; नचिकेतसम्=तुम नचिकेताके लिये; विवृतम् सद्म मन्य= (मै) परमधामंका द्वार खुला हुआ मानता हूँ॥ १३॥

व्याख्या—इस अध्यातम विषयक धर्ममय उपदेशको पहले तो अनुभवां महापुरुषके द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये, सुनकर उसका मनन करना चाहिये। तदनन्तर एकान्तमें उसार विचार करके बुद्धिमें उसको स्थिर करना चाहिये। इस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मस्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात् जब वह आत्माको तत्त्वसे समझ लेता है; तब आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। उस आनन्दके महान् समुद्रको पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता! तुम्हारे लिये उस परमाधामका द्वार खुला हुआ है। तुमको वहाँ जानेसे कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्मप्राप्तिके उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ॥ १३॥

सम्बन्ध — यमराजके मुखसे परब्रह्म पुरुषोत्तमकी महिमा सुनकर और अपनेको उसका अधिकारी जानकर निचकेताके मनमें परमात्मतत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी। साथ ही उसे यमराजके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु-सम्मत संकोच भी हुआ। इस- िक्षये उसने यमराजसे बीचमें ही पूछा—

अन्यत्र धर्माद्न्यत्राधर्माद्न्यत्रासात्कृताकृतात् । अन्यत्र भृताच भव्याच यत्तत्पस्यसि तद्वद् ॥१४॥

यत् तत्=िजिस उस परमेश्वरकोः धर्मात् अन्यत्र=धर्मसे अतीतः अधर्मात् अन्यत्र=धर्मसे भी अतीतः च=तथाः अस्मात् इताकृतात्= यह कार्य और कारणरूप सम्पूर्ण जगत्से भीः अन्यत्र=भिन्नः च=औरः भूतात् भव्यात्=भूतः वर्तमान एवं भविष्यत्—तीनों कार्लोसे तथा इनसे सम्बन्धित पदार्थोसे भीः अन्यत्र=पृथकः पश्यसि=(आप) जानते हैंः तत्= उसेः वद्=बतलाइये॥ १४॥

व्याख्या निचकेता कहता है-भगवन् ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं

तो धर्म और अधर्मके सम्बन्धते रहित, कार्य-कारणरूप प्रकृतिते पृथक् एवं भूत, वर्तमान और भविष्यत्—इन सबसे भिन्न जिस परमात्मतत्त्वको आप जानते हैं, उसे मुझुक्रो-बतलाइये ॥ १४॥

सम्बन्ध — निचकेताके इस प्रकार पूछनेपर यमराज उस ब्रह्मतत्त्वके वर्णं नकरने-की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरम्भ करते हैं—

सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपारसि सर्वाणि च यद् वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदरसंग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्॥१५॥

सर्वे वेदाः=सम्पूर्ण वेदः यत् पद्म्=जिस परम पदकाः आमनन्ति= बारंबार प्रतिपादन करते हैं; च=औरः सर्वाणि तपांसि=सम्पूर्ण तपः यत्= जिस पदकाः वदन्ति=लक्ष्य कराते हैं अर्थात् वे जिसके साधन हैं। यत् इच्छन्तः=जिसको चाहनेवाले साधकगणः ब्रह्मचर्यम्=ब्रह्मचर्यकाः चरन्ति= पालन करते हैं। तत् पद्म्=बह पदः ते=तुम्हें। (मैं) संब्रह्ण=संक्षेपसे; ब्रवीमि=बतलाता हूँ: (वह है) ओम्=ओम्; इति=ऐसाः एतत्=यह (एक अक्षर)॥१५॥

व्याख्या यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तमको परमप्राप्य बतलाकर उसके वाचक ॐकारको प्रतीकरूपसे उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छन्दोंसे जिसका प्रतिपादन करते हैं, सम्पूर्ण तप आदि साधनोंका जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान्का परमतन्त्व मैं तुम्हें संक्षेपमें बतलाता हूँ । वह है उॐ यह एक अक्षर ॥ १५॥

सम्बन्ध नामरहित होनेपर भी परमारमा अनेक नामोंसे पुकारे जाते हैं। उनके सब नामोंमें किं सब्किश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ नाम और नामीका अभेद मानकर प्रणव को परब्रह्म पुरुषोत्तमके स्थानमें वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं-

^{*} भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्यजीने इस प्रकरणको भी अपने ब्रह्मसूत्रभाष्याँ परमेश्वरविषयक ही माना है ('पृष्टं चेह ब्रह्म'—देखिये ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पा० ३ के २४ वें सूत्रका भाष्य)।

एतद्वयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वयेवाक्षरं परम्। एतद्वयेवाक्षरं ब्रात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्।।१६॥

पतत्=यहः सक्षरम् एव हि=अक्षर ही तोः ब्रह्म=ब्रह्म है (और)ः पतत्=यहः सक्षरम् एव हि=अक्षरहीः परम्=परब्रह्म हैः हि=इलियेः पतत् पव=हतीः सक्षरम्=अक्षरकोः ब्रात्वा=जानकरः यः=जोः यत्=जिलकोः इच्छिति=चाहता हैः तस्य=उलकोः तत्=वही (मिल जाता है)॥ १६॥

क्यास्था—यह अविनाशी प्रणव—ॐकार ही तो ब्रह्म (परमात्माका स्वरूप) है और यही परब्रह्म परमपुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात् उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनोंका ही नाम ॐकार है; अतः इस तत्वको समझकर साधक इसके द्वारा दोनोंमेंसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्राप्त कर सकता है ॥ १६ ॥

एतदालम्बनः श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥१७॥

एतत्=यहीः श्रेष्ठम्=अत्युत्तमः आख्रम्बनम्=आलम्बन हैः एतत्=, यही (स्वका)ः परम् आख्रम्बनम्=अन्तिम आश्रय हैः एतत्=इसः आरुम्बनम्=आलम्बनकोः श्लात्वा=मलीमाँति जानकर (साधक)ः ब्रह्मलोके= ब्रह्मलोकमेंः महीयते=महिमान्वित होता है ॥ १७॥

व्याख्या यह ॐकार ही परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये सब प्रकारके आलम्बनोंमेंसे सबसे श्रेष्ठ आलम्बन है और यही चरम आलम्बन है । इससे परे और कोई आलम्बन नहीं है अर्थात् परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम एवं अमोध साधन है। इस रहस्यको समझकर जो साधक अद्धा और प्रेमपूर्वक इसपर निर्भर करता है, वह निरसंदेह परमात्माकी प्राप्तिका परम गौरव लाम करता है।। १७॥

सम्बन्ध—इस प्रकार ॐकारको ब्रह्म और परब्रह्म—इन दोनोंका प्रतीक बता-कर अब नचिकेताके प्रश्नानुसार यमराज पहले आत्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं—

न जायते म्रियते वा विपश्चि-नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्।
अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने श्वरीरे ॥१८॥

विपश्चित्=नित्य ज्ञानखरूप आत्माः न जायते=न तो जन्मता है। वा न च्रियते=और न मरता ही है। अयम् न=यह न तो खयं। कुतश्चित्= किसीसे हुआ है; [न=न] (इससे) कश्चित्=कोई भी; बभूव=हुआ है अथांत् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है; अथम्=यह; अजः= अजन्मा; नित्यः=िनन्य; शाश्वतः=सदा एकरस रहनेवाला (और); पुराणः= पुरातन है अर्थात् क्षय और बृद्धिसे रहित है; शरीरे हन्यमाने=शरीरके नाश किये जानेपर भी (इसका); न हन्यते=नाश नहीं किया जा सकता* ॥ १८॥

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुः हतइचेन्मन्यते हतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायः हन्ति न हन्यते ॥१९॥

चेत्=यदि कोई; हन्ता=मारनेवाळा व्यक्ति; हन्तुम्=अपनेको मारनेमें समर्थ; मन्यते=मानता है (और); चेत्=यदि; हतः=(कोई) मारा जानेवाळा व्यक्ति; हतम्=अपनेको मारा गया; मन्यते=समझता है (तो); तो उभी=वे दोनों ही; न विज्ञानीतः=(आत्मस्वरूपको) नहीं जानते (क्योंकि); अयम्=यह आत्मा; न हन्ति=न तो (किसीको) मारता है (और); न हन्यते= न मारा ही जाता है ॥ १९॥

व्याख्या—यमराज यहाँ आत्माके शुद्ध स्वरूपका और उसकी नित्यताका निरूपण करते हैं, क्योंकि जबतक साधकको अपनी नित्यता और निर्विकारताका अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जबतक अपनेको द्यारेर आदि अनित्य वस्तुओंसे भिन्न नहीं समझ छेता, तबतक इन अनित्य पदार्थोंसे वैराग्य होकर उसके अन्तःकरणमें नित्य तत्वकी अभिद्याषा उत्पन्न नहीं होती । उसको यह दद अनुभृति होनी चाहिये कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञानस्वरूप हैं। अनित्य, विनासी

गीतामें इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समझाया गया है—
 न ज़्यवते झियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे॥ (२।२०)

(यह आत्मा किसी भी कालमें न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह

उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है;

शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता।

† गीतामें इस मन्त्रके भावको और भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया है—

य एनं वेति इन्तारं यद्यैनं मन्यते इतम्। उमौ तौ न विजानीभो नायं इन्ति न इन्यते॥ (२।१९)

ंजो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है। वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है न किसीके दारा मारा जाता है।

जड शरीर और भोगोंने वास्तवमें इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अनादि और अनन्त है: न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही; अतः यह जन्म-मरणसे सर्वया रहित, सदा एकरस, सर्वया निर्विकार है। शरीरके नाशसे इसका नाश नहीं होता । जो लोग इसको मारनेवाला या मरनेवाला मानते हैं, वे वस्तवः आत्मस्वरूपको जानते ही नहीं, वे सर्वथा भारत हैं । उनुकी बातींपर ध्यान नहीं देना चाहिये। वस्तुतः आत्मा न तो किसीको मारता है और न इसे कोई मार ही सकता है।

साधकको शरीर और भोगोंकी अनित्यता और अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके, इन अनित्य भोगोंने मुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेवाले नित्य सुखखरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अभिकाषी बनना चाहिये ॥ १८-१९ ॥

सम्बन्ध-इस प्रकार आत्मतत्त्वके वर्णनद्वारा निचकेताके अन्तःकरणमें परब्रह्म प्रवोत्तमके तत्त्वकी जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते हैं-

अणोरणीयान्महतो

महीया- 🔨

नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्।

तमऋतः

वीतशोको पश्यति

1120114

धातुत्रसादान्महिमानमात्मनः अस्य=इसः जन्तोः=जीवात्माकेः गुहायाम्=इदयरूप गुफामेः निहितः= रहनेवालाः आतमा=परमातमाः अणोः अणीयान्=सूक्ष्मसे अतिसूक्ष्म (और)ः महतः महीयान्=महान्से भी महान् है; आत्मनः तम् महिमानम्=परमात्मा-की उस महिमाको; अक्रतु:=कामनारहित (और); बीतशोक:=चिन्तारहित (कोई विरला साधक); धातुप्रसादात्=सर्वाधार परब्रहा परमेश्वरकी क्रुपासे ही। पड्यति=देख पाता है ॥ २०॥

व्याख्या—इससे पहळे जीवात्माके शुद्ध स्वरूपका वर्णन किया गर्या है, उसीको इस मन्त्रमें 'जन्तु' नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गयी है। भाव यह कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप जहाँ यह स्वयं रहता है, वहीं हृदयमें छिपे हुए हैं, तो भी यह उसकी ओर नहीं देखता। मोहवश भोगोंमें भूळा रहता है। इसी कारण यह 'जन्तु' है मनुष्य-शरीर पाकर भी कीट-पतङ्ग आदि तुच्छ प्राणियोंकी भाँति अपना दुर्छभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचनके अनुसार अपने आपका नित्य चेतनखरूप

^{*} यह मन्त्र इवेता० उ० (३।२०·) में भी है।

समझकर सब प्रकारके भोगों की कामनासे रहित और शोकरहित हो जाता है, वह परमात्माकी कृपासे यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणुसे भी अणु और महानसे भी महान सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी महिमाको समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। (यहाँ 'घातुप्रसादात्' का अर्थे 'परमेश्वरकी कृपा' किया गया है। 'घातु' शब्दका अर्थ सर्वाचार परमात्मा माना गया है। विष्णुसहस्रनाममें भी 'अनादिनिधनो घाता विधाता घातुष्रत्तमः'—'घातु' को भगवान्का एक नाम माना गया है)। २०॥

आसीनो द्रं व्रजति शयानो याति सर्वतः। कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमईति॥२१॥

आसीनः=(वह परमेश्वर) बैठा हुआ ही; दूरम् व्रजति=दूर पहुँच जाता है; शयानः=सोता हुआ (भी); सर्वतः याति=सब ओर चलता रहता है; तम् मदामदम् देवम्=उस ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त न होनेवाले देवको; मदन्यः कः=मुझसेभिन्न दूसरा कौन; ज्ञातुम्=जाननेमें; अर्हति=समर्थ है ॥२१॥

ह्याख्या प्रवास परमातमा अचिद्यशक्ति हैं और विश्व धर्मों आश्रय हैं। एक ही समयमें उनमें विश्व धर्मों की छीला होती है। इसीसे वे एक ही साथ सहम से सहम और महान से महान बताये मये हैं। यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परमधाममें विराजमान रहते हुए ही मक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से दूर चले जाते हैं। परमधाममें निवास करनेवाले पार्षद भक्तों की दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं। अथवा वे परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और सब ओर जाते आते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं। इस प्रकार अलोकिक परमेश्वर्यस्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका तिक भी अभिमान नहीं है। उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका कृपापात्र मेरे (आत्मतत्वत्र यमराजके । सहश अधिकारियों के) सिवा दूसरा कौन हो सकता है।। २१।।

सम्बन्ध-अब इस प्रकार उन परमेश्वरकी महिमाको समझानेवाले पुरुषकी

पहचान बताते हैं— अश्वरीरू

शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्।

महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचित ॥२२॥ अनवस्थेषु=(जो) स्थिर न रहनेवाळे (विनाशशील); शरीरेषु= शरीरोमें; अशरीरम्=शरीररहित (एवं); अवस्थितम्=अविचलभावसे स्थित है महान्तम्=(उस) महान्; विभुम्=सर्वव्यापी; आत्मानम्=परमात्माको;

मत्वा=जानकरः धीर:=बुद्धिमान् महापुरुषः न शोचेति=(कभी किसी भी कारणसे) शोक नहीं करता ॥ २२॥

व्याख्या—प्राणियोंके दासर अनित्य और विनादाशील हैं, इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सबमें समभावसे स्थित परब्रहा पुरुषोत्तम इन दारीरोंसे सर्वथा रहित, अदारीरी है। इसी कारण वे नित्य और अचल हैं। प्राकृत देश-काल-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्, सर्वन्यापी, सबके आत्मरूप परमेश्वरको जान कैनेके बाद वह शानी महापुरुष कभी किसी भी कारणसे किञ्चिन्मात्र भी शोक नहीं करता। यही उसकी पहचान है। २२॥

सम्बन्ध-अब यह बतलाते हैं कि वे परमात्मा अपने पुरुषार्थसे नहीं मिलते । वरं उसीको मिलते हैं जिसको वे स्वीकार कर लेते हैं-

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन। यमेवेष वृणुते तेन लभ्य-स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनू १ स्वाम् ॥२३॥*

अग्रम् आत्मा=यह परब्रह्म परमात्मा; न=न तो; प्रवचनेन=प्रवचनसे; न मेधया=न बुद्धिसे (और); न बहुना श्रुतेन=न बहुत सुननेसे ही; लभ्यः=प्राप्त हो सकता है; यम्=जिसको; एषः=यह; मुणुते=स्वीकार कर लेता है; तेन एवं लभ्यः=उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है (क्योंकि); एषः आत्मा=यह परमात्मा; तस्य=उसके लिये; स्वाम् तनूम्=अपने यथार्थं स्वरूपको; विवृणुते=प्रकट कर देता है ॥ २३॥

व्याख्या—जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन में कर रहा हूँ, वे न तो उनको मिलते हैं, जो शास्त्रोंको पढ़-सुनकर छच्छेदार भाषामें परमात्म-तत्त्वका नाना प्रकारसे वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान् मनुष्योंको ही भिलते हैं, जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझनेकी चेष्टा करते हैं और न उनको ही मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं । वे तो उर्धाको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं और वे स्वोकार उद्योको करते हैं, जिसको उनके लिये उत्कट इच्छा होती है। जो उनके बिना रह नहीं सकता। जो अपनी बुद्धि या साधनापर भरोसा न करके केवल उनकी कुपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कुपा-निर्भर साधकपर परमात्मा क्या करते हैं और योगमायाका परदा हटाकर उसके सामने अपना सक्त प्रकट कर दल है। २३॥

^{*} यह मन्त्र मुण्डकोपनिषद् (३।२।३) में भी इसी प्रकार है।

सम्बन्ध अब यह बतलाते हैं कि परमारमा किसको प्राप्त नहीं होते.

नाविरतो दुश्ररितात्राद्यान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्तुयात्।।२४॥

प्रज्ञानेन=स्थम बुद्धिके द्वारा; अपि=भी; प्रनम्=इस परमात्माको; न दुश्चरितात् अविरतः आप्नुयात्=न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंसे निष्टत्त नहीं हुआ है; न अशान्तः=न वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; न असमाहितः=न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं; या=और; न अशान्तमानसः [आप्नुयात्]=न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है। १४ ॥

ह्याख्या—जो मनुष्य बुरे आचरणोंसे विरक्त होकर उनका त्याग नहीं कर देता, जिसका मन परमात्माको छोद्दकर दिन-रात सांसारिक भोगोंमें भटकता रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदा अशान्त रहता है, जिसका मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ वश्में की हुई नहीं हैं, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धिद्वारा आत्मविचार करते रहनेपर भी परमात्माको नहीं पा सकता, क्योंकि वह परमात्माकी असीम कृपाका आदर नहीं करता, उसकी अवहेलना करता रहता है; अतः वह उनकी कृपाका अधिकारी नहीं होता ॥ २४॥

सम्बन्ध-अस परमिश्वरके तत्त्वको सुनकर और बुद्धिद्वारा विचार करके भी मनुष्य उसे क्यों नहीं जान सकता १ इस जिज्ञासापर कहते हैं-

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उमे भवत ओदनः। मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः॥२५॥

यस्य=(संहारकालमें) जिस परमेश्वरके; ब्रह्म चं क्षत्रम् च उमे= ब्राह्मण और क्षत्रिय—ये दोनों ही अर्थात् सम्पूर्ण प्राणिमात्रः ओद्नः=मोजनः भवतः=वन जाते हैं (तथा); मृत्युः यस्य=सबका संहार करनेवाली मृत्यु (भी) जिसकाः उपसेचनम्=उपसेचन (भोज्य बस्तुके साथ लगांकर खानेका त्यञ्जन, तरकारी आदि); [भवति]=वन जाता है; सः यत्र=वह परमेश्वर जहाँ (और); हत्था=जैसा है, यह ठीक-ठीकः कः वेद=कौन जानता है ॥२५॥

व्याख्या मनुष्य-शरीरमें भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्मरक्षक क्षत्रियका शरीर परमात्माकी प्राप्तिके लिये अधिक उत्तम माना गया है। किंतु वे भी उन कालस्वरूप परमेश्वरके भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरोंकी तो बात ही क्या है। जो सबको मारनेवाले मृत्युदेव हैं। वे भी उन परमेश्वरकें उपसेचन अर्थात् भोजनके साथ लगाकर खाये जानेवाले व्यञ्जन चटनी-तरकारी आहिकी भाँति हैं | ऐसे ब्राझण अत्रियादि समस्त प्राणियोंके और स्वयं मृत्युके संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वरको भन्ना, कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा अन्य श्रेय वस्तुओंकी भाँति कैसे जान सकता है। किसकी सामर्थ्य है, जो सबके जाननेवालेको जान ले। अतः (पूर्वोक्त २३वें मन्त्रके अनुसार) जिसको परमात्मा अपनी कृपाका पात्र बनाकर अपना तन्त्व समझाना चाहते हैं, वही उनको जान सकता है। अपनी शक्ति उन्हें कोई भी यथार्थ रूपमें नहीं जान सकता; क्योंकि वे लौकिक श्रेय वस्तुओंकी भाँति बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेकाले नहीं हैं॥ २५॥

द्वितीय वर्ली समाप्त ॥ २॥

वृतीय वल्ली

सम्बन्ध द्वितीय बल्कीमें जीबारमा और परमात्माके खरूपका पुथक्-पुथक् वर्णन किया गया और उनको नानकर परमहाको प्राप्त कर केनेका परू भी बतकाया गया। संक्षेपमें यह नात भी कही गयी कि निसको ने परमात्मा खीकार करते हैं, वही उन्हें जान सकता हैं; परंतु परमात्माको प्राप्त करनेके साधनोंका वहाँ स्पष्टरूपसे वर्णन नहीं हुआ; अतः साधनोंका वर्णन करनेके किये तृतीय बल्कीका आरम्म करते हुए यमराज पहुले मन्त्रमें जीवारमा और परमात्माका चित्रम सम्बन्ध और निवास-स्थान नतलाते हैं

त्रष्टतं पिवन्तौ सुक्कृतस्य लोके

गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे।
छायातपौ ब्रक्षविदो वदन्ति
पश्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः॥१॥

सुकृतस्य छोके=ग्रुभ कर्मोंके फलखरूप मनुष्य-शरीरमें; परमे परार्धे= परब्रह्मके उत्तम निवास-स्थान (हृदय-आकाश) में; गुहाम् प्रविष्ठी=बुद्धरूप गुफामें छिपे हुए; ऋतम् पिबस्ती=सत्यका पान करनेवाछे (दो हैं); छाया-तपौ=(वे) छाया और धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं; (यह बात) ब्रह्मविद्ः=ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुष; वदन्ति=कहते हैं; च ये=तथा जो; त्रिणाचिकेताः=तीन बार नाचिकेत अग्निका चयन कर छेनेवाछे; (और) पञ्चामनयः=पञ्चाग्निसम्पन्न ग्रहस्थ हैं; िते वदन्ति]=वेभी यहीबात कहते हैं॥१॥ व्याख्या—यमराजने यहाँ जीवात्मा और परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि ग्रुमकर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक सज्जन--सभी एक स्वरसे यही कहते हैं कि यह मनुष्य-शरीर बहुत ही दुर्लम है। पूर्वजनमार्जित अनेकों पुण्यकमींको निमित्त बनाकर परम कृपाछ परमात्मा कृपापरवश हो जीवको उसके कल्याण-सम्पादन-के लिये यह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और फिर उस जीवात्माके साथ ही स्वयं भी उसीके हृदयके अन्तस्तलमें — परब्रहाके निवासस्तरूप श्रेष्ठ स्थानमें अन्तर्यामीरूपरे प्रविष्ट हो रहते हैं (छा० उ० ६। ३ ।२)। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ-ही-साथ वहाँ सत्यका पान करते हैं--शुभ कर्मोंके अवश्यम्भावी सत्पलका भोग करते हैं (गीता ५ । २९) । अवश्य ही दोनोंके भोगमें बड़ा अन्तर है । (परमात्मा असङ्ग और अभोक्ता हैं) उनका प्रत्येक प्राणीके हृदयमें निवास करके उसके ग्रुभ कर्मों के फ़लका उपभोग करना उनकी वैसी ही लीला है, जैसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना। इसलिये यह कहा जाता है कि वे भोगते हुए भी वस्तुतः नहीं भोगते। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्यको पिलाते हैं-- ग्रुभ कर्मका फल भुगताते हैं और जीवात्मा पीता है-फल भोगता है। परंतु जीवातमा फलभोगके समय असङ्ग नहीं रहता। वह अभिमानवश उसमें सुखका उपभोग करता है। इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूपकी भाँति परस्पर भिन्न हैं। जीवात्मा छायाकी भाँति अस्प-प्रकाश-अल्पन्न है और परमात्मा धूपकी भाँति पूर्णप्रकाश-सर्वन्न परंतु जीवात्मामें जो कुछ अल्पज्ञान है, वह भी परमात्माका ही है, जैसे छायामें अल्प-प्रकाश पूर्णप्रकाशरूप धूपका ही होता है।

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको अपनेमें किसी प्रकारकी भी शक्ति-सामर्थ्यका अभिमान नहीं करना चाहिये और अन्तर्थामीरूपसे सदा-सर्वदा अपने हृद्यमें रहनेवाले परम आत्मीय परम कृपाल परमात्माका नित्य-निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये॥ १॥

सम्बन्ध-परमात्माको जानने और प्राप्त करनेका जो सर्वोत्तम साधन 'उन्हें जानने और पानेकी शक्ति प्रदान करनेके लिये उन्होंसे प्रार्थना करना है' इस बातको यमराज स्वयं प्रार्थना करते हुए बतलाते हैं—

यः सेतुरीजानानामक्षर ब्रह्म यत् परम्। अभयं तितीर्पतां पारं नाचिकेतः श्रकेमिहः॥ २॥ ईजानानाम्=यत्र करनेवालीके लिये। यः सेतुः=जो दुःखसनुद्रसे पार

^{*} इस मन्त्रमें 'जीवात्मा' और 'परमात्मा'को ही गुहामें प्रविष्ट बतलाया गया है, 'बुद्धि' और 'जीव' को नहीं। 'गुहाहितत्वं तु परमात्मन एव दृश्यते' (देखिये— ब्रह्ममृत्र सम्याय १ पाद २ सू० ११ का शाहुरभाष्य)।

पहुँचा देने योग्य सेतु हैं; [तम्] नाचिकेतम्=उस नाचिकेत अग्निको (और); पारम् तितीर्षताम्=संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावालोंके लिये; यत् अभयम्=जो भयरहित पद है; [तत्] अक्षरम्=उस अविनाशी; परम् ब्रह्म=परब्रह्म पुरुषोत्तमको; शकेमहि=जानने और प्राप्त करनेमें भी हम समर्थ हों ॥ २॥

व्याख्या यमराज कहते हैं कि हू परमात्मन् ! आप हमें वह सामध्ये द्िजिये, जिससे हम निष्काममावसे यज्ञादि ग्रुम कर्म करनेकी विधिको मलीगाँति जान सकें और आपके आज्ञापालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाले विरक्त पुरुषोंके लिये निर्मयपद है, उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्को भी ज्ञानने और प्राप्त करनेके योग्य वन जाये।

इस मन्त्रमें यमराजने परमात्मासे उन्हें जाननेकी शक्ति प्रदान करनेकें लिये प्रार्थना करके यह भाव दिखलाया है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानने और प्राप्त करनेका सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है ॥ २ ॥

सम्बन्ध-अनः उस परज्ञह्य पुरुषोत्तमके परमधाममें किन साधनोंसे सम्पन्न मनुष्य पहुँच सकता है। यह बात रथ और रथीके रूपककी करपना करके समझायी जाती है-

आत्मानः रथिनं विद्धि श्वरीरः रथमेव तु । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥

आत्मानम्=(हे निचकेता ! तुम) जीव्यत्माको तो; रथिनम्=रयका खामी (उसमें बैठकर चलनेवाला); विद्धि=समक्षो; तु=और; रारीरम् एव= शरीरको ही; रथम्=रथ (समक्षो); तु बुद्धिम्=तथा बुद्धिको; सारथिम्= सारथि (रथको चलनेवाला); विद्धि=समक्षो; च मनः एव=और मनको ही प्रम्रहम्=लगाम (समक्षो) ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषया ५ स्तेषु गोचरान् । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥

मनीषिणः=ज्ञानीबन (इस रूपकमें); इन्द्रियाणि=इन्द्रियोंको; हयान्= घोहे; आहुः=बतलाते हैं (और); विषयान्=विषयोंको; तेषु गोवरान्= उन घोहोंके विचरनेका मार्ग (बतलाते हैं); आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्=(तथा) श्रीर, इन्द्रिय और मन—इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही; भोक्ता= भोक्ता है; इति आहुः=यों कहते हैं॥ ४॥ स्यास्या—जीवातमा परमातमासे विछुद्दा हुआ है, अनन्त कालसे वह अनवरत संसारस्पी बीहद वनमें द्रघर-उघर मुखकी खोजमें भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है, वहीं घोखा खाता है। सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जनतक वह परम मुखस्वरूप परमातमाक़े समीप नहीं पहुँच जाता, तवतक उसे मुख-शान्ति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशाको देखकर द्यामय परमातमाने उसे मानव-शरीररूपी सुन्दर सर्वसाधनसम्ब रथ दिया। इन्द्रियरूप बलवान् घोड़े दिये। उनके मनरूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धिरूपी सारिश्वके द्दार्थोंमें सौंप दिया और जीवातमाको उस रथमें बैठाकर—उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरन्तर बुद्धिकी प्रेरणा करता रहे और परमात्माकी ओर ले जानेवाले भगवान्के नाम, रूप, लीला, भाम आदिके अवण, कीर्त्वम, मननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ परमात्माके माननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ परमात्माके प्रामान्याके जानेवाले भगवान्के नाम, रूप, लीला, भाम आदिके अवण, कीर्त्वम, मननादि विषयरूप प्रशस्त और सहज मार्गपर चलकर शीघ परमात्माके धाममें पहुँच जाय।

जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ ही परमात्मातक पहुँच जाताः , परंतु वह अपने परमानन्दमय भगवत्प्राप्तिरूप इस महान् लक्ष्यको मोहवशं भूल गया । उसने बुद्धिको प्रेरणा देना बंद कर दियाः जिससे बुद्धिरूपी सारिय असावधान हो गयाः उसने मनरूपी लगामको इन्द्रियरूपी दृष्ट घोड़ोंकी इच्छापर छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषयप्रवण इन्द्रियोंके अधीन होकर सतत संसारचक्रमें डालनेवाले लौकिक शब्द-स्पर्शादि विषयोंमें भटकने लगा । अर्थात् वह जिन शरीर, इन्द्रियः मनके सहयोगसे भगवान्को प्राप्त कर सकताः, उन्हींके

साथ युक्त होकर वह विषय-विषके उपमोग्रमें लग गया ॥ ३-४ ॥

सम्बन्ध — परमात्माकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रियाँ कौकिक विषयोंमें क्यों कम गर्योः इसका कारण बतकाते हैं—

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्चा इव सारथेः॥५॥

यः सद्। जो सदाः अविज्ञानसान् = विवेकहीन बुद्धिवालाः तु = औरः अयुक्तेन = भवशीभूत (चक्रलः)ः मनसा = मनसे (युक्तः)ः भवति = रहता हैः तस्य = उसकीः इन्द्रियाणि = इन्द्रियाः सारथेः = असावधान सारथिकेः दुष्टाश्वाः इव = दुष्ट बोदोंकी भाँतिः अवश्यानि = वशमें न रहनेवालीः [भवन्ति] = हो जाती है।। ५॥

^ ज्याक्या—रथको घोदे ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ोंको चाहे जिस ओर, चाहे जिस मार्गपर ले जाना—लगाम हाथमें थामे हुए बुद्धिमान सारियका काम है। इन्द्रियरूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वामाविक ही आपातरमणीय विषयों मेरे संसार रूप हरी हरी घासके जंगलकी ओर मनमाना दौहना बाहते हैं; परंतु यदि बुद्धिरूप सारिय मनरूपी लगामको जोरसे खीं चकर उन्हें अपने वश्में कर लेता है तो फिर घोड़े मनरूपी लगामको छोरसे खीं चकर उन्हें अपने वर्धों का सकते। यह सभी जानते हैं कि इन्द्रियाँ विषयों का ग्रहण तभी कर सकती हैं, जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं, जिस ओर लगामका सहारा होता है; पर इस लगामको ठीक रखना सारियकी बल्धे खार लगामका सहारा होता है; पर इस लगामको ठीक रखना सारियकी बल्धे खार निर्भर करता है। यदि बुद्धिरूपी सारिय विवेक ग्रुक्त खामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा खिर, बलवान, मार्गके ज्ञानसे सम्पन्न और इन्द्रियरूपी घोड़ोंको चलानेमें दक्ष नहीं होता तो इन्द्रियरूपी बुष्ट घोड़े उसके वशमें न रहकर लगामके सहारे सम्पूर्ण रथको ही अपने वशमें कर लेते हैं और फलस्वरूप रथी और सारियसमेत उस रथको लिये हुए गहरे गहादेमें जा पड़ते हैं। बुद्धिके नियन्त्रणसे रहित इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर उसी प्रकार उच्छु खुल होती चली जाती है जैसे असावधान सारियके दुष्ट घोड़े॥ ५॥

सम्बन्ध-अब स्तरं सावधान रहकर अपनी बुद्धिको विवेकशील बनानेकाँ

काम बतकाते हैं—

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्या इव सारथेः॥६॥

तु यः सदा=परंतु जो सदाः विश्वानवान्=विवेकयुक्त बुद्धिवाला (और); युक्तेन=वशमें किये हुए; मनसा=मनसे सम्पन्नः भवति=रहता है; तस्य=उसकी; इन्द्रियाणि=इन्द्रियाँ सारथेः=सवधान सार्थिके; सदश्वाः इव=अच्छे घोड़ोंकी भाँतिः वश्यानि=वशमें [भवन्ति]=रहती हैं॥ ६॥

व्याख्या—जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न बना लेता है— जिसकी बुद्धि अपने लक्ष्यकी ओर ध्यान रखती हुई नित्य-निरन्तर निपुणताके साथ इन्द्रियोंको सन्मार्गपर चलानेके लिये मनको बाध्य किये रहती है, उसका मन भी लक्ष्यकी ओर लगा रहता है एवं उसकी इन्द्रियों निश्चयात्मिका बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्बन्धी पवित्र विषयोंके सेवनमें उसी प्रकार संलग्न रहती हैं, जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारियके अधीन रहकर उसके निर्दिष्ट मार्गपर चलते रहते हैं ॥ ६॥

सम्बन्ध—पाँचवें मन्त्रके अनुसार जिसके बुद्धि और मन आदि विवेक और संगमसे हीन होते हैं, उसकी क्या गति होती है—इसे बतकाते हैं—

यस्त्विविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाश्चिः। न स तत्पदमाप्नोति सर्सारं चाधिगच्छति॥७॥ यः तु सदा=जो कोई सदा; अविज्ञानवान्=विवेकहीन बुद्धिवाला; अमनस्कः=असंवतचित्त (और); अद्युचिः=अपवित्रः भवति=रहता है; सः तत्पद्म्=वह उस परमपदको; न आफ्नोति=नहीं पा सकता; च=अपि तुः संसारम् अधिगच्छति=वार-वार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है॥ ७॥

व्याख्या — जिसकी बुद्धि सदा ही विवेकसे — कर्तव्याकर्तव्यके ज्ञानसे रहित और मनको वशमें रखनेमें असमर्थ रहती है, जिसका मन निग्रहरहित — असंयत है और जिसका विचार दूषित रहता है तथा जिसकी इन्द्रियाँ निरन्तर दुराचारमें प्रवृत्त रहती हैं — ऐसे बुद्धिशक्तिसे रहित मन इन्द्रियों के वशमें रहनेवाले मनुष्यका जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिये वह मानवश्यिस प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नहीं या सकता, वर अपने दुष्कमों के परिणामस्वरूप अनवरत इस संसार चक्रमें ही भटकता रहता है — क्कर-श्करादि विभिन्न योनियों जनमता एवं मरता रहता है ॥ ७॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा श्रुचिः ।
स तु तत्पदमाप्नोति यसाद् भूयो न जायते ॥ ८॥
तु यः सदा=परंतु जो सदाः विज्ञानवान्=विवेकशील बुद्धिसे युक्तः
समनस्कः=संयतिचत्त (और)ः श्रुचिः=पवित्रः भवति=रहता हैः सः तु=
वह तोः तत्पदम्=उस परमपदकोः आप्नोति=प्राप्त कर लेता हैः यसात्
भूयः=जहाँसे (लैटकर) पुनःः न जायते=जन्म नहीं लेता॥ ८॥

व्याख्या—इसके विपरीत जो छठे मन्त्रके अनुसार ख्वं सात्रधान होकर अपनी बुद्धिको निरन्तर विवेकशील बनाये रखता है और उसके द्वारा मनको रोककर पृवित्रभावमें स्थित रहता है अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा भगवान्की आज्ञाके अनुसार पवित्र कुर्मोका निष्कामभावसे आचरण करता है तथा भगवान्को अर्पण किये हुए भोगोंका राग-देशसे रहित हो निष्कामभावसे शरीरनिर्वाहके लिये उपभोग करता रहता है, वह परमेश्वरके उस परमधामको प्राप्त कर लेता है; जहाँसे फिर लौटना नहीं होता ॥८॥

सम्बन्ध-आठवें मन्त्रमें कही हुई बातको किरसे स्पष्ट करते हुए रथके रूपक-का उपसंहार करते हैं-

विज्ञानसारथिर्यस्तु मन प्रग्रह्वान् नरः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९॥ यः नरः=जो (कोई) मनुष्यः विज्ञानसारथिः तु=विवेकशील बुद्धि-रूप सारथिते सम्पन्न (और)ः मनःप्रग्रहवान्=मनरूप स्थामको वशमें रखनेवाला है; सः=वह; अध्वनः=संसारमार्गके, पारम्=पार पहुँचकर; विष्णोः= सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्के; तत् परमम् पदम्=उस सुप्रसिद्ध परम-पदको; आप्नोति=प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥

व्याख्या-तृतीय मन्त्रसे नवम मन्त्रतक--सात मन्त्रोंमें रथके रूपकरे यह बात समझायी गयी है कि यह अति दुर्लभ मनुष्य-शरीर जिस जीवात्माको परमात्माकी कृपाने मिल गया है, उसे शीघ सचेत होकर भगवत्प्राप्तिके मार्गर्भे लग जाना चाहिये। शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका हास हो रहा है। यदि अपने जीवनके इस अमूल्य समयको पशुओंकी माँति सांसारिक मोगोंके भोगनेमें ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारंबार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें यूमनेको बाध्य होना पद्देगा । जिस महान् कार्यकी सिद्धिके लिये यह दुर्लभ मनुष्य-शरीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा। अतः मृनुष्यको भगवान्की कुगासे मिली हुई विवेकशिका सद्पयोग करना चाहिये । संसारकी अनित्यताको और इन आपातरमणीय वित्रय-जनित सुखोंकी यथार्थ दुःखरूपताको समझकर इनके चिन्तन और उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये। केवल श्रीरनिर्वाहके उपयुक्त कर्तव्यक्रमींका निष्कामभावसे भगवान्की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिमें भगवान्के नाम, रूप, छीटा, धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहैतकी द्यापर दृढ विश्वास उत्पन्न करना, चाहिये और सर्वतोभावसे भगवान्पर ही निर्भर हो जाना चाहिये । अपने मनको भगवान्के तस्व-चिन्तनमें, वाणीको उनके गुण-वर्णनमें, नेत्रोंको उनके दुर्शनमें तथा कानोंको उनके महिमा-श्रवणमें लगाना चाहिये। इस प्रकार सारी इन्द्रियोंका सम्बन्ध भगवानसे जोड़ देना चाहिये । जीवनका एक क्षण भी भगवान्की मधुर स्मृतिके बिना न बीतने पाये। इसीमें मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है। जो ऐसा करता है, वह निश्चय ही परब्रह्म पुरुषोत्तमके अचिन्त्य परमपदको प्राप्त होकर सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है।। ९॥

सम्बन्ध—उपर्युक्त वर्णनमें रथके रूपककी करपना करके मगवत्प्राहिके लिये जो साधन बतळाया गया। उसमें विवेकशील बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके। इन्द्रियोंको विपरीत मार्गसे हटाकर। मगवत्प्राहिके मार्गमें लगानेकी बात कही गयी। इसपर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभावसे ही दुष्ट और बलवान् इन्द्रियोंको उनके प्रिय और अभ्यस्त असत्-मार्गसे किस प्रकार हटाया जाय। अतः इस बातका तात्त्विक विवेचन करके इन्द्रियोंको असत्-मार्गसे रोककर मगवान्की और क्यानेका प्रकार बतलाते हैं—

इन्द्रियेभ्यः परा श्चर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः॥१०॥ हि इन्द्रियेभ्यः=क्योंिक इन्द्रियोंते; अर्थाः=शन्दादि विषयः पराः= बल्वान् हैं; च=औरः अर्थेभ्यः=शन्दादि विषयोंतेः मनः=मनः परम्=पर (प्रवलः) हैः तु मनसः=और मनसे भीः बुद्धिः=बुद्धिः परा=पर (बल्वती) हैं बुद्धेः=(तथा) बुद्धिनेः महान् आत्मा=महान् आत्मा (उन सबका स्वामी होनेके कारण); परः=अत्यन्त श्रेष्ठ और बल्वान् है।। १०॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें 'पर' शब्दका प्रयोग बलवान्के अर्थमें हुआ है, यह बात समझ लेनी चाहिये; क्योंकि कार्य-कारणभावसे या सङ्गताकी दृष्टिसे इन्द्रियोंकी अपेक्षा शब्दादि विषयोंको श्रेष्ठ बतलाना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार 'महान्' विशेषणके सहितः 'आत्माः शब्द भी 'जीवात्माः का वाचक है, 'महत्तत्व' का नहीं। जीवात्मा इन सबका स्वामी है, अतः उसके लिये महान् विशेषण देना उचित ही है । यदि महत्तत्वके अर्थमें इसका प्रयोग होता तो 'आत्मा' शब्दके प्रयोगकी कोई आवश्यकता ही नहीं भी। दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि-तत्त्व ही महत्तत्त्व है । तत्त्व-विचारकालमें इनमें भेद नहीं माना जाता । इसके विवा आगे चलकर जहाँ निरोध (एक तत्वको दूसरेमें लीन करने) का प्रसङ्ग है, वहाँ भी बुद्धिका निरोध महान आत्मा-में करनेके लिये कहा गया है।इन सब कारणोंसे तथा ब्रह्मसूत्रकारको सांख्यमतानुसार महत्तत्व और अव्यक्त प्रकृतिरूप अर्थ स्वीकार न होनेसे भी यही मानना चाहिये. कि यहाँ 'महान्' विशेषणके सहित 'आत्मा' पदका अर्थ जीवात्मा ही है-इसिलये मन्त्रका सारांश यह है कि इन्द्रियोंसे अर्थ (विषय) बलवान है । वे साधककी इन्द्रियोंको बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, अतः साधकको उचित है कि इन्द्रियोंको विषयोंसे दूर रक्ले। विषयोंसे बलवान् सन है। यदि मनकी विषयोंमें आसक्ति न रहे तो इन्द्रियाँ और विषय ये दोनों साधककी कुछ भी हानि नहीं कर सकते । मनसे भी बुद्धि बलवान् है, अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको राग-देषरिहत बनाकर अपने वशमें कर छेना चाहिये। एवं बुद्धिसे भी इन सबका स्वामी महान् 'आत्मा' बुख्वान् है। उसकी आज्ञा माननेके लिये ये सभी बाध्य हैं । अतः मनुष्यको आत्मशक्तिका अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियन्त्रणमें रखना चाहिये ॥ १०॥

महतः परमञ्यक्तमञ्यक्तात् प्ररुषः परः। पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः॥११॥

^{*} भाष्यकार प्रातः स्वरणीय स्वामी शंकराचार्यजीने भी यहाँ भहान् आत्मा' को जीवातमा ही माना है, महत्तत्व नहीं (देखिये त्रकात्त्व न १ पा० ४ स्०१ का शाकुरभाष्य)।

महतः=उस जीवात्मासे; परम्=वलवती है; अन्यक्तम्=भगवान्की अन्यक्त मायाशक्ति; अन्यकात्=अन्यक मायासे भी; परः=श्रेष्ठ है; पुरुषः= परमपुरुष (स्वयं परमेश्वर); पुरुषात्=परम पुरुष भगवान्से; परम्=श्रेष्ठ और वलवान्; किञ्चित्=कुल भी; न=नहीं है; सा काष्ठा=वहीं सबकी परम अविध (और); सा परा गतिः=वही परम गति है ॥ ११ ॥

व्याख्या — इस मन्त्रमें 'अव्यक्त' शब्द भगवान्की उस त्रिगुणमयी दैवी मायाशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है, जो गीतामें दुरत्यय (अतिदुस्तर) बतायी गुयी है (गीता ७ । १४) तथा जिससे मोहित हुए जीव भगवानको नहीं जानते। (गीता ७ । १३)। यही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें परदा है, जिसके कारण जीव सर्वेंग्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरको नित्य समीप होनेपर भी नहीं देख पुरता । इसे इस प्रकरणमें जीवसे भी बलवान् बतलानेका यह भाव है कि जीव अपनी शक्तिसे इस मायाको नहीं हटा सकताः भगवान्की शरण महण करनेपर भगवान्की दयाके बलसे ही वह इससे पार हो सकता है (गीता ७ । १४)। यहाँ 'अव्यक्त' शब्दसे सांख्यमतावलम्बियोंका 'प्रधान तत्त्व' नहीं प्रहण करना चाहिये; क्योंकि उनके मतमें 'प्रधान' स्वतन्त्र है, वह आत्मासे पर नहीं है; तथा आत्माको भोग और मुक्ति—दोनों वस्तुएँ देकर उसका प्रयोजन छिद्ध करनेवाला है। परंतु उपनिषद् और गीतामें इस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी मुक्ति देनेमें समर्थ नहीं माना है। अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि—इन सवपर आत्माका अधिकार है: अतः यह खयं उनको वशमें करके भगवान्की ओर बढ़ सकता है। पूरंतु इस आत्मासे भी बलवान एक और तत्व है, जिसका नाम 'अब्यक्त' है। कोई उसे प्रकृति और कोई माया भी कहते हैं । इसीसे सब जीवसमुदाय मोहित होकर उसके वशमें हो रहा है । इसको हटाना जीवके अधिकारकी बात नहीं है; अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम-पुरुष परमेश्वर हैं—जो बल, किया और ज्ञान आदि सभी शक्तियोंकी अन्तिस अवधि और परम आधार हैं — उन्हींकी शरण लेनी चाहिये। जब वे दया करके इस मायारूप परदेको स्वयं हटा लेंगे। तव उसी क्षण वहीं भगवानेकी प्राप्ति हो जीयगी क्योंकि वे तो सदासे ही सर्वत्र विद्यमान हैं।। ११॥ सम्बन्ध - यही भाव अगले मन्त्रमें स्पष्ट करते हैं-

एष सर्वेषु भूतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते ।

हश्यते त्वरयया बुद्ध्या सक्ष्मया सक्ष्मद्श्विभिः ॥ १२ ॥

एषः भारमा=यह सबका आत्मरूप परमपुरुषः सर्वेषु भूतेषु=समस्त

प्राणियोंमें रहता हुआ भीः गृढः=मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारणः न प्रकाशते=

सबके प्रत्यक्ष नहीं होताः तु सक्ष्मदर्शिभिः=केवल स्क्ष्मतत्त्वोंको समझनेवाले पुरुषी-

द्वारा **ही; सूक्ष्मया अध्यया बुद्धश्वा**=अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे; **दश्यते**=देखा जाता है ॥ १२ ॥

व्याख्या—ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान् सबके अन्तर्यामी हैं, अतः सव प्राणियोंके हृदयमें विराजमान हैं, परंतु अपनी मायाके परदेमें छिपे हुए हैं, इस कारण उनके जाननेमें नहीं आति । जिन्होंने भगवान्का आश्रय देकर अपनी बुद्धिको तीक्ष्ण बना छिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान्की द्यासे सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा उन्हें देख पाते हैं ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—विवेकशील मनुष्यको मगवान्के शरण होकर किस प्रकार मगवान्की प्राप्तिके लिये साधन करना चाहिये ?— इस जिज्ञासापर कहते हैं—

यच्छेद्राङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि । ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छान्त आत्मनि ॥ १३ ॥

प्राक्षः=बुद्धिमान् साधक्रको चाहिये कि; खाक्=(पहले) वाक् आदि (समस्त इन्द्रियों) को; मनसी=मनमें; यच्छेत्=िन्द्र करे; तत्=उस मनकों; ज्ञाने आत्मिन=ज्ञानस्वरूप बुद्धिमें; यच्छेत्=िविलीन करे; ज्ञानम्=ज्ञानस्वरूप बुद्धिके; महति आत्मिन=महान् आत्मामें; नियच्छेत्=िविलीन करे; (और); तत्=उसको; शान्ते आत्मिन=ज्ञान्तस्वरूप परमपुरुष परमात्मामें; यच्छेत्=िविलीन करे ॥ १३ ॥

व्याख्या — बुद्धिमान् मनुष्यको उचित है कि वह पहले तो वाक् आदि हिन्द्रयोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर मनमें विलीन कर दें अर्थात् इनकी ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी किया न हो — मनमें विषयोंकी स्फुरणा न रहे । जब यह साधन भलीमाँति होने लगे, तब मनको ज्ञानस्वरूप बुद्धिमें विलीन कर दें अर्थात् एकमात्र विज्ञानस्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धिकी बृत्तिके सिवा मनकी भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकारका अन्य कोई भी चिन्तन न रहे । जब यहाँतक हद् अभ्यास हो जाय, तदनन्तर उस ज्ञानस्वरूपा बुद्धिको भी जीवात्माके छुद्ध स्वरूपमें विलीन कर दें । अर्थात् ऐसी स्थितिमें स्थित हो जाय, जहाँ एकमात्र आत्मतत्त्वके सिवा—अपनेसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती । इसके पश्चात् अपने-आपको भी पूर्व-निश्चयके अनुसार ज्ञान्त आत्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तम-में विलीन कर दें ॥ १३ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार परमात्माके खरूपका वर्णन करके तथा उसकी प्राप्तिका महत्त्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्योंको सावधान करती हुई कहती है—

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । श्लुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥१४॥ उत्तिष्ठत=(हे मनुष्यो !) उठो; जाग्नत=जागो (सावधान हो जाओ और); वरान् प्राप्य=श्रेष्ठ महापुरुषोंको पाकर — उनके पास जाकर (उनके द्वारा); नियोधत=उस परब्रह्म परमेश्वरको जान हो (क्योंकि); कवयः=त्रिकालज्ञ ज्ञानीजन; तत् पथः=उस तत्त्वज्ञानके मार्गको; श्लुरस्य= छूरेकी; निशिता दुरत्यया=तीक्ष्ण की हुई दुस्तर; धारा [इव]=धारके सहश; दुर्गम्=दुर्गम (अस्यन्त कठिन); वदन्ति=वतलाते हैं ॥ १४॥

व्याख्या—हे मनुष्यो! तुम जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञाननिद्रामें सो रहे हो।
अब तुम्हें परमात्माकी दयाले यह दुर्लभ मनुष्य-द्यारीर मिला है। इसे पाकर
अब एक क्षण भी प्रमादमें मत खोओ। द्यांत्र लावधान हो जाओ। श्रेष्ठ
महापुष्पोंके पास जाकर उनके उपदेशद्वारा अपने कल्याणका मार्ग और
परमात्माका रहस्य समझ लो। परमात्माका तत्त्व बड़ा गहन है; उसके स्वरूपका
जान उसकी प्राप्तिका मार्ग महापुष्पोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके बिना
वैसा ही दुस्तर है, जिस प्रकार खूरेकी तेज धारपर चलना। ऐसे दुस्तर मार्गसे
सुगमतापूर्वक पार होनेका सरल उपाय वे अनुभवी महापुष्क ही बता सकते हैं।
जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं ॥ १४ ॥

सम्बन्ध--- ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग इतना दुस्तर क्यों है ? इस जिज्ञासापर परमात्माके खरूपका वर्णन करते हुए उसको जाननेका फळ बतकाते हैं--

अशब्दमस्पर्शमरूपमञ्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच यत्। अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युग्रुखात् प्रमुच्यते॥१५॥

यत्=जो; अद्राब्दम्=शब्दरहित; अस्प्रश्नम्=स्पर्शरहित; अस्पम्= स्परहित; अरसम्=रसरहित; च=और; अगन्धवत्=िवना गन्धवाला है; तथा=तथा (जो); अव्ययम्=अविनाशी; नित्यम्=िनत्य; अनादि=अनादि; अनन्तम्=अनन्त (असीम); महतः परम्=महान् आत्मासे श्रेष्ठ (एवं); ध्रुवम्=सर्वथा सत्य तत्व है; तत्=उस परमात्माको; निचाय्य=जानकर (मनुष्य); मृत्युमुखात्=मृत्युके मुखसेः प्रमुच्यते=सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें उस परब्रह्म परमात्माको प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धसे रहित बतलाकर यह दिखळाया गया है कि सांसारिक विषयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंकी वहाँ पहुँच नहीं है । वे नित्यः अविनाशी, अनादि

और असीम हैं । जीवात्मासे भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं । उन्हें जानकर मनुष्य सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाता है ॥ १५ ॥

सम्बन्ध — यहाँतक एक अध्यायके उपदेशको पूर्ण करके अब इस आख्यानके

श्रवण और वर्णनका माहातम्य बतकाते हैं—

नाविकेतसुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तः सनातनम् ।

उक्त्वा श्रुत्वा न मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥

मेधावी=बुद्धिमान् मनुष्यः मृत्युप्रोक्तम्=यमराजके द्वारा कहे हुएः
नाविकेतम्=निवकेताकेः सनातनम्=(इस) सनातनः उपाख्यानम्=
उपाख्यानकाः उक्त्वा=वर्णन करकेः च=औरः श्रुत्वा=अवण करकेः ब्रह्मलोके=
ब्रह्मलोकमेः महीयते=महिमान्वित होता है (प्रतिष्ठित होता है) ॥ १६ ॥

व्याख्या—यह जो इस अध्यायमें निचकेताके प्रति यमराजका उपदेश है, यह कोई नयी बात नहीं है; यह परम्परागत सनातन उपाख्यान है। बुद्धिमान् मनुष्य इसका वर्णन और अवण करके ब्रह्मछोकमें प्रतिष्ठावाला होता है॥ १६॥

य इमं परमं गुद्धं श्रावयेद् ब्रह्मसंसदि। प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते। तदानन्त्याय कल्पत इति॥१७॥

यः=जो मनुष्यः प्रयतः=सर्वथा शुद्ध होकरः इमम्=इसः परमम्
गुह्मम्=परम गुह्म—रहस्यमय प्रसङ्गकोः ब्रह्मसंसिद्=ब्राह्मणोकी समामेंः
आवयेत्=सुनाता हैः वा=अथवाः आद्यकाले=आद्यकालमेः [आवयेत्]=
(भोजन करनेवालोको) सुनाता हैः तत्=(उसका) वह अवण करानारूप कर्मः
आनन्त्याय कल्पते=अनन्त होनेमें (अविनाशी फल देनेमें) समर्थ होता हैः
तत् आनन्त्याय कल्पते इति=वह अनन्त होनेमें समर्थ होता है।। १७॥

व्याख्या — जो मनुष्य विशुद्ध होकर सावधानीसे इस परम रहस्यमय प्रसङ्गको तत्त्विविचनपूर्वक भगवटोमी शुद्धशुद्धि ब्राह्मणोंकी सभामें सुनाता है अथवा श्राद्धकालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंको सुनाता है, उसका यह वर्णनरूप कर्म अनन्त फल देनेवाला होता है, अनन्त होनेमें समर्थ होता है। दुबारा कहकर इस सिद्धान्तकी निश्चितता और अध्यायकी समाप्तिका लक्ष्य कराया गया है॥ १७॥

> ॥ तृतीय बल्ली समात् ॥ ३ ॥ ॥ प्रथम अध्याय समात् ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

प्रथम बली

सम्बन्ध — तृतीय वर्छीमें यह बतलाया गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर सम्पूर्ण प्राणियों में वर्तमान हैं, परंतु सबको दीखते नहीं । कोई विरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा देख सकता है । इसपर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदयमें हैं. तब उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धिखप नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख लेते ? कोई विरला ही क्यों देखता है ? इसपर कहते हैं —

पराश्चि खानि व्यत्रणत् खयंभू-स्तसात्पराङ्पभ्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेश्व-

दावृत्तचक्षुरमृतत्विमच्छन् ॥ १

खयंभूः=स्वयं प्रकट होनेवाले परमेश्वरने; खानि=समस्त हिन्द्रयोंके द्वार; पराञ्चि=बाहरकी ओर जानेवाले ही; व्यतुणत्=बनाये हैं; तस्मात्=इसिलये (मनुष्य हिन्द्रयोंके द्वारा प्रायः); पराङ्=बाहरकी वस्तुओंको ही; पश्यति=देखता है; अन्तरात्मन्=अन्तरात्मको; न=नहीं; कश्चित् धीरः=िकसी (भाग्यशाली) बुद्धिमान् मनुष्यने ही; अमृतत्वम्=अमर पदको; इच्छन्=पानेकी इच्छा करके; आवृत्तचश्चः=चक्षु आदि इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंकी ओरसे लौटाकर; प्रत्यगात्मानम्=अन्तरात्माको; पेक्षत्=देखा है ॥ १ ॥

व्याख्या — शब्द-स्पर्श-रूप-रक्ष-गन्ध — इन्द्रियोंके ये सभी स्थूल विषय वाहर हैं। इसका यथार्थ ज्ञान करानेके लिये इन्द्रियोंकी रचना हुई है; क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना न तो मुनुष्य किसी विषयके स्वरूप और गुणको ही ज्ञान सकता है और न उसका यथायोग्य त्याग, एवं प्रहण करके भगवान के इन्द्रिय-निर्माणके उद्देश्यको सिद्ध करमेके लिये उनके द्वारा नवीन श्रुभ कर्मोंका सम्पादन ही कर सकता है। इन्द्रिय-निर्माण इसीलिये है कि मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा स्वास्थ्यकर, सुबुद्धिदायक, विश्वद्ध विषयोंका प्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्माकी ओर अग्रसर हो। इसीलिये स्वयंभु भगवानने इन्द्रियोंका मुख बाहरकी ओर बनाया, परंत विवेकके अभावसे अधिकांश मनुष्य इस बातको नहीं जानते और विषयासक्तिव उन्मत्तकी भाँति आपातरमणीय परिणाममें

भगवान्से हटाकर दुःखशोकमय नरकोंमें पहुँचानेवाले अशुद्ध विषयभोगोंमें ही रचे पचे रहते हैं। वे अन्तर्यामी परमात्माकी ओर देखते ही नहीं। कोई विरल ही बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा होता है जो सत्सङ्ग, खाध्याय तथा भगवत्कृपासे अशुद्ध विषयभोगोंकी परिणामदुःखताको जानकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेकी इन्द्रयोंको बाह्य विषयोंसे छौटाकर, उन्हें भगवत्सम्बन्धी विषयोंसे लगाकर अन्तरात्माको—अन्तर्यामी परमात्माको देखता है ॥ १॥

पराचः कामानजुयन्ति बाला-स्ते मृत्योर्थन्ति विततस्य पाश्चम् । अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्रुवेष्विष्ठः न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥

ये] बालाः=जो मूर्लः पराचः कामान्=वाह्य भोगोंकाः अनुयन्ति=अनुसरण करते हैं (उन्हींमें रचे-पचे रहते हैं)ः ते=वेः विततस्य= सर्वत्र फैले हुएः मृत्योः=मृत्युकेः पाशम्=बन्धनमेंः यन्ति=पड़ते हैंः अथ=. किंतुः धीराः=बुद्धिमान् मनुष्यः धुवम्=नित्यः अमृतत्वम्=अमरपदकोः विदित्या=विवेकद्वारा जानकरः इह=इस जगत्मेंः अधुवेषु=अनित्य भोगोंमेंसे किसीको (भी); न प्रार्थयन्ते=नहीं चाहते ॥ २ ॥

व्याख्या—जो बाह्य विषयोंकी चमक-दमक और आपातरमणीयताको देखकर उनमें आसक हुए रहते हैं और उनके पाने तथा मोगनेमें ही दुर्लम एवं अमूल्य मनुष्यजीवनको खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकालक्यापी मृत्युके पाश्चमें वृष्य जाते हैं, दीर्घकाल्यक नाना प्रकारकी योनियोंमें जन्म धारण करके बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान् हैं, वे इस विषयपर शहराईसे यों विचार करते हैं कि ये इन्द्रियोंके मोग तो जीवको दूसरी योनियोंमें भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य-शरीर उन सबसे विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषयोपमोग कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करनेपर जब यह बात उनकी समझमें आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृतस्वरूप नित्य परश्चा परमात्माको प्राप्त करना है और वह इसी शरीरमें प्राप्त किया जा सकता है, तब वे सर्वतीभावने उसीर्की और लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगतमें क्षणपञ्चर भोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते, इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमें लग जाते हैं। २।।

येन रूप रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शाःश्व मैथुनान्। एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते॥ एतद्वे तत्॥ ३॥- येन=जिसके अनुग्रहसे (मनुष्य); राज्दान्=शब्दोंको; स्पर्शान्=स्पर्शोंको; रूपम्=ल्यसमुदायको; रसम्=रस-समुदायको; गन्धम्=गन्ध-समुदायको; च=और; मैथुनान्=स्त्री-प्रसग आदिके मुखोंको; विज्ञानाति=अनुभव करता है; एतेन एव=इसीके अनुग्रहसे (यह भी जानता है कि); अत्र किम्=यहाँ क्या; परिशिष्यते=शेष रह जाता है; एतत् वै=यह ही है; तत्=वह परमात्मा (जिसके विषयमें दुमने पूछा था।)॥ ३॥

व्याख्या—राब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धारमक सब प्रकारके विषयोंका और स्त्री-सहवासादिसे होनेवाले सुर्खोंका मनुष्य जिस परम देवसे मिली हुई शानशक्तिके द्वारा अनुभव करता है, उन्हींकी दी हुई शक्तिसे इनकी धणभञ्जरताको देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सबमेंसे ऐसी कौन वस्तु है, जो यहाँ रोष रहेगी! विचार करनेपर यही समझमें आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलनेवाले होनेसे विनाशशील हैं। इन सबके परम कारण एकमात्र परमहा परमेश्वर ही निस्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता! वुम्हारा पूछा हुआ वह बहातत्व यही है, जो सबका सेपी है, सबका पर्यवसान है, विवर्ध और सबकी परम गति है।। ३॥

खप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुप्रयति ।

महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचिति ॥ ४ ॥

खप्नान्तम् च=खप्नके दृश्योको औरः जागरितान्तम्=जाग्रत्-भवस्थाके
दृश्योकोः उभौ=इन दोनों अवस्थाओंके दृश्योको (मनुष्य)ः येन=जिससेः
अनुपद्यति=बार-बार देखता हैः [तम्]=उसः महान्तम्=सर्वश्रेष्ठः
विश्वम्=सर्वव्यापीः आत्मानम्=स्वके आत्माकोः मत्वा=जानकरः श्वीरः=
बुद्धिमान् मनुष्यः न शोचिति=शोक नहीं करता ॥ ४ ॥

व्याख्या जिल परमाहमाके सहयोगसे यह जीवास्मा स्वप्नमें और जायत्में होनेवाली समस्त वटनाओंका बारवार अनुभव करता रहता है: इन सबको जाननेकों शक्ति इसको जिल परब्रह्म परमञ्जरसे मिली है, जिसकी कुपासे इस जीवको उस (परमाहमा) की विज्ञानशक्तिका एक अंश प्राप्त हुआ है? उस सबकी अपेक्षा महान् सदा-सबंदा सबंत्र ब्यास परब्रह्म परमाहमाको जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारणसे, किंचिन्मात्र भी शोक नहीं करता ॥ ४॥

य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्। ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते॥ एतद्वै तत्॥ ५॥ . यः=जो मनुष्यः मध्वदम्=कर्मफल्दाताः जीवम् श्र=सक्को जीवन

म यहाँ 'जीव' शब्द परमात्माके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि मृत, भिवष्य

प्रदान करनेवाले; (तथा) भूतभव्यस्य अतृत, (वर्तमान) और मविष्यका; ह्शानम् = शासन करनेवाले; हमम् = इस; आत्मानम् = परमात्माको; अन्तिकात् वेद = (अपने) लिये समीप जानता है; ततः [सः] = उसके बाद वह; न विजुगुप्सते = (कभी) किसीकी निन्दा नहीं करता; एतत् वै = यह ही (है); तत् = वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥ ५॥

ज्याख्या— जो साबक सबको जीवन प्रदान करनेवाले, जीवोंके परम जीवन और उन्हें उनके कर्मोंका फल भुगतानेवाले तथा भूत, वर्तमान और माबी जगत्का एकमात्र शासन करनेवाले उस परब्रह्म परमेश्वरको इस प्रकार समझ लेता है कि खह अन्तर्यामीरूपसे निरन्तर मेरे समीप—मेरे हृद्यमें ही स्थित है और इससे खाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वेनियन्ता परमात्मा सबके हृद्यमें स्थित हैं, वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूपको कभी नहीं भूल सकता । इसल्ये वह कभी किसीकी निन्दा नहीं करता, किसीसे भी घृणा या द्वेष नहीं करता । निचकेता ! तुमने जिस ब्रह्मके विषयमें पूछा था, वह यही है, जिसका मैंने अपर वर्णन किया है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध अब यह बतकाते हैं कि ब्रह्मासे लेकर स्यावरपर्यन्त समस्त प्राणीं उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही उत्पन्न हुए हैं; अतः जो कुछ भी हैं। सब उन्हींका रूपविशेष है। उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं हैं; क्योंकि इस सम्पूर्ण जगत्के अभिन्ननिमित्तोपादान कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैंं, वे एक ही अनेक रूपोंमें स्थित हैं।

यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । गुहां प्रविष्ठय तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपत्रयत ॥ एतद्वे तत् ॥ ६ ॥

यः=जो; अद्भ्यः=जल्सेः पूर्वम्=पहलेः अज्ञायत=हिरण्यगर्भरूपमें
प्रक्रट हुआ थाः [तम्]=उषः पूर्वम्=स्वसे पहलेः तपसः जातम्=तपसे
उत्पन्नः गुह्यम् प्रविश्य=हृदय-गुफामें प्रवेश करकेः भूतेंभिः [सह]=
जीवात्माओंक स्थः तिष्ठन्तम्=स्थितं रहनेवाले परमेश्वरकोः यः=जो पुरुषः
व्यपश्यत=देखता है (वही ठीक देखता है)ः प्रतत् वै=यह ही हैः तत्=वहं
(परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥ ६॥

द्याख्या—जो जलले उपलक्षित पाँचों महाभूतोंसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्माके ह्यमें प्रकट हुए थे, उन अपने ही संकल्परूप तपसे प्रकट होनेवाले और सब जीवोंके दृदयरूप गुफामें प्रविष्ट होकर उनके साथ रहनेवाले परमेश्वरको जो

भीर वर्तमानका शासक जीव नहीं हो सकता। प्रकरण भी यहाँ परमात्माका है, जीवका नहीं (देखिये ब्रह्मस्त्र १। १। २४ का शाङ्करभाष्य)। इस प्रकार जानता है कि सबके हृदयमें निवास करनेवाले सबके अन्तर्यामी परमेश्वर एक ही हैं, यह सम्पूर्ण जगत् उन्होंकी महिमाका प्रकाश करता है, वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके हृदयमें रहनेवाके ही ये तुम्हारे पूछे हुए परज़हा परमेश्वर हैं॥ ६॥

सम्बन्ध-उन्हीं परब्रह्मका अब अदितिदेवीके रूपसे वर्णन करते हैं-

या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी। गुहां प्रविष्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्च्यजायत ॥ एतद्वै तत्॥ ७॥

या=जो; देवतामयी=देवतामयी; अदिति:=अदिति; प्राणेन=प्राणोंके सहित; सम्भवति=उत्पन्न होती है; या=जो; भृतेभि:=प्राणियोंके सहित; व्यजायत=उत्पन्न हुई है; (तथा जो) गुहाम्=हृदयरूपी गुफामें; प्रविश्य= प्रवेश करके; तिष्ठग्तीम्=वहीं रहनेवाळी है उसे; (जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखता है,) पतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें दुमने पूछा था)॥ ७॥,

व्याख्या—जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले-पहल उस पर-ब्रह्मके संकल्पने सब जगत्की जीवनी-शक्तिके सहित उत्पन्न होती है तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंको बीजरूपने अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी। हृदयरूपी गुहामें प्रविष्ट होकर वहीं रहनेवाली वह भगवती—भगवानकी अजिल्ख्यमहाशक्ति भगवान-से सर्वथा अभिन्न है, भगवान् और उनकी शक्तिमें कोई मेद नहीं है, भगवान् ही शक्तिरूपने सबके हृदयमें प्रवेश किये हुए हैं। हे निचकेता! वे ही ये ब्रह्म हैं, जिनके विषयमें तमने पूछा था।

अथवा — जननीरूपमें समस्त देवताओंका सूजन करनेवाली होनेके कारण जो सर्वदेवतामयी हैं, राब्दादि समस्त भोगसमूहका अदन — भक्षण करनेवाली होनेसे भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्यगर्भरूप प्राणोंके सहित प्रकट होती हैं और समस्त भूतप्राणियोंके साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है तथा जो सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंकी हृदय-गुफामें प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वरकी महाराक्ति वस्तुतः उनका प्रतीक ही हैं। स्वयं परमेश्वर ही इस रूपमें अपनेकी प्रकट करते हैं। ये ही वह बहा है, जिनके सम्बन्धमें नचिकता । तुमने पूछा था ॥ ७॥

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुमृतो गर्भिणीभिः। दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिईविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः॥

एतई तत् ॥ ८॥

[यः]=जोः जातनेदाः=सर्वतः अग्निः=अग्निदेवताः गर्भिणीभिः=

* यह मन्त्र ऋग्वेद (मण्डल ३ स्० २९। र) में और सासवेद (पूर्वाचिक स्रण्ड ८। ७) में भी है। गर्भिणी ब्रियोद्वाराः सुभृतः=मली प्रकार घारण किये हुए; गर्भः=गर्भकी; इव= माँतिः अरण्योः=दो अरणियोमें निहितः=सुरक्षित है—लिए है (तथा जो)ः जागृवद्भिः=सावधान (और)ः हविष्मद्भिः=हवन करने योग्य सामग्रियोसे युक्तः मनुष्येभिः=मनुष्योद्वाराः दिवे दिवे=प्रतिदिनः हंड्यः=स्तुति करने योग्य (है)ः एतत् वै=गही हैः तत्=वह (परमात्माः जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ८॥

ब्यास्या—जिस प्रकार गर्भिणी स्त्रीके द्वारा घारण किया हुआ शुख अन्न-पानादिसे परिपृष्ट बालक गर्भमें छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि-देवता अघर और उत्तर अरणि (ऊपर-नीचेके काष्ट्रखण्ड) के भीतर छिपे हुए हैं तथा अग्निविद्याके जाननेवाले, प्रयत्नशील, सावधान, श्रद्धालु, सब प्रकारकी आवश्यक सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हैं, वे अग्निदेवता सर्वज्ञ परमेश्वरके ही प्रतीक हैं। निचकेता ! ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्स हैं ॥ ८ ॥

यतथोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कथन ।।एतद्वै तत्।। ९॥ *

यतः जहाँ से सूर्यः सूर्यदेव ; उदेति = उदय होते हैं ; च=और ; यत्र = जहाँ ; अस्तम् च=अस्तभावको भी ; गच्छिति = प्राप्त होते हैं ; सर्वे = सभी ; देवाः = देवता ; तम् = उसीमें ; अर्पिताः = समर्पित हैं ; तत् उ=उस परमेश्वरको ; कश्चन = कोई (कभी भी) ; न अत्येति = नहीं लाँच सकता ; एतत् वै = यही है ; तत् = यह (परमारमा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥ ९॥

व्याख्या—जिन परमेश्वरसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी मिहमामें ही यह सूर्यदेवताकी उदय अस्तलीला नियम-पूर्वक चलती है; उन परब्रह्ममें ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट हैं—सब उन्होंमें ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक, सर्वमय, सबके आदि, अन्त आश्रयस्थल परमेश्वरकी मिहमा और व्यवस्थाका उल्लिङ्गन कर सके। सर्वतोभावसे सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्होंके अनुशासनमें रहते हैं। कोई भी उनकी मिहमाका पर नहीं पा सकता। वे सर्वश्विकमान् परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं। ९।।

यदेवेह तदग्रत्र यदग्रुत्र तदन्विह। मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।।१०॥ यत् इह=जो परब्रह्म यहाँ (है); तत् एव अमुत्र=वही वहाँ (परलोकमें भी है); यत् अमुत्र=जो वहाँ (है); तत् अनु इह=वही यहाँ (हस लोकमें) भी है, सः मृत्योः=वह मनुष्य मृत्युसे; मृत्युम्=मृत्युको (अर्थात् वारंवार जन्म-मरणको); आप्नोति=प्राप्त होता है; थः=जो; इह=इस जगत्में; नाना इव=(उस परमात्माको) अनेककी भौति; परयति=देखता है॥ १०॥

व्याख्या — जो सर्वशक्तिमान्, सर्वान्तर्यामी, सर्वरूप, सबके परम कारण, परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वीलोकमें हैं, वही वहाँ परलोकमें अर्थात् देव-गन्धर्वादि विभिन्न अनन्त लोकोंमें भी हैं; तथा जो वहाँ हैं, वे ही यहाँ भी हैं। पुक ही परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त हैं। जो उन एक ही परब्रह्मको लीलार्स नाना नामों और रूपोमें प्रकाशित देखकर मोहवश उनमें नानात्वकी कत्यना करता है, उसे पुनः-पुनः मृत्युके अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म-मरणका चक्र सहज ही नहीं छूटता। अतः हदत्तापूर्वक यही समझना चाहिये कि वे एक ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तिके सहित नाना रूपोमें प्रकट हैं और यह सारा जगत् बाहर-भीतर उन एक परमात्मासे ही ब्याप्त होनेके कारण उन्हींका स्वरूप है।। १०॥

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥११॥

मनसा एव=(ग्रुद्ध) मनसे ही; इद्म् आतव्यम्=यह परमात्मतत्व प्राप्त किये जानेयोग्य है; इह=इस जगत्में (एक परमात्माके अतिरिक्त); नाना=नाना (भिन्न-भिन्न भाव); किंचन=कुछ भी; न अस्ति=नहीं है; (इसिलेये) यः इह=जो इस जगत्में; नाना इच=नानाकी माँति; परयति= देखता है; सः=वह मनुष्य; मृत्योः=मृत्युसे; मृत्युम् गच्छति=मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥

व्याख्या परमात्माका परमतत्त्व ग्रुद्ध मनसे ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत्में प्रक्रमात्र पूर्णबद्धा परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। इसन कुछ उन्हींका स्वरूप है। यहाँ परमात्मासे भिन्त कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता-की झलक देखता है। वह मनुष्य मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है अर्थात् बार-बार जन्मता-मरता रहता है।। ११॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईश्वानो भृतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ।। एतद्वै तत् ॥१२॥ अङ्गुष्ठमात्रः=अङ्गुष्ठमात्र (परिमाणवाळा); पुरुषः=गरम पुरुष (परमातमा); आतमनि मध्ये=शरीरके मध्यभाग—हृदयाकाशमें; तिष्ठति= स्थित है; भूतभव्यस्य=जो कि भूत, (वर्तमान)और भविष्यका; हंशानः= शासन करनेवाला (है); ततः=उसे जान लेनेके बाद (वह); न विजुगुप्सते= किसीकी भी निन्दा नहीं करता; एतत् वे=यही है; तत्=वह (परमातमा, जिसके विषयमें तुमने पूला था)॥ १२॥

ब्याख्या— यद्यपि अन्तर्यांमी परमेश्वर जो कि भूत, वर्तमान और मविष्यमें होनेवाले सभी प्राण्यांके द्वासक हैं, समानभावते सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, तथापि हृदयमें उनका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल, स्थम आकार विशेषवाले नहीं हैं, परंतु स्थितिके अनुसार वे सभी आकारोंने सम्मन्न हैं। श्रुद्र चींटीके हृदय-देशमें वे चींटीके हृदय-परिमाणके अनुसार परिमाणवाले हैं और विशालकाय हाथीके हृदयमें उसके हृदय-परिमाणवाले बनकर विराजित हैं। मनुष्यका हृदय अङ्गुष्ठ-परिमाणका है और मनुष्यही परमातमाकी प्राप्तिका अधिकारी माना ग्रुद्या है। अतः मनुष्यका हृदय ही परज्ञ परमेश्वरकी उपल्लिका स्थान समझा जाता है। इसल्ये यहाँ मनुष्यके हृदय-परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अङ्गुष्ठमात्र परिमाणका का कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वरको अपने हृदयमें स्थित देखनेवाल स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी माँति वे सबके हृदयमें स्थित हैं। अतएव फिर किसीकी निन्दा नहीं करता एवं न किसीसे घृणा या होष ही करता है। नचिकेता ! यही वह ब्रह्म है, जिनके विषयमें तुमने पूछा था।। १२।।

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।

देशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ एतद्वे तत् ॥१३॥
अङ्गुष्ठमात्रः=अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवालाः पुरुषः=नरमपुरुष परमात्माः
अधूमकः=धूमरितः ज्यातिः दव=ज्योतिश्री माँति हैः भूतभव्यस्य=
भूतः (वर्तमान और) भविष्यपरः देशानः=शासन करनेवालाः सः एव अद्य=
वह परमात्मा ही आज हैः उ=औरः सः [एव] श्वः=वही कल भी है (अर्थात्
वह नित्य सनातन है)ः एतत् वै=वही हैः तत्=वह (परमात्माः जिसके विषयमें
तुमने पूला था)॥ १३॥

व्याक्या—मनुष्यकी हृदय-गुकामें स्थित ये अङ्कुष्ठमात्र पुरुष धृत्रे भिविष्य और वर्तमानका नियन्त्रण करनेवाले स्वतन्त्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं। सूर्य, अग्निकी भाँति उष्ण प्रकाशवाले नहीं। परंतु दिव्य, निर्मल भीर शान्त प्रकाशसरूप हैं। लैकिक ज्योतियोंमें धृम्ररूप दोष होता है; ये धृम्रपहित—दोषरिहत, सर्वया विशुद्ध शानस्वरूप हैं। अन्य ज्योतियाँ घटती-बदती हैं और समयपर दुश जाती हैं; परंतु वे जैसे आज हैं, वैसे ही कल भी हैं। इनकी एकरसता नित्य अञ्चण्य है। ये कभी न तो घटते-बदते हैं और न

कभी मिटते ही हैं। निचकेता ! ये परिवर्तनरिहत अविनाशी परमेश्वर ही वे बहा हैं। जिनके सम्बन्धमें तुमने पूछा था * ॥ १३ ॥

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु निधावति ।

एवं धर्मान् पृथक् पर्श्यस्तानेवानुनिधावति ॥१४॥

यथा=जिस प्रकारः दुर्गे=ऊँचे शिखरपरः वृष्टम्=वरसा हुआः
उदक्रम्=जलः पर्वतेषु=पहाइके नाना खलोंमेंः विधावति=चारों ओर
चला जाता हैः एषम्=उसी प्रकारः धर्मान्=भिन्न-भिन्न धर्मों (स्वभावों) से
युक्त देवः असुरः मनुष्य आदिकोः पृथक्=परमात्मासे पृथक्ः पश्यन्=
देखकर (उनका सेवन करनेवाला मनुष्य)ः तान् एव=उन्होंकेः अनुविधावति=
पीछे दौड़ता रहता है (उन्होंके ग्रुभाग्रुम लोकोंमें और नाना उज्व-नीच
योनियोंमें भटकता रहता है)॥१४॥

द्याख्या—वर्षाका जल एक ही है, पर वह जब ऊँचे पर्वतकी अवड़ खावड़ चोटीपर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं, तुरंत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्ण, आकार और गन्धको धारण करके पर्वतमें चारों ओर विखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्माले उत्पन्न हुए विभिन्न खुमाबवाले देव-असुर-मनुष्यादिको जो परमात्माले पृथक मानता है और पृथक मानकर ही उनकी उपासना पूजा आदि करता है, उसे भी विखरे हुए जलकी माति ही विभिन्न देव-असुरादिके छोकों एवं नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकवा पड़ता है (गीता ९। २३, २४, २५)। वह ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता।। १४॥

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताद्दगेव भवति ।

एवं सुनेविंजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५ ॥

यथा=(परंतु) जिस प्रकारः शुद्धे [उदके]=निमेल जलमें;
आसिक्तम्=(मेथोंद्वारा) सब ओरसे बरसाया हुआ; शुद्धम्=निर्मल;
उद्कम्=जल; तादक एच=वैसा दी; भवति=हो जाता है; एवम्=उसी
प्रकारः गौतम=हे गौतमवंशी निचकेताः विजानतः=(एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम

^{*} यहाँ 'अङ्गुष्ठमात्र' शब्द परमात्माका वाचक है, जीवका नहीं। प्रातः सरणीय अभ्वार्यने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है—'परमात्मेवायमङ्गुष्ठमात्रपितितः पुरुषो भवितुमहित । कस्मात् ? शब्दात्—'ईशानो भूतभव्यस्य' इति । न द्यन्यः परमेश्वराद् भूतभव्यस्य निरङ्कुशमीशिता ।' अर्थात् यहाँ अङ्गुष्ठमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। कैसे जाना ? 'ईशानो' आदि शृतिते । भूत और भव्यका निरङ्कुश नियन्ता परमेश्वरके सिवा दूसरा नहीं हो सकता (देखिये ब्रह्मसूत्र १। ३।२४) का शाङ्कुरभाष्य । यह नात उस प्रकरणके मूल स्त्रोंमें भी स्पष्ट है।

ही सब कुछ है, इस प्रकार) जाननेवालेः मुनेः=मुनिका (संसारसे उपरत हुए महापुरुषका); आत्मा=आत्माः भवति=(ब्रह्मको प्राप्त) हो जाता है ॥ १५ ॥

व्याख्या—परंतु वही वर्षाका निर्मल जल यदि निर्मल जलमें ही बरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं बिखरता ही है। इसी प्रकार, हे गौतमर्वशीय निक्तेता ! जो इस बातको मलीमाँति जान गया है कि जो कुछ है, वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील—संसारके बाहरी खरूरसे उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्ममें मिलकर उसके साथ तादात्म्यभावको प्राप्त हो जाता है।। १५॥ प्रथम वल्ली समास ॥ १॥ (४)

द्वितीय वल्ली

पुरमे कादशद्वारमजस्थावक्रचेतसः । अनुष्ठाय न शोचति विम्रुक्तश्च विम्रुच्यते ॥ एतद्वै तत् ॥ १ ॥

अवक्रवेतसः=सरल, विशुद्ध ज्ञानस्वरूपः अजस्य=अजन्मा परमेश्वरकाः
ए हाद्शद्धारम्=ग्यारह द्वारोंवाला (मनुष्य-शरीररूप)ः पुरम्=पुर (नगर)ः
[अस्ति] है (इसके रहते हुए ही)ः अनुष्ठाय=(परमेश्वरका ध्यान आदि)
साधन करकेः न शोचिति=(मनुष्य) कभी शोक नहीं करताः च=अपि तुः
विमुक्तः=जीवन्मुक्त होकरः विमुच्यते=(मरनेके बाद) विदेहमुक्त हो जाता
हैः एतत् वै=चही हैः तत्=वह (परमात्माः, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥१॥

व्याख्या—वह मनुष्य-शरीररूपी पुर दो आँख, दो कान, दो नासिकाके छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नामि, गुदा और शिश्न—हन ग्यारह द्वारोंवाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी, अज्ञद्मा, नित्य, निर्विकार, एकरस, विश्रद्ध ज्ञानस्रूष्ण परमेश्वरकी नगरी है। वे सर्वत्र सममावसे सदासे परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्य-शरीरके हृद्य-प्रासादमें राजाकी भाँति विशेषरूपसे विराखित रहते हैं। इस रहस्यको समझकर मनुष्यशरीरके रहते हुए ही—जीते-जी जो मनुष्य भजन-स्मरणादि साधन करता है, नगरके महान् स्वामी परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता, वह शोकके कारणरूप संसार-बन्धनसे छूटकर जीवन्युक्त हो जाता है और शरीर छूटनेकेमश्वात् विदेहपुक्त हो जाता है जाता है—परमात्माका साक्षास्कार करके जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके छिये।

छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह है, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था।। १॥

सम्बन्ध-अब उस परमेश्वरकी सर्वरूपताका स्पष्टीकरण करते हैं-

हर्सः शुचिषद् वसुरन्तस्थिस-द्वोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत् ।

नृषद् वरसदतसद् न्योमसद्जा

गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् ॥ २ ॥*

शुचिषत्=जो विशुद्ध परमधाममें रहनेवालाः हंसः=ख्यंप्रकाशः (पुरुषोत्तम) है (वही)ः अन्तरिक्षसत्=अन्तरिक्षमें निवास करनेवालाः वसुः= वसु हैः दुरोणसत्=धरोमें उपस्थित होनेवालाः अतिधिः=अतिथि है (और)ः वेदिषत् होता=यज्ञकी वेदीपर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमें आहुति डाळनेवाला 'होताः है (तथा)ः नृषत्=समस्त मनुष्योमें रहनेवालाः वरसत्=मनुष्योसे अष्ठ देवताओं सहनेवालाः ऋतसत्=सरयमें रहनेवाला (और)ः व्योमसत्= आकाशमें रहनेवाला (है तथा)ः अञ्जाः=जलों नाना रूपोसे प्रकट होनेवालाः गोजाः=प्रथ्वीमें नाना रूपोसे प्रकट होनेवालाः ऋतज्ञाः=सरकर्मोमें प्रकट होनेवालाः (और)ः अद्भिजाः=पर्वतोंमें नाना रूपसे प्रकट होनेवालाः (और)ः अद्भिजाः=पर्वतोंमें नाना रूपसे प्रकट होनेवाला (है)ः वृहत् ऋतम्=(वही) सबसे बड़ा परम सत्य है॥ २॥

व्याख्या—जो प्राकृतिक गुणोंसे सर्वथा अतीत दिन्य विशुद्ध परमधाममें विशिज्ञत स्वयंप्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं, वे ही अन्तरिक्षमें विचरनेवाले वसु नामक देवता हैं, वे ही अतिथिके रूपमें गृहस्थके घरोमें उपस्थित होते हैं; वे ही यक्त ने वेदीपर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करनेवाले होता, हैं, वे ही समस्त मनुष्योंके रूपमें स्थित हैं; मनुष्योंकी अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूपमें स्थित, आकाशमें स्थित और सत्यमें प्रतिष्ठित हैं; वे ही जरूंमें मतस्य, शक्क, शुक्त आदिके रूपमें प्रकट होते हैं; पृथिवीमें वृक्ष, अङ्कर, अन्त, ओषधि आदिके रूपमें, यशदि सत्यमों नाना प्रकारके यशकलादिके रूपमें और पर्वतीमें नद-नदी आदिके रूपमें प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टिगोंसे सभीकी अपेक्षा श्रेष्ट, महान् और परम सत्य तत्व हैं। र ।।

अध्वे प्राणग्रुन्नयत्यपानं प्रत्यगखित । मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥ प्राणम्=(जो) प्राणकोः अध्वम्=अपरकी ओरः उन्नयित=उठाता है (और)ः अपानम्=अपानकोः प्रत्यक् अस्यित=नीचे ढकेळता हैः मध्ये=

स सह मन्त्र यजुर्वेद १० । २४, १२ । १४ और ऋग्वेद ४ । ४० । ५ में है ।

शरीरके मध्य (हृदय) में; आसीनम्=बैठे हुए (उस); वामनम्=सर्वश्रेष्ठ भजनेयोग्य परमात्माकी; विद्वे देवाः=सभी देवता; उपासते=उपासना करतें हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या— शरीरमें नियमितरूपने अनवरत प्राण-अपानादिकी किया हो रही है; इन जड पदार्थोंमें जो कियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्माकी शक्ति और प्रेरणाने ही आ रही है। वे ही मानव-हृदयंमें राजाकी भाँति विस्वित रहकर प्राणको ऊपरकी ओर चढ़ा रहे हैं और अपानको नीचेकी ओर ढकेल रहे हैं। इस प्रकार वे शरीरके अंदर होनेवाले सारे व्यापारोंका सुचारु कर परे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपानना कर रहे हैं। उन हृदयस्थित परम भजनीय परब्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपानना कर रहे हैं। अरापनित लिये उन्होंकी प्रेरणाके अनुसार नित्य सावधानीके साथ समस्त कार्योंका यथ।विधि सम्पादन करते रहते हैं। ३॥

अस विस्नंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः। देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते॥ एतद्वै तत्॥ ४॥

अस्य=इसः शरीरस्थस्य=शरीरमें स्थितः विस्नंसमानस्य=एक शरीरसे वृसरे शरीरमें जानेवाछे; वृहिनः=जीवात्माके; देहात्=शरीरसेः विमुच्यमानस्य= निकल जानेपरः अत्र=यहाँ (इस शरीरमें); किम् परिशिष्यते=क्या शेष रहता है; एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था)॥ ४॥

देहीं (जीवारमा) जब इस वर्तमान शरीरसे दूसरे शसीरमें गमन करनेके स्वभाववाला देहीं (जीवारमा) जब इस वर्तमान शरीरसे निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इस्ट्रिय, प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत-शरीरमें क्या बच रहता है। देखनेमें तो कुछ भी नहीं रहता; पर वह परब्रह्म परमेश्वर, जो सदा-सर्वदा समानभावसे सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति—सभीमें सदा व्यात है, वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा या ॥ ४॥

सम्बन्ध-अब निग्नाङ्कित दो मन्त्रोंमें यमराज निषकेताके पूछे हुए तत्त्वको पुनः दूसरे प्रकारसे वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—

न प्राणेन नापानेन मर्त्यों जीवति कश्चन । इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्चितौ ॥ ५ ॥ इन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुद्धं श्रद्ध सनातनम् । यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥ कश्चन=कोई भी; मर्त्यः=मरणधर्मा प्राणी; न प्राणेन=न तो प्राणिस्त (जीता है और); न अपानेन=न अपानसे (ही); जीवित=जीता है; तु= किंद्रः यस्मिन्=जिसमें; पतो उपाश्चितो=(प्राण और अपान) ये दोनों आश्चय पाये हुए हैं; इतरेण=(ऐसे किसी) दूसरेसे ही; जीविन्त=(सव) जीते हैं; गौतम=हे गौतमवंशीय; गुह्मम् सनातनम्=(बह) रहस्यमय सनातन; ब्रह्म= बह्म (जैसा है); च=और; बातमा=जीवातमा; मरणम् प्राप्य=मरकर; यथा= जिस प्रकारसे; भवित=रहता है; इदम् ते=यह बात तुम्हें; हन्त प्रवक्ष्यामि= मैं अब फिरसे बतलाऊँगा ॥ ५-६॥

व्याख्या - यमराज कहते हैं - निचकेता ! एक दिन निश्चय ही मृत्युके मुखमें जानेवाछ ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राणकी शक्ति जीवित रहते हैं और न अपानकी शक्ति ही । इन्हें जीवित रखनेवाछा तो कोई दूसरा ही चेतन तस्व है और वह है जीवातमा। ये प्राण-अपान दोनों उस जीवातमाके ही आश्रित हैं। जीवातमाके बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकतेः जब जीवातमा जाता है, तब केवल ये ही नहीं, इन्होंके साथ इन्दियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चछे जाते हैं। (गीता १५। ८, ९) अब मैं तुमको यह बतलाऊँगा कि मनुष्यके मरनेके बाद इस जीवातमाका क्या होता है, यह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार रहता है और साथ ही यह भी बतलाऊँगा कि उस परम रहस्यमय सर्वन्यापी सर्वाचार सर्वाचिपति परजदा परमेश्चरका क्या स्वरूप है।। ५-६।।

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते श्रीरत्वाय देहिनः।
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्।। ७॥
यथा कर्म=जिसका जैसा कर्म होता है; यथाश्रुतम्=और शास्त्रादिके
अवगद्वारा जिसको जैसा मान प्राप्त हुआ है (उन्हींके अनुसार); शरीरत्वाय=
शरीरघारण करनेके लिये; अन्ये=कितने ही; देहिनः=जीवात्मा तो; योनिम्=
(नाना प्रकारकी जङ्गम) योनियोंको; प्रपद्यन्ते=प्राप्त हो जाते हैं (और);
अन्ये=दूसरे (कितने ही); स्थाणुम्=स्थाणु (स्थावर) मानका; अनुसंयन्ति=
अनुसरण करते हैं ॥ ७॥

व्याख्या—यमराज कहते हैं कि अपने अपने ग्रुमाग्रुम कर्मोंके अनुसार और शास्त्र, गुरु, सङ्ग, शिक्षा-व्यवसाय आदिके द्वारा देखे सुने हुए भावांसे निर्मित अन्तःकाळीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात् कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करनेके लिये वीर्यंके साथ माताकी योनिमें प्रवेश कर जाते हैं। इनमें जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्यका और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं, वे पशु-पक्षीका शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं और

अध्याय २

कितने ही, जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, खावरभावको प्राप्त होते हैं अर्थात् बुक्ष, छता, तृण, पर्वत आदि जड शरीरमें उत्पन्न होते हैं।। ७।।

सम्बन्ध यमराजने जीवात्माकी गृति और परमात्माका खब्स-इन दो बातोंको बतलानेकी प्रतिज्ञा की थी। इनमें मरनेके बाद जीवात्माकी क्या गृति होती है, इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात बतलाते हैं—

य एष सुप्तेषु जागित कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदेवामृतग्रुच्यते ॥ तस्मिँछोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद् वे तत् ॥ ८॥

यः एषः=जो यहः कामम् कामम्=(जीवीके कर्मानुसार) नाना प्रकारके भोगोंकाः निर्धिमाणः=निर्माण करनेवालाः पुरुषः=परमपुरुष परमेश्वरः सुप्तेषु= (प्रस्थकालमें सबके) सो जानेपर भीः जागर्ति=जागता रहता हैः तत् एव= वहीः शुक्रम्=परम विशुद्ध तन्व हैः तत् ब्रह्म=वही ब्रह्म हैः तत् एव=वहीः अमृतम्=अमृतः उच्यते=कहलाता हैः (तथा) तस्मिन्=उसमेंः सर्वे= सम्पूर्णः स्रोक्ताः=लोक आश्रय पाये हुए हैंः तत् कश्चन उ=उसे कोई भीः न अत्येति=अतिक्रमण नहीं कर सकताः एतत् व = यही हैः तत्=वह (परमातमाः, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) ॥ ८ ॥

व्याख्या जीवात्मात्ओं के कर्मानुसार उनके लिये नाना प्रकारके भोगोंका निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य व्यवस्था करनेवाला जो यह परमपुरुष परमेश्वर समस्त जीवोंके सो जानेपर अर्थात् प्रत्यकालमें सबका जान लक्ष हो जानेपर भी अपनी महिमामें नित्य जागता रहता है, जो स्वयं श्रानस्वरूप हैं। जिसका ज्ञान सदैव एकरस रहता है, कभी अधिक, न्यून या लक्ष नहीं होता, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही परब्रह्म हैं। उसीको ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्य परम अमृतस्वरूप परमानन्द कहा जाता है। ये सम्पूर्ण लोक उसीके आश्रित हैं। उसे कोई भी नहीं काम सकता कोई भी उसके नियमोंका अतिकमण नहीं कर सकता। सभी सदा-सर्वदा एकमात्र उसीके शासनमें रहनेवाले और उसीके अधीन हैं। कोई भी उसकी महिमाका पार नहीं पा सकता। यही है वह ब्रह्म-तत्त्व जिसके विषयमें दुमने पूछा था॥ ८॥

सम्बन्ध — अब अग्निके दृष्टान्तसे उस परज्ञहा परमेश्वरकी व्यापकता और निर्लेषताका वर्णन करते हैं— बल्ली २] कडोपनिषद् १२७ अग्निर्यथैको सुवनं प्रविष्टो इ.पं इ.पं प्रतिहरपो बसूव । ज्या एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा इ.पं इ.पं प्रतिहरपो बहिश्य प्राप्ति

यथा=जिस प्रकार; भुवनम्=समस्त ब्रह्माण्डमें; प्रविष्टः=प्रविष्टः; एकः अग्निः=एक ही अग्निः, रूपम् रूपम्=नाना रूपोमें; प्रतिरूपः=उनके समान रूपवाला-सा; बभूव=हो रहा हैं; तथा=वैसे (ही); सर्वभूतान्तरात्मा=समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म; एकः [सन् अपि]=एक होते हुए भी; रूपम् रूपम्=नाना रूपोमें; प्रतिरूपः=उन्होंके-जैसे रूपवाला (हो रहा है); च बहिः= और उनके बाहर भी है ॥ ९॥

व्याख्या—एक ही अग्नि निराकार रूपसे सारे ब्रह्माण्डमें व्याह्य है, उसमें कोई मेद नहीं है, परंतु जब वह साकार रूपसे प्रज्जविक्त होता है, तब उन आधार भूत वस्तुओं का जैसा साकार होता है; वैसा ही आकार अग्निका भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अन्तर्यामी परमेश्वर एक हैं और सबमें सममावसे व्याह्य हैं, उनमें किसी प्रकारका कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्निमान प्राणियों में उन-उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह कि आधारभूत वस्तुके अनुरूप ही उनकी महिमाका प्राकट्य होता है। वास्तवमें उन परमेश्वरकी महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक विरुद्धण है। उनकी अनन्त शक्तिके एक क्षुद्रतम अंशसे ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आकर्यम्य शक्तियोंसे सम्पन्न हो रहा है।। ९।।

सम्बन्ध वही बात वायुके दशन्तसे कहते हैं वायुर्यथैको भ्रवनं प्रविष्टो स्तर्पं स्तर्पं प्रतिरूपों बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा स्तर्पं रूपं प्रतिरूपो बहिश्र ॥१०॥

यथा=जिस प्रकारः भुवनम्=समस्त ब्रह्माण्डमेः प्रविद्यः=प्रविष्टः एकः वायुः=एक (ही) वायुः रूपम् रूपम्=नाना रूपोमेः प्रतिरूपः= उनके समान रूपवाला-साः बभूव=हो रहा हैः तथा=वैसे (ही)ः सर्वभूतान्तरात्मा= सब प्राणिबोंका अन्तरात्मा परब्रहाः एकः [सन् अपि]=एक होते हुए भीः रूपम्=नाना रूपोमेंः प्रतिरूपः=उन्हींके-जैसे रूपवाला (हो रहा है)ः च बहिः=और उनके बाहर भी है॥ १०॥

व्याख्या—एक ही वायु अव्यक्तरूपसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें व्याप्त है, तथापि व्यक्तमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके संयोगसे उन-उन वस्तुओंके अनुरूप गति और श्रिक्तवाला दिखायी देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन-उन प्राणियोंके सम्बन्धसे पृथक्-पृथक् शक्ति और गतिवाला दीखता है, किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सबके बाहर भी अनन्त—असीम एवं विलक्षण-रूपसे स्थित है (नवम मन्त्रकी व्याख्याके अनुसार इसे भी समझ केना चाहिये) ॥ १०॥

सम्बन्ध—इस मन्त्रमें सूर्यके द्रष्टान्तसे परमात्माकी निर्हेवता दिखकाते हैं—
सर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्ष-

न लिप्यते चाक्षुपैर्वाह्यदोपैः।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

न लिप्यते होकदुःखेन बाह्यः ॥११॥

यथा=जिस प्रकारः सर्वलोकस्य=समस्त ब्रह्माण्डकाः चश्चः सूर्यः प्रकाशक सूर्य देवताः चाश्चर्यः=(लोगोंकी) आँखोंसे होनेवालेः वाह्यदेषः= बाह्रके दोषोंसेः न लिप्यते=लिस नहीं होताः तथा=उसी प्रकारः सर्वभृतान्तः रात्मा=सब प्राणियोंका अन्तरात्माः एकः=एक परब्रह्म परमात्माः लोकदुःखेन= लोगोंके दुःखोंसेः न लिप्यते=लिस नहीं होताः [यतः]=क्योंकिः बाह्यः=सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है ॥ ११ ॥

व्याख्या एक ही सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है। उसका प्रकाश प्राणिमात्रकी आँखोंका सहायक है। उस प्रकाशकी ही सहायता छेकर छोग नाना प्रकारके गुणदोषमय कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रोंद्वारा किये जानेवाछे नाना प्रकारके बाह्म कर्मरूप दोषोंसे तनिक भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सबके अन्तर्यामी भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी शिक्स शिक्स सबके अन्तर्यामी भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हींकी शिक्स शिक्स सकते होकर मन, बुद्धि और इन्द्रियोंद्वारा मनुष्य नाना प्रकारके शुभाश्यभ कर्म करते हैं तथा उनका फळ्डप मुख्य दुःखादि भोगते हैं। पूरंत वे परमेश्वर उनके कर्म और दुःखोंसे लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सबमें रहते हुए भी सबसे पृथक और सबंधा असङ्ग हैं (गीता १३। ३१)॥ ११॥

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति। तमात्मस्थं येऽजुपञ्चन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं भाष्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥%

^{*} यह मन्त्र क्वेताश्वतर चपनिषद् ६ । १२ से मिळता-जुळता है ।

यः=जो; सर्वभूतान्तरात्मा=सव प्राणियोंका अन्तर्यामी; एकः वशी= अदितीय एवं सबको वशमें रखनेवाला (परमात्मा); एकम् रूपम्=(अपने) एक ही रूपको; बहुधा=बहुत प्रकारसे; करोति=बना लेता है, तम् आत्मस्थम्= उस अपने अदर रहनेवाले (परमात्मा) को; ये धीराः=जो ज्ञानी पुरुष; अनुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम्=उन्होंको; शाश्वतम् सुखम्= सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख (मिलता है); इतरेषाम् न=दूसरोंको नहीं ॥ १२ ॥

व्याख्या जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूपते स्थित हैं, जो अद्वितीय और सर्वथा स्वतन्त्र हैं, सम्पूर्ण जगत्में देव-मनुष्यादि सभीको सदा अपने वसमें रखते हैं, वे ही, सर्वशिक्तमान् सर्वभवनसमर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूपको अपनी छीलासे बहुत प्रकारका बना छेते हैं। उन परमात्माको जो शानी महापुरुष निरन्तर अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्होंको सदा स्थिर रहनेवाला सनातन

पर्मानन्द मिलता है, दूसरोंको नहीं ॥ १२॥

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-मेको बहूनां यो विद्धाति कामान्। तमात्मस्थं येंऽजुपश्यन्ति धीरा-स्तेषां शान्तिः श्राश्वती नेतरेषाम्।। १३॥%

यः=जोः नित्यानाम्=नित्योंका (भी)ः नित्यः=नित्य (है)ः चेतनानाम्= चेतनोंका (भी)ः चेतनः=चेतन है (और)ः एकः बहुनाम्=अकेला ही इन अनेक (जीवों) केः कामान्=कर्मफलभोगोंकाः विद्धाति=विधान करता हैः तम् आत्मस्थम्=उस अपने अंदर रहनेवाले (पुरुषोत्तम) कोः ये धीराः=जो ज्ञानीः अनुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैंः तेषाम्=उन्होंकोः शाश्वती शान्तिः= सदा अटल रहनेवाली शान्ति (प्राप्त होती है)ः इतरेषाम् न=दूसरोंकोः नहीं॥ १३॥

व्याख्या जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं के भी नित्य चेतन आत्मा हैं और जो स्वयं अकेले ही अनन्त जीवों के भोगों का उन-उनके कुर्मानुसार विधान करते हैं, उन अपने अदर रहनेवाले सर्वशक्तिमान् परब्रह्म पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहनेवाली समातनी परम शान्ति मिळती है, दूसरों को नहीं ॥ १३॥

सम्बन्ध-जिज्ञासु निवकेता इस प्रकार उस ब्रह्मप्राप्तिके आनन्द और शान्तिकी. महिमा सुनकर मन-ही-मन विचार करने कगा-

^{*} इसका पूर्वार्थ स्वेताश्वतरोपनिषद् ६। १३ में ठीक इसी प्रकार है और उत्तरार्थ ६। १२ से मिलता है।

ई० नौ उ० ९--

तदेतिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्।
कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा।। १४॥
तत्=वहः अनिर्देश्यम्=अनिर्वचनीयः परमम्=परमः सुखम्=मुखः
पतत्=यह (परमात्मा ही है)ः इति=योः मन्यन्ते=(ज्ञानीजन) मानते हैंः
तत्=उसकोः कथम् नु=िकस प्रकारसेः विज्ञानीयाम्=मैं भळीभाँति समग्रः
किमु=क्या (वह)ः भाति=प्रकाशित होता हैः वा=याः विभाति=अनुभवमें
आता है।। १४॥

ह्याख्या—उस सनातन परम आनन्द और पुरम शान्तिको प्राप्त शानी महात्माजन ऐसा मानते हैं कि पुरब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलैकिक सर्वोपरि आनन्द है, जिसका निर्देश मन वाणीसे नहीं किया जा सकता। उस परमानन्द-स्वरूप परमेश्वरको मैं अपरोक्षरूपसे किस म्रकार जानूँ १ क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभवमें आता है १ उसका शान किस प्रकारसे होता है १ ॥ १४॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासाः सर्वमिदं विभाति।१५॥*

तत्र=वहाँ; नं स्यंः भाति=न (तो) स्यं प्रकाशित होता है; न चन्द्रतारकम्=न चन्द्रमा और तारोंका समुदाय (ही प्रकाशित होता है); न हमाः विद्युतः भान्ति=(और) न ये बिजलियाँ ही (वहाँ) प्रकाशित होती हैं; अयम् अग्निः कुतः=फिर यह (लैकिक) अग्नि कैसे (प्रकाशित हो सकता है; क्योंकि); तम्=उसके; भान्तम् एव=प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे); सर्वम्=(ऊपर बतलाये हुए स्यादि) सब; अनुभाति= प्रकाशित होते हैं; तस्य भासा=उसीके प्रकाशसे; हद्म् सर्वम्=यह सम्पूर्ण जगत्; विभाति=प्रकाशित होता है॥ १५॥

व्याख्या उस स्वप्नकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश द्धप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने द्धप्त हो जाता है । चन्द्रमा, तारागण और विजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लौकिक अग्निकी तो बात ही क्या है; क्योंकि प्राकृत जगत्में जो कुल भी तन्त्व प्रकाशशील हैं, सब उस परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश-

^{*} यह मन्त्र ठीक इसी प्रकार मु० उ० २ । २ । १० और इवेला० उ० ३ । १४ में है ।

शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशकके समीप अपना प्रकाश कैसे फैल सकते हैं। सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत उस जगदातमा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशसे प्रकाशित हो रहा है।। १५॥

द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ २॥ (५)

तृतीय वछी

ऊर्घ्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदेव शुक्रं तदेवामृतम्ब्यते। तद ब्रह्म तिसमँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्रन। एतद्वै तत् ॥ १ ॥ अर्ध्वमूलः=अपरकी ओर मूलवालाः अवाक्तााखः=नीचेकी ओर शाला-वालाः एषः=यह (प्रत्यक्ष जगत्)ः सनातनः अश्वत्थः=सनातन पीपलका वृक्ष है; [तन्मूलम्]=इसका मूलभूत; तत् एव शुक्रम्=वह (परमेश्वर) ही विशुद्ध तत्त्व है; तत् ब्रह्म=बही ब्रह्म है (और); तत् एव=बही; अमृतम् उच्यते=अमृत कहलाता है; सर्वे लोकाः≔पव लोक; तसिन्= उसीके; श्रिताः=आश्रित हैं; कश्चन उ=कोई भी; तत्=उसको; न अत्येति= लाँव नहीं सकता; एतत् वै=यही है; तत्=वह (परमात्मा, जिसके विषयमें तुमने पूछा था) # ॥ १ ॥

व्याख्या—जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है अर्थात् सर्वश्रेष्ठ, सबसे स्क्ष्म और सर्वशक्तिमान् है और जिसकी प्रधान शाला ब्रह्मा तथा अवान्तर शालाएँ देव, पितर, यनुष्य, पशु-पश्ची आदि क्रमसे नीचे हैं, ऐसा यह ब्रह्माण्डरूप पीपल-वृक्ष अनादिकालीन—सदासे है। कभी प्रकटरूपसे और कभी अप्रकटरूपसे अपने कारणरूप परब्रह्ममें नित्य स्थित रहता है, अतः सनातन है। इसका जो मूल कारण है, जिससे यह उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्त्व है, वही ब्रह्म है, उसीको अमृत कहते हैं तथा सब लोक उसीके आश्चित हैं। कोई भी उसका अतिक्रमण करनेमें समर्थ नहीं है। नचिकेता ! यही है वह तत्त्व, जिसके सम्बन्धमें तुमने पूछा था ॥ १॥

यदिदं किं च जगत्सर्वे प्राण एजति निःसृतम्। महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति॥ २॥

^{*} इस मन्त्रके प्रथम दो पादोंको छोड़कर शेष चारों पाद २। २। ८ के ही समान है।

निःसृतम्=(परब्रह्म परमेश्वरते) निकला हुआ; इदम् यत् किं च= यह जो कुछ भी; सर्वम् जगत्=सम्पूर्ण जगत् है; प्राणे एजति=उस प्राण-स्वरूप परमेश्वरमें ही चेष्टा करता है; एतत्=इस; उद्यतम् वज्रम्=उठे हुए वज्रके समान; महत् भयम्=महान् भयस्वरूप (सर्वशक्तिमान्) परमेश्वरको; ये विदुः=जो जानते हैं; ते=वे; अमृताः भवन्ति=अमर हो जाते हैं अर्थात् जन्म-मरणसे छूट जाते हैं। २॥

द्याख्या—यह जो कुछ भी इन्द्रिय, मन और बुद्धिके द्वारा देखने, धुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण चराचर जगत् है, सब अपने परम कारण-रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमसे प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राणस्वरूप परमेश्वरमें चेष्टा करता है। अर्थात् इसकी चेष्टाओंके आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयाल होते हुए भी महान् भयरूप हैं—छोटे-बड़े सभी उनसे मय मानते हैं। साथ ही वे उठे हुए वज्रके समान हैं। जिस प्रकार हाथमें वज्र लिये हुए प्रभुको देखकर सभी सेवक यथाविधि निरन्तर आज्ञापालनमें तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वरके आज्ञापालनमें नियुक्त रहते हैं। इन परब्रह्मको जो जानते हैं, वे तत्त्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छूट जाते हैं। २।।

भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः ।
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधीवति पश्चमः ॥ ३ ॥ अस्य भयात्=इसीके भयसे अग्निः तपति=अग्नि तपता है भयात्= (इसीके) भयसे सूर्यः तपति=सूर्य तपता है च=तथाः [अस्य] भयात्= इसीके भयसे इन्द्रः वायुः=इन्द्रः वायुः च=औरः पश्चमः मृत्युः=पाँचवें मृत्यु देवताः धावति=(अपने-अपने काममें) प्रवृत्त हो रहे हैं ॥ ३ ॥

व्याख्या—संवपर शासन करनेवाले और सबको नियन्त्रणमें रखकर नियमानुसार चलानेवाले इन परमेश्वरके भयते ही अग्नि तपता है, इन्हींके भयते सूर्य तपरहा है, इन्हींके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवें मृत्यु देवता—येसब दोड़-दोड़कर जल आदि वरसाना, प्राणियोंको जीवन-शक्ति प्रदान करना, जीवोंके शरीरोंका अन्त करना आदि अपना-अपना काम सावधानीपूर्वक कर रहे हैं। सारांश्यह कि इस जगत्में देवसमुदायके द्वारा सारे कार्य जो नियमितरूपसे सम्पन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सबके शासक एवं नियन्ता परमेश्वरके अमोध शासनते ही हो रहे हैं। है।

इह चेदशकद् बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्नसः। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते॥ ४॥ चेत्=यदि; शरीरस्य=शरीरका; विस्नसः=पतन होनेसे; प्राक्र=पहले-पहले; इह=इस मनुष्यशरीरमें ही (साधक); बोद्धम्=परमात्माको साक्षात्; अशकत्=कर सका (तब तो ठीक है); ततः=नहीं तो फिर; सर्गेषु=अनेक कर्ष्पोतक; लोकेषु=नाना लोक और योनियोंमें; शरीरत्वाय कल्पते=शरीर धारण करनेको विवश होता है ॥ ४॥

व्याख्या—इस सर्वशक्तिमान्, सबके प्रेरक और सवपर शासन करनेवाले परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्यशरीरका नाश होनेसे पहले ही जान लेता है, अर्थात् जबतक इसमें भजन-स्मरण आदि साधन करनेकी शक्ति बनी हुई है और जबतक यह मृत्युके मुलमें नहीं चला जाता, तभीतक (इसके रहते-रहते ही) सावधानीके साथ प्रयत्न करके परमात्माके तत्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है; अनादि कालसे जन्म-मृत्युके प्रवाहमें पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है। नहीं तो, फिर उससे अनेक कर्लोतक विभिन्न लोकों और योनियोंमें शरीर भारण करनेके लिये बाध्य होमा पड़ता है। अतएव मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले ही परमात्माको जान लेना/ चाहिये॥ ४॥

यथाऽऽदर्शे तथाऽऽत्मिन यथा खप्ने तथा पित्रहोके। यथाप्सु परीव दहशे तथा मन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके॥५॥

यथा आदर्शे=जैसे दर्पणमें (सामने आयी हुई वस्तु दीखती है);
तथा आत्मनि=वैसे ही गुद्ध अन्तःकरणमें (ब्रह्मके दर्शन होते हैं); यथा
खप्ने=जैसे स्वप्नमें (वस्तु स्पष्ट दिखलायी देती है); तथा पितृलोके=उसी
प्रकार पितृलोकमें (परमेश्वर दीखता है); यथा अप्सु=जैसे जलमें (वस्तुके
स्पकी झलक पड़ती है); तथा गन्धर्वलोके=उसी प्रकार गन्धर्वलोकमें; परि
इस्त्रो इच=परमात्माकी झलक-सी पड़ती है (और); ब्रह्मलोके=ब्रह्मलोकमें
(तो); छायातपयोः इच=लाया और धूमकी माँति (आत्मा और परमात्मा
दोनोंका स्वरूप पृथक्-पृथक् स्पष्ट दिखलायी देता है) ॥ ५ ॥

व्याख्या—जैसे मलरहित दर्पणमें उसके सामने आयी हुई वस्तु दर्पणसे विलक्षण और स्पष्ट दिखलायी देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषोंके विशुद्ध अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलायी देते हैं। जैसे स्वप्नमें वस्तुसमूह यथार्थरूपमें न दीखकर स्वप्नद्रष्टा मनुष्यकी वासना और विविध संस्कारी-के अनुसार कहींकी वस्तु कहीं विश्वक्षुलरूपसे अस्पष्ट दिखायी देती है, वैसे ही पितृलोकमें परमेश्वरका खरूप यथावत् स्पष्ट न दीखकर अस्पष्ट ही दीखता है; क्योंकि पितृलोकको प्राप्त प्राणियोंको पूर्वजन्मकी स्मृति और वहाँके सम्बन्धियोंका पूर्ववत् ज्ञान होनेके कारण वे तदनुरूप वासनाजालमें आवद्ध रहते हैं। गन्धवलोक पितृलोककी अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है; इसलिये जैसे खप्नकी अपेक्षा जाग्रत् अवस्थामें जलके अंदर देखनेपर प्रतिबिम्ब कुछ-का-कुछ न दीखकर यथावत् तो दीखता है, परंतु जलकी लहरोंके कारण हिलता हुआ-सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं दीखता, वसे ही गन्धवंलोकमें भी भोग-लहरियोंमें लहराते हुए चित्तसे युक्त वहाँके निवासियोंको भगवान् के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते। किंतु ब्रह्मलोकमें वहाँ रहनेवालोंको छाया और धूपकी तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकारका भ्रम नहीं रहता। प्रथम अध्यायकी तीसरी बल्लीके पहले मन्त्रमें भी बतलाया गया है कि यह मनुष्यशरीर भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा—दोनों धूप और छायाकी तरह हृदयरूप गुफामें रहते हैं। अतः मनुष्यको दूसरे लोकोंकी कामना न करके हस मनुष्यशरीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको ज्ञान लेना चाहिये। यही इसका अभिप्राय है ॥ ५॥

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुद्यास्तमयौ च यत्। पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति॥६॥

पृथक्=(अपने-अपने कारणते) मिन्न-मिन्न रूपोंमें; उत्पद्यमानानाम्= उत्पन्न हुई; इन्द्रियाणाम्=इन्द्रियोंकी; यत्=जो; पृथक् भावम्=गृथक्पृथक् सत्ता है; च=और; [यत्]=जो उनका; उदयास्तमयौ=उदय और लय हो जानारूप स्वभाव है; [तत्=] उते; मत्वा=जानकर; धीरः= (आत्माका स्वरूप उनते विलक्षण समझनेवाला) धीर पुरुष; न शोचिति= शोक नहीं करता ॥ ६॥

•याख्या—शब्द-स्पर्शादि विषयोंके अनुभवरूप पृथक् पृथक् कार्य करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपमें उत्पन्न हुई इन्द्रियोंके जो पृथक् पृथक् भाव हैं तथा जाम्रत्-अवस्थामें कार्यशील हो जाना और मुष्तिकालमें लय हो जानारूप जो उनकी परिवर्तनशीलता है, इनपर विचार करके जब बुद्धिमान् मनुष्य इस सहस्यको समझ लेता है कि प्रे इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि या इनका संघातरूप यह शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सर्वथा विश्वद्ध एवं सदा एकरस हूँ, तब वह किसी प्रकारका शोक नहीं करता, सदाके लिये दुःस और शोकसे रहित हो जाता है।। ई।।

लम्बन्ध-अगले दो मन्त्रोंमें तत्त्वविचार करते हैं-

इन्द्रियेम्यः परं मनो मनसः सत्त्वग्रुत्तमम् ।
सत्ताद्धि महानात्मा महतोऽच्यक्तग्रुत्तमम् ॥ ७॥
इन्द्रियेभ्यः=इन्द्रियोंसे (तो); मनः=मनः परम्=श्रेष्ठ हैः मनसः=
मनसेः सत्त्वम्=बुद्धिः उत्तमम्=उत्तम हैः सत्त्वात्=बुद्धिसेः महान् आत्मा=
उसका स्वामी जीवात्माः अधि=जँचा है (और)ः महतः=जीवात्मासेः अव्यक्तम्=
अव्यक्त शक्तिः उत्तमम्=उत्तम है॥ ७॥

व्याख्या इन्द्रियों मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि उत्तम है, बुद्धि इनका स्वामी जीवात्मा उँचा है; क्योंकि उन सवपर इसका अधिकार है। वे सभी इसकी आज्ञाका पालन करनेवाले हैं और यह उनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मासे भी इसका अव्यक्त (कारण) शरीर प्रवल है, जो कि भगवान्की उस प्रकृतिका अंश है, जिसने इसको बन्धनमें डाल रक्खा है। वुलसीदासजीने भी कहा है जिहि वस कीन्हे जीव निकाया'। गीतामें भी प्रकृति-जिनत तीनों गुणोंके द्वारा जीवात्माके बाँधे जानेकी बात कही ग्रंथी है (१४। ५)॥ ७॥

अन्यक्तातु परः पुरुषो न्यापकोऽलिङ्ग एव च। यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति।।८॥*

तु=परंतुः अव्यक्तात्=अव्यक्तते (भी वह)ः व्यापकः=व्यापकः च=औरः अलिङ्गः पव=सर्वथा आकाररहितः पुरुषः=परम पुरुषः परः= श्रेष्ठ हैः यम्=जिसकोः झात्वा=जानकरः जन्तुः=जीवात्माः मुच्यते=मुक्त हो जाता हैः च=औरः अमृतत्वम्=अमृतस्वरूप आनन्दमय ब्रह्मकोः गच्छिति= प्राप्त हो जाता है।। ८॥

द्याख्या—परंतु इस प्रकृतिसे भी इसके खामी परमपुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकारूपमें सर्वत्र व्यापक हैं (गीता ९ | ४) । जिनको जानकर यह जीवातमा प्रकृतिके बन्धनमें सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृतखरूप परमानन्दको पा लेता है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस प्रकृतिके बन्धनसे लूटनेके लिये इसके खामी परब्रह्म पुरुषोत्तमकी शरण ग्रहण करे । (गीता ७ । १४) परमातमा जब इस जीवपर दया करके मायाके परदेको हटा लेते हैं, तभी इसको उनकी प्राप्ति होती है । नुहीं तो यह मूट जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वरको पहचान नहीं पाता ॥ ८ ॥

न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कथनैनम्।

इसका विस्तार इसी उपनिषद्के १ । ३ । १०,११ में देखना चाहिये ।

१३६

य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥९॥ *

अस्य=इस परमेश्वरका; रूपम्=वास्तविक स्वरूप; संदरो=अपने सामने प्रत्यक्ष विषयके रूपमें; न तिष्ठति=नहीं ठहरता; एनम्=इसको; कश्चन=कोई भी; चश्चषा=चर्मचश्चुओंद्वारा; न परयति=नहीं देख पाता; मनसा=मनसे; अभिक्लुस=वारंवार चिन्तन करके ध्यानमें लाया हुआ (वह परमात्मा); हदा=निर्मल और निश्चल हृदयसे; मनीषा=(और) विशुद्ध बुद्धिके द्वारा; [दश्यते]=देखनेमें आता है; ये एतत् चिदुः=जो इसको जानते हैं; ते अमृताः भवन्ति=वे अमृत (आनन्द) स्वरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥

व्याख्या इन परब्रह्म परमेश्वरका दिन्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषयके रूपमें अपने सामने नहीं ठहरता; परमात्माके दिन्यरूपको कोई भी मनुष्य प्राकृत, चर्मचक्षुओंके द्वारा नहीं देख सकता । जो भाग्यवान साधक निरन्तर प्रेमपूर्वकृ मनसे उनका चिन्तन करता रहता है, उसके हृदयमें जब भगवान्के उस दिव्यस्वरूपका ध्यान प्रगाद होता है, उस समय उस साधकका हृदय भगवान्के ध्यानजनित स्वरूपमें निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदयसे ही वह साधक विशुद्ध बुद्धिरूप नेत्रोंके द्वारा परमात्माके उस दिन्य स्वरूपकी झाँकी करता है। जो इन परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, अर्थात् परमानन्दस्वरूप बन जाते हैं। ९॥

सम्बन्ध-योगधारणाके द्वारा मन और इन्द्रियोंको रोककर परमात्माको प्राप्त करनेका दूसरा साधन बतलाते हैं--

भदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनमा सह। बुद्धिश्व न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्।।१०॥

यदा=जबः मनसा सह=मनके सहितः पश्च ज्ञानानि=गाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ। अवितष्ठन्ते=मलीमाँति स्थिर हो जाती हैं; बुद्धिः च=और बुद्धि भीः न विचेष्टति=किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं करतीः ताम्=उस स्थितिकोः परमाम् गितिम् आहु:=(योगी) परमगित कहते हैं ॥ १०॥

व्याख्या—योगाभ्यास करते-करते जब मनके सहित पाँचों इन्द्रियाँ भलीभाँति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्माके स्वरूपमें इस प्रकार स्थिर हो जाती है, जिससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुका तिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थितिको योगीगण परमगति—योगकी सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं ॥ १०॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अप्रमुत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥११॥

^{*} इससे मिलता-जुलता मन्त्र इवैता० उ० ४ । २० है ।

ताम्=उसः स्थिराम् इन्द्रियधारणाम्=इन्द्रियोंकी स्थिर षारणाको हीः योगम् इति=(योगः मन्यन्ते=मानते हैं: हि=क्योंकिः तदा=उस समयः अप्रमत्तः=(साधक) प्रमादरहितः भवति=हो जाता हैः योगः=योगः प्रभवाष्ययौ=उदय और अस्त होनेवाला है ॥ ११ ॥

व्याख्या इन्द्रियः मन और बुद्धिकी स्थिर घारणाका ही नाम योग है—ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं; क्योंकि उस समय साधक विषयः दर्शनरूप सब प्रकारके प्रमाद्दे सर्वथा रहितःहो जाता है। परंतु यह योग उदय और अस्त होनेवाला है; अतः परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छावाले साधकको निरन्तर योगयुक्त रहनेका दृढ अभ्यास करते रहना चाहिये॥ ११॥

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तृदुपलभ्यते ॥१२॥

न वाचा=(वह परब्रह्म परमेश्वर) न तो वाणीते; न मनसा=न मनसे (और); न चक्षुषा पच=न नेत्रोंने ही; प्राप्तुम् शक्यः=प्राप्त किया जा सकता है (फिर); तत् अस्ति='वह अवश्य है'; इति ब्रुवतः अन्यत्र= इस प्रकार कहनेवालेके अतिरिक्त दूसरेको; कथम् उपलभ्यते=केसे मिल सकता है।। १२॥

व्याख्या वह परबहा परमारमा वाणी आदि कर्मेन्द्रियों ते, चक्ष आदि जानेन्द्रियों से और मन-बुद्धिकृप अन्तः करणसे भी नहीं माप्त किया जा सकताः क्योंकि वह इन सबकी पहुँचसे परे हैं। परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करनेकी तीव इच्छा रखनेवालेको वह अवश्य मिलता है— इस यातको जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता अर्थात् इसपर जिसका हद विश्वास नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है अतः पूर्व मन्त्रोंमें बतलायी हुई रीतिके अनुसार इन्द्रिय-मन आदि सबको योगाम्यासके द्वारा रोककर 'वह अवश्य है और साधकको मिलता है' ऐसे हदतम निश्चयसे निरन्तर उसकी प्राप्तिके लिये परम उत्कण्ठाके साथ प्रयत्नशील रहना चाहिये॥ १२॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः । - अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीद्ति ॥१३॥

अस्ति=(अतः उस परमात्माको पहले तो) 'बह अवश्य है'; इति एव= इस प्रकार निश्चयपूर्वक; उपलब्धव्यः=प्रहण करना चाहिये; अर्थात् पहले उसके अस्तित्वका इदं निश्चय करना चाहिये; [तद्तु]=तदनन्तरः तत्त्वभावेन= तत्त्वभावते भी; [उपलब्धव्यः]=उते प्राप्त करना चाहिये; उभयोः=इन दोनी प्रकारोंमेंसे; अस्ति इति एव= वह अवस्य हैं इस प्रकार निश्चयपूर्वक; उपलब्धस्य=परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाले साधकके लिये; तत्त्वभावः = परमात्माका तात्त्विक स्वरूप (अपने आप); प्रसीद्ति=(गुद्ध दृदयमें) प्रत्यक्ष हो बाता है ॥ १३॥

करे कि 'परमेश्वर अवश्य हैं और वे साधक अवश्य मिलते हैं); फिर इसी विश्वास उन्हें स्वीकार करे और उसके पश्चात् तात्विक विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे । जब साधक इस निश्चित विश्वास में भगवान्को स्वीकार कर देता है कि 'वे अवश्य हैं और अपने हृदयमें ही विराज-मान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती हैं), तो परमात्माका वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदयमें अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है।। १३॥

सम्बन्ध-अब निष्कामभावकी महिमा बतलाते हैं-

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्जुते।।१४॥

अस्य=इत (सावक) के; हृदि श्रिताः=हृदयमें स्थितः ये कामाः= जो कामनाएँ (हैं); सर्वे यदा=(वे) सब-की-सब जवः प्रमुच्यन्ते=समूल नष्ट हो जाती हैं; अथ=तवः मर्त्यः=मरणधर्मा मनुष्यः अमृतः=अमरः भवति= हो जाता है (और); अत्र=(वह) यहीं; ब्रह्म समदनुते=ब्रह्मका भलीभाँति अनुभव कर लेता है।। १४॥

व्याख्या—मनुष्यका हृदय नित्य निरन्तर विभिन्न प्रकारकी ऐहलीकिक और पारलीकिक कामनाओं से भरा रहता है; इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि पश्म आनन्दस्वरूप परमेश्वरको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और न काम्यविषयों की आसक्तिक कारण वह परमात्माको पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएँ साधक पुरुषके हृद्यसे जब समुख नष्ट हो जाती हैं; तब वह जो सदासे मरणधर्मा था—अमर हो जाता है और यहीं इस मनुष्य शरीरमें ही उस परबहा परमेश्वरका मलीमों ति साक्षाद अनुभव कर लेता है।। १४॥

सम्बन्ध-सशागरहित दढ़ निश्चयकी महिमा बतलाते हैं--

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह प्रनथयः। अथ मत्योऽमृतो भवत्येतावद्वचनुशासनम्।।१५॥ यदा= अव (इसको); हृद्यस्य=हृदयकी; सर्वे=सम्पूर्ण; ग्रन्थयः= ग्रन्थियाँ; प्रभिद्यन्ते=भलीभाँति खुल जाती हैं; अथ=तब; मर्त्यः=वह मरणधर्मा मनुष्य; इद्द=इसी शरीरमें; अमृतः=अमर; भवति=हो जाता है; हि एतावत्= बस, इतना ही; अनुशासनम्=सनातन उपदेश है ॥ १५॥

व्याख्या—जन साधक के हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान-मनिययाँ भलीमाँति कट जाती हैं, उसके सन प्रकारके संशय सर्वया नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेशके अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं और वे निश्चय ही मिलते हैं, तब वह इस शरीरमें रहते हुए ही परमात्माका साक्षात् करके अमर हो जाता है। वस, इतना ही वेदान्तका सनातन उपदेश है। १५॥

सम्बन्ध-अब मरनेके बाद होनेवाली जीवात्माकी गतिका वर्णन करते हैं— शतं चैंका च हृद्यस्य नाड्य-स्तासां मूर्धीनमभिनिःस्तैका। तयोर्घ्वमायनमृतत्वमेति

्विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ।। १६ ।।

हृद्यस्य=हृद्यकी; शतम् च एका च=(कुल मिलाकर) एक सी एक; नाड्यः=नाडियाँ हैं; तासाम्=उनमें एकः एकः=एकः मूर्धानम्=मूर्धा (क्पाल) की ओर; अभिनिःस्ता=निकली हुई है (इसे ही सुपुम्णा कहते हैं)। तया=उसके द्वाराः उद्ध्वम्=अपरके लोकों में; आयन्=जाकर (मनुष्य); अमृतत्वम्=अमृतमावकोः एति=प्राप्त हो जाता है; अन्याः=दूसरी एक सी नाडियाँ; उत्क्रमणे=मरणकालमें (जीवको); विष्वङ्=नाना प्रकारकी योनियों में ले जानेकी हेतुः भवन्ति=होती हैं॥ १६॥

व्याख्या—हृदयमें एक सौ एक प्रधान नाड़ियाँ हैं, जो वहाँसे सब ओर फैली हुई हैं । उनमेंने एक नाड़ी, जिसको सुषुम्णा कहते हैं, हृदयने मस्तककी ओर गयी है। भगवान्के परमधाममें जानेका अधिकारी उस नाड़ीके द्वारा शरीरले बाहर निकलकर सबसे ऊँचे लोकमें अर्थात् भगवान्के परमधाममें जाकर अमृतस्वरूप परमानन्दमय परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है; और दूसरे जीव मरणकालमें दूसरी नाड़ियोंके द्वारा शरीरसे बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासनाके अनुसार नाना योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ १६॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः।

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुझादिवेषीकां धैर्येण

तं विद्याच्छुक्रममृतं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥१७॥ अन्तरात्मा=सबका अन्तर्यामी; अङ्कुष्टमात्रः =अङ्कुष्टमात्र परिमाणवाला; पुरुषः=परम पुरुषः सदा=सदैवः जनानाम्=मनुष्योकेः हृद्ये=हृद्यमें; सिन्नविष्टः=मलीमाँति प्रविष्ट हैं। तम्=उसकोः मुञ्जात्=मूँजसेः इषीकाम् इव=सींककी भाँतिः स्वात्=अपनेसे (और); रारीरात्=शरीरसेः धैयेण= धीरतापूर्वकः प्रवृहेत्=पृथक् करके देखेः तम्=उसीकोः शुक्रम् अमृतम् विद्यात्=विग्रद्ध अमृतस्वरूप समझेः=तम् शुक्रम् अमृतम् विद्यात्=(और) उसीको विग्रद्ध अमृतस्वरूप समझे ॥ १७॥

व्याख्या—सनके अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर हृद्यके अनुरूप अङ्गुष्ठमात्र रूखाले होकर सदैव सभी मनुष्यों मीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखतातक नहीं। जो प्रमादरहित होकर उनकी प्राप्तिके साधनमें लगे हैं, उन मनुष्योंको चाहिये कि उन शरीरस्थ परमेश्वरको इस शरीरसे और अपने-आपसे भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझें, जैसे साधारण कोग मूँजसे सींकको पृथक देखते हैं। अर्थात् जिस प्रकार मूँजमें रहनेवाली सींक मूँजसे विलक्षण और पृथक् है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्माके भीतर रहनेवाला परमेश्वर उन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है। वृही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ यह वाभ्यकी पुनरावृत्ति उपदेशकी समाप्ति एवं सिद्धान्तकी निश्चितताको स्चित करती है।। १७॥

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽश्व लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् । ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्यु-रन्योऽप्येवं यो विद्ध्यात्ममेव ॥ १८ ॥

अथ=इस प्रकार उपदेश सुननेके अनन्तर; निक्तेतः=निक्तेता; मृत्युप्रोक्ताम्=यमराजद्वारा वतलायी हुई; एताम्=इस; विद्याम्=विद्याको; च= और; कृत्स्नम्=सभूणं; योगविधिम्=योगकी विधिको; ल्रष्ट्वा=प्राप्त करके; विमृत्युः=मृत्युसे रहित (और); विरज्ञः [सन्]=सब प्रकारके विकारींसे शून्य विशुद्ध होकर; ब्रह्मप्राप्तः अभृत्=ब्रह्मको प्राप्त हो गया; अन्यः अपि यः=दूसरा भी जो कोई; [इदम्] अध्यात्मेम् एवंवित्=इस अध्यात्म-विद्याको इसी प्रकार जाननेवाला है; [सः अपि एवम्] एव [भवति]= वह भी ऐसा ही हो जाता है अर्थात् मृत्यु और विकारोंसे रहित होकर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । १८ ॥

^{*} इसका पूर्वीर्ध स्वेता० ३ । १३ के पूर्वीर्धसे मिलता है।

व्याख्या—इस प्रकार यमराजके द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचनको श्रद्धापूर्वक सुननेके पश्चात् निविक्ता उनके द्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण विद्या और योगकी विधिको प्राप्त करके जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्तः सब प्रकारके विकारोंसे रहित एवं सर्वथा विद्युद्ध होकर परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार निवक्ताकी भाँति ठीक-ठीक जान लेता है और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर लेता है, वह भी निवक्ताकी भाँति सब विकारोंसे रहित तथा जन्म-मृत्युसे मुक्त होकर परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है।। १८॥ /

तृतीय वल्ली समाप्त ॥ ३ ॥ (६) ॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनकतु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्व नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै । ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है।

प्रश्लोपनिषद्

प्रश्नोपनिषद् अथर्बवेदके पिप्पलाद-शाखीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है। इस उपनिषद्में पिप्पलाद ऋषिने सुकेशा आदि छः ऋषियोंके छः प्रश्नोंका कमसे उत्तर दिया है। इसलिये इसका नाम प्रश्नोपनिषद् हो गया।

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तनूभिन्येशेम देवहितं यदायुः ॥ श्र स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति न स्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ नं ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

देवाः=हे देवगण ! [वयम्] यजत्राः [सन्तः]=हम भगवान्का यजन (आराधन) करते हुए; कर्णेभिः=कार्नोसे; भद्रम्=कह्याणमय वचनः; श्रृणुयाम=सुनें; अक्षभिः=नेत्रोंसे; भद्रम्=कह्याण (ही); परयेम=देखें; श्रिक्यः=सुदृहः अङ्गेः=अङ्गोः तनूभिः=एवं शरीरसे; तुष्दुवांसः [वयम्]= भगवान्की स्तुति करते हुए हमलोगः यत्=जोः आयुः=आयुः देवहितम्=आराध्य-देवपरमात्माके काम आसके; [तत्]=उसकाः व्यशेम=उपभोग करें; वृद्धश्रवाः=सब ओर फैले हुए सुयशवाले; इन्द्रः=इन्द्रः नः=हमारे लियेः स्वस्ति द्धातु=कह्याणका पोषण करें विश्ववेदाः=सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखनेवाले; पूषा=पूषाः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कह्याणका पोषण करें: अरिप्रनेमिः=अरिष्ठोंको मिटानेके लिये चक्रसदृश शक्तिशालीः ताक्ष्यः=गहृद्धदेवः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कह्याणका पोषण करें: (तथा) वृहस्पतिः=(बुद्धिके स्वामी) वृहस्पति भीः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कह्याणका पोषण करें: लियेः स्वस्ति [दधातु]=कह्याणका पोषण करें: (तथा) वृहस्पतिः=(बुद्धिके स्वामी) वृहस्पति भीः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कह्याणका पोषण करें: लियेः स्वस्ति [दधातु]=कह्याणका पोषण करें: विश्ववेदाः=परमात्मन्!

व्याख्या—गुरुके यहाँ ध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानवमात्रका केल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओं मे प्रार्थना करते हैं कि रहे देवगण ! हम अपने कानों से ग्रम कल्याणकारी वचन ही सनें। निन्दा,

^{* †} ये दोनों मन्त्र यजु० २५ । २१,१९; ऋग्० १०।८९ । ६, ८ में हैं ।

चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बातें हमारे कानोंमें न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो हम सदा भगवान्की आराधनामें ही लगे रहें। न केवल कानोंसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा करवाणका ही दर्शन करें। किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले हश्योंकी ओर हमारी हिष्ठका आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुहढ़ एव सुपुष्ट हो वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवानका स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमें न बीते। हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवानके, कार्यमें आ सके। दिवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियमें व्यात रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं। उनके अनुकृल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक सन्मागमें लगी रह सकती हैं, अतः उनसे प्रार्थना करनी उचित ही है। जिनका सुयश सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूरा, अरिष्टनिवारक ताक्ष्य (गकड़) और बुद्धिक स्वामी वृहस्पति ये सभी देवता भगवानकी दिव्य विभूतियाँ हैं। य सदा हमारे कल्याणका पोषण करें। इनकी कृपासे हमारे सहित प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे। आध्यात्मक, आधिदैनिक और आधिमौतिक—सभी प्रकारक तार्थों श्रास्त तार्थों हो। प्रकारक तार्थों कार्यों कार्यों की शाधिमौतिक—सभी प्रकारक तार्थोंकी शाधिन हो।

प्रथम प्रश्न

ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैन्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कौसल्यश्चाश्चलायनो भार्गवो वैद्भिः कवन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वे बक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिष्पलादसुपसन्नाः ॥ १ ॥

इँ इस परमात्माके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं। भारद्वाजः सुकेशाः=भरदाज-पुत्र सुकेशाः च शैंटयः सत्यकामः=और शिविकुमार सत्यकामः च गार्ग्यः सौर्यायणी=तथा गर्ग-गोत्रमें उत्पन्न सौर्यायणी; च कौसल्यः आश्वलायनः=एवं कोसल्देशीय आश्वलायनः च चैद्भिः भार्गवः=तथा विदर्भनिवासी भार्गवः [च] कात्यायनः कवन्धी=और कत्य-स्वृष्ठिका प्रपौत्र कवन्धी; ते एते ह ब्रह्मपराः=वे ये छः प्रसिद्ध सृषि, जो वेदपरायण (और); ब्रह्मनिष्ठाः=वेदमें निष्ठा रखनेवाले थे; ते ह=वे सब-के-सब; परम् ब्रह्म=परब्रह्मकी; अन्वेषमाणाः=लोज करते हुए; एषः ह चै तत् सर्वम् चक्ष्यित इति=यह समझकर कि ये (पिष्पलाद सृष्ठि) निश्चय ही उस ब्रह्मके विषयमें सारी बातें वतायेंगे; समित्पाणयः=हाथमें समिधा लिये हुए; भगवन्तम् पिष्पलादम् उपसन्नाः=भगवान् पिष्पलाद सृष्ठिके पास गये ॥ १॥

क्याख्या—ओंकारस्वरूप सिचदानन्द्यन परमात्माका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है। प्रसिद्ध है कि भरद्वाजके पुत्र सुकेशा, शिबिकुमार सत्यकाम, गर्गगोत्रमें उत्पन्न सौर्यायणी, कोसल्देश-निवासी आश्रुलायन, विद्रभेदेशीय भागव और कत्यके प्रपीत्र कवन्धी—ये वेदाभ्यासके परायण और, ब्रह्मनिष्ठ अर्थात् श्रद्धापूर्वक वेदानुकूल आचरण करनेवाले थे। एक बार ये छहों श्रृष्वि परब्रह्म परमेश्वरकी जिज्ञासासे एक साथ बाहर निकले। इन्होंने सुना था कि. पिप्पलाद श्रृष्वि इस विषयको विशेषरूपसे जानते हैं; अतः यह सोचकर कि परब्रह्मके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानना चाहते हैं, वह सब वे हमें बता देंगे' वे लोग जिज्ञासके वेशमें हाथमें समिधा लिये हुए महर्षि पिप्पलादके पास गये॥१॥

तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रक्रनान्प्रच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वे ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥

तान् सः ह=उन् मुकेशा आदि ऋषियोंसे वे प्रसिद्धः ऋषिः उवाच=
(पिपलाद) ऋषि बोले—ः भूयः एव=तुमलोग पुनःः श्रद्धया=श्रद्धाकेः साथः ब्रह्मचर्येण=ब्रह्मचर्यका पालन करते हुएः (और) तपसा=तपस्यापूर्वकः संवत्सरम्=एक वर्षतक (यहाँ)ः संवत्स्यथ=भलीमाँति निवास करोः यथाकामम्=(उसके बाद) अपनी-अपनी इन्लाके अनुसारः प्रश्नान् पृच्छत= प्रश्न पूछनाः यदि विश्वास्थामः=यदि (तुम्हारी पूछी हुई बातोंको) में जानता होऊँगाः ह सर्वम्=तो निःसंदेह वे सब बातेंः वः वक्ष्यामः इति=तुम लोगोंको बताऊँगा।। २॥

व्याख्या—उपर्युक्त छहों ऋषियोंको परब्रह्मकी जिज्ञासासे अपने पास आया देखकर महर्षि पिप्पलादने उनसे कहा—तुमलोग तपस्वी हो, तुमने ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़े हैं; तथापि मेरे आश्रममें रहकर पुनः एक वर्षतक अक्षापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तपश्चर्या करो । उसके बाद तुमलोग जो चाहो, मुझसे प्रश्न करना । यदि तुम्हारे पूळे हुए विषयका मुझे ज्ञान होगा तो निस्संदेह तुम्हें सब बातें भलीमाँति समझाकर बताऊँगा ॥ २ ॥

सम्बन्ध - ऋषिके आज्ञानुसार सबने श्रद्धाः ब्रह्मचर्य और तपस्याके साथ विधि- पूर्वक एक वर्षतक वहाँ निवास किया ।

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन् कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त् इति ॥ ३ ॥ अथ=तदनन्तर (उनमेंसे); कात्यायनः कबन्धी=कत्य ऋषिके प्रपोत्र कवन्धीते; उपेत्य=(पिप्पलाद् ऋषिके) पास जाकरः प्रवच्छ=पूछा—; भगवन्=भगवन् !; कुतः ह वै=ितम प्रसिद्ध और सुनिश्चित कारणविशेषसे; समाः प्रजाः=यह सम्पूर्ण प्रजाः प्रजायन्ते=नाना रूपोमें उत्पन्न होती है; इति=यह मेरा प्रश्न है ॥ ३ ॥

व्याख्या—महर्षि पिप्पलादकी आज्ञा पाकर वे लोग अद्वापूर्वक ब्रक्षचर्यका पालन करते हुए वहीं तपश्चर्या करने लगे। महर्षिकी देख-रेखमें संयमपूर्वक रहकर एक वर्षतक उन्होंने त्यागमय जीवन विताया। उसके बाद वे सब पुनः पिप्पलाद ऋषिके पास गये तथा उनमेंसे सर्वप्रथम कत्यऋषिके प्रपीत कबन्धीने श्रद्धा और विनयपूर्वक पूछा—'भगवन्! जिससे ये सम्पूर्ण चराचर जीव नाना रूपांमें उत्पन्न होते हैं, जो इनका सुनिश्चित परम कारण है, वह कौन है ? ॥ ॥

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापितः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रियं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥

तस्मे सः ह उवाच=उससे व प्रसिद्ध महर्षि वोले—; वै प्रजाकामः=
निश्चय ही प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाला (जो); प्रजापितः=प्रजापित है;
सः तपः अतुष्यत=उसने तप किया; सः तपः तप्त्वा=उसने तपस्या करके
(जव सृष्टिका आरम्भ किया, उस समय पहले); सः=उसने; रियम् च=एक
तो रिय तथा; प्राणम् च=रूसरा प्राण भी; इति मिथुनम्=यह जोड़ा; उत्पाद्यते=
उत्पन्न किया; पतौ मे=(इन्हें उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि) ये दोनों
मेरी; वहुधा=नाना प्रकारकी; प्रजाः=प्रजाओंको; करिष्यतः इति=उत्पन्न
करेंगे॥ ४॥

व्याख्या—कवन्धी ऋषिका यह प्रश्न सुनकर महर्षि पिप्पलाद बोले— हे कात्यायन ! यह बात वेदों प्रसिद्ध है कि सम्पूर्ण जीवों के स्वामी परमेश्वरको सृष्टिके आदिमें जब प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने सकत्परूप तप किया । तपसे उन्होंने सर्वप्रथम रिव और प्राण—इन दोनोंका एक जोड़ा उत्पन्न किया । उसे उत्पन्न करनेका उद्देश्य यह था कि ये दोनों मिलकर मेरे लिये नाना प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न करेंगे । इस मन्त्रमें सबको जीवन प्रदान करनेवाली जो समिष्टि जीवनी शक्ति है, उसे ही 'प्राणः नाम दिया गया है । इस जीवनी शक्तिसे ही प्रकृतिके स्थूल खरूपमें समस्त पदार्थोंमें जीवन, स्थिति और यथायोग्य सामञ्जस्य आता है एवं स्थूल भूत-समुदायका नाम 'रियः रक्खा गया है, जो प्राणस्य जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है । प्राण जेतना है, रिय शक्ति और आकृति है । प्राण और रियके संयोगसे ही सृष्टिका समस्त कार्य ई० नी उ० १०सम्पन्न होता है। इन्होंको अन्यत्र अग्नि और सोमके नामसे भी कहा गया है।।४॥
आदित्यो ह वै प्राणो रियरेव चन्द्रमा रियर्वा एतत् सर्वे थन्मूर्त चामूर्त च तस्नान्मूर्तिरेव रियः ॥ ५॥

ह=यह निश्चय है कि; आदित्यः वै=स्यं ही; प्राणः=प्राण है (और); चन्द्रमाः एव=चन्द्रमा ही; रियः=रिय है; यत् मूर्तम् च=जो कुछ आकारवाला है (पृथ्वी, जल और तेज); अमूर्तम् च=और जो आकाररिहत है (आकाश और वायु); एतत् सर्वम् वै=यह सभी कुछ; रियः=रिय है; तस्मात्=इसिल्ये; मूर्तिः एव=मूर्तमात्र ही अर्थात् देखने तथा जाननेमें आनेवाली सभी वस्तुएँ; रियः=रिय हैं। ५।।

दयाख्या—इस मन्त्रमें उपर्युक्त प्राण और रियका खरूप समझाया गया है। पिष्पछाद कहते हैं कि यह दीखनेवाला सम्पूर्ण जगत् प्राण और रिय—इन दोनों तत्त्वोंके स्थोग या सम्मिश्रणसे बना है; इसिल्ये यद्यपि इन्हें पृथक् पृथक् करके नहीं बताया जा सकता, तथापि तुम इस प्रकार समझो— यह सूर्यः, जो हमें प्रत्यक्ष दिखलायी देता है, यही प्राण है; क्योंकि इसीमें सबको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना शक्तिकी प्रधानता और अधिकता है। यह सूर्य उस सक्ष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत खल्प है। उसी प्रकार यह चन्द्रमा ही 'रियः' है; क्योंकि इसमें स्थूल तत्त्वोंको पृष्ठ करनेवाली भूत तत्मात्राओकी ही अधिकता है। समस्त प्राणियोंके स्थूल शरीरोंका पोषण इस चन्द्रमाकी शक्तिको पाकर ही होता है। इसारे शरीरोंमें ये दोनों शक्तियाँ प्रत्येक अक्ट प्रत्यक्कमें क्यास हैं। उनमें जीवनी शक्तिका सम्बन्ध सूर्यसे है और मांस, मेद आदि स्थूल तत्त्वोंका सम्बन्ध चन्द्रमासे हैं॥ ५॥

अथादित्य उदयन्यत्प्राची दिशं प्रविश्वति तेन प्राच्यान् प्राणान् रिमषु संनिधत्ते । यद्क्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यद्धो यद्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सवं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रिमषु संनिधत्ते ।। ६ ।।

अध=रात्रिके अनन्तरः उद्यन्=उदय होता हुआः आदित्यः=सूर्यः यत् प्राचीम् दिशम्=जो पूर्व दिशामें प्रिवशित=प्रवेश करता हैः तेन प्राच्यान् प्रभणान्=उससे पूर्व दिशाके प्राणोकोः रिश्मषु=अपनी किरणोमें उसिनिधत्ते=धारण करता है (उसी प्रकार)ः यत् दक्षिणाम्=जो दक्षिण दिशाकोः यत् प्रतीवीम्=जो पश्चिम दिशाकोः यत् प्रतीवीम्=जो उत्तर दिशाकोः

यत् अधः जो नीचेके लोकोंको; यत् ऊर्ध्वम् जो ऊपरके लोकोंको; यत् अन्तरा दिशः जो दिशाओंके बीचके भागों (कोणों) को (और); यत् सर्वम् जो अन्य सबको; प्रकाशयति प्रकाशित करता है; तेन सर्वान् प्राणान् उससे समस्त प्राणोंको अर्थात् सम्पूर्ण जगत्के प्राणोंको; रिश्मषु संनिधत्ते अपनी किरणोंमें धारण करता है ॥ ६॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंमें जो जीवनी-शक्ति है। उसके साथ सूर्यका सम्बन्ध दिखलाया गया है। मान यह है कि प्रात्रिके बाद जब सूर्य उदय होकर पूर्विदशामें अपना प्रकाश फैलाता है, उस समय वहाँके प्राणियोंके प्राणोंको अपनी किरणोंमें धारण करता है अर्थात् उनकी जीवनी-शक्तिका सूर्यकी किरणोंसे सम्बन्ध होकर उसमें नवीन स्पूर्ति आ जाती है। उसी प्रकार जिस समय जिस दिशामें जहाँ जहाँ सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है, वहाँ-वहाँके प्राणियोंको स्पूर्ति देता रहता है; अतः सूर्य ही समस्त प्राणियोंका प्राण है। दिशा

स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुद्यते । तदेतद्याम्युक्तम् ॥ ७ ॥

सः एषः=वह यह सूर्य ही; उदयते=उदयं होता है; वैश्वानरः अग्निः=(जो कि) वैश्वानर अग्नि (जठराग्नि) (और); विश्वरूपः प्राणः—विश्वरूप प्राण है; तत् एतत्=वही यह बात; ऋचा=ऋचाद्वारा; अभ्युक्तम्= आगे कही गयी है॥ ७॥

व्याख्या—प्राणियोंके दारीरमें जो वैश्वानर नामसे कही जानेवाळी जठराग्नि है, जिससे अन्तका पाचन होता है (गीता १५ । १४), बह-सूर्यका ही अंदा है; अतः सूर्य ही है । तथा जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान—इन पाँच रूपोंमें विभक्त प्राण है, वह भी इस उदय होनेवाले सूर्यका ही अंदा है; अतः मूर्य ही है । यही बात अगली ऋचाद्वारा समझायों गयी है ॥ ७ ॥

विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं
परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्।
सहस्ररिमः शतथा वर्तमानः
प्राणः प्रजानाम्रदयत्येष सूर्यः॥८॥

विश्वरूपम्=सम्पूर्ण रूपोंके केन्द्र। जातवेदसम्=सर्वज्ञः परायणम्= सर्वाधारः ज्योतिः=प्रकाशमयः तपन्तम्=तपते हुएः हरिणम्=किरणोंवाळे सूर्यको; एकम्=अद्वितीय (बतलाते हैं); एषः=यह; सहस्ररिमः=सहस्रों किरणींवाला; सूर्यः=सूर्य; रातधा वर्तमानः=सैकड़ों प्रकारते वर्तता हुआ; प्रजानाम्=समस्त जीवोंका; प्राणः=प्राण (जीवनदाता) होकर; उद्यति=उदय होता है ॥ ८ ॥

व्याख्या—इस सूर्यके तत्वको जाननेवालोंका कहना है कि यह किरणजालसे मण्डित एवं प्रकाशमयः तपता हुआ सूर्य विश्वके समस्त रूपोंका केन्द्र
है। सभी रूप (रंग और आकृतियाँ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं।
यह सर्वता ही सबका उत्पत्तिस्थान है और यही सबकी जीवन ज्योतिका
मूल स्त्रोत है। यह सर्वत्र और सर्वाधार है। बश्वानर अग्न और प्राण शक्तिके
रूपमें सर्वत्र व्याप्त है और सबको धारण किये हुए है। समस्त जगत्का
प्राणरूप सूर्य एक ही है—इसके समान इस जगतमें दूसरी कोई भी जीवनीशक्ति नहीं है। यह सहस्रों किरणोंवाला सूर्य हमारे सेकड़ों प्रकारके व्यवहार
सिद्ध करता हुआ उदय होता है। जगतमें उष्णता और प्रकाश फैलाना,
सबको जीवन प्रदान करना। ऋतुओंका परिवर्तन करना आदि हमारी सेकड़ों
प्रकारकी आवश्यकताओंको पूर्ण करता हुआ सम्पूर्ण सृष्टिका जीवनदाता प्राण ही
सर्यके रूपमें उदित होता है।। ८॥

सम्बन्ध—इस प्रकार यहाँतक कात्यायन कबन्धीके प्रश्नानुसार संक्षेपमें यह बताया गया कि <u>उस सर्वशिक्तमान परब्रद्धा परमेश्वरसे ही उसके संकल्पद्वारा प्राण</u> और रियके संयोगसे इस सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्ति आदि होती है। अब इस प्राणशिक अभेर रियशिकिके सम्बन्धसे परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार और उसका फळ बतळानेके किये दसरा प्रकरण आरम्भ करते हैं—

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । तथे ह वै तदिष्टापूर्ते कृतिमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । -त एव पुनरावर्तन्ते तसादेत ऋपयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते : एष ह वै रियर्थः पितृयाणः ॥ ९ ॥

संवत्सरः वै=संवत्सर (बारह महीनोंवाळा काळ) ही; प्रजापितः=प्रजापित है; तस्य अयने=उसके दो अयन हैं—; दक्षिणम् च=एक दक्षिण और; उत्तरम् च=दूसरा उत्तरः तत् ये ह=वहाँ मनुष्योमें जो लोग निश्चयपूर्वकः; तत् इष्टापूर्ते वै=(केवळ) उन इष्ट और पूर्त कमोंको ही; कृतम् इति=करने योग्य कर्म मानकर (सकाम भावसे); उपासते—उनकी उपासना करते हैं (उन्हींके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं); ते चान्द्रमसम्=वे चन्द्रमाके; लोकम् प्व=लोकको ही; अभिजयन्ते=जीतते हैं अर्थात् प्राप्त होते हैं (और);

ते पव=ने ही; पुनः आवर्तन्ते=पुनः (वहाँसे) छोटकर आते हैं; तसात् पते=इसिछिये ये; प्रजाकामाः ऋषयः=संतानकी कामनावाले ऋषिगणः दक्षिणम् पतिपद्यन्ते=दक्षिण (मार्ग) को प्राप्त होते हैं; ह एषः वै रियः=निस्संदेह यही वह रिय है; यः पितृयाणः=जो 'पितृयान' नामक मार्ग है ॥ ९॥

ध्याख्या—इस मन्त्रमें संवत्सरको परमात्माका प्रतीक बनाकर उसके अङ्गस्य रियस्थानीय भोग्य-पदार्थीके उद्देश्यसे की जानेवाली उपासना और उसका फल बताते हैं। भाव यह है कि बारह महीनोंका यह संवत्सररूप काल ही मानो सृष्टिके स्वामी परमेश्वरका स्वरूप है। इसके दो अयन हैं—दक्षिण और उत्तर। दक्षिणायनके जो छः महीने हैं, जिनमें सूर्य दक्षिणकी ओर घूमता है ये मानो इसके दक्षिण अङ्ग हैं और उत्तरायणके छः महीने ही उत्तर अङ्ग हैं । उनमें उत्तर अङ्ग तो प्राण है, इस विश्वके आत्मारूप उस परमेश्वरका स्वरूप है और दक्षिण अन स्प अर्थात् उसका बाह्य भोग्य स्वरूप है। इस जगत्में जो संतानकी कामनावाले ऋषि स्वर्गीद सांसारिक भोगोंमें आसक् हैं, वे यज्ञादिद्वारा देवताओंका पूजन करना, ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ पुरुषींका धनादिसे सत्कार करना; दुखी प्राणियोंकी सेवा करना आदि इष्टकर्म तथा कुँआ, बावली, तालाब, बगीचा, धर्मशाला, विद्यालय, औषधालय, पुस्तकालय आदि लोकोपकारी चिरस्थायी स्मारकोंकी स्थापना करना आदि पूर्तकर्मोंको उत्कृष्ट कर्तव्य समझते हैं और इनके फलखरूप इस लोक तथा परलोकके भोगोंके उद्देश्यसे इनकी उपासना अर्थात् विधिवत् अनुष्ठान करते हैं। यह उस संवत्सररूप परमेश्वरके दक्षिण अङ्गकी उपासना है। इसीको ईशावास्य-उपनिषद्में असम्भूतिकी उपासनाके नामसे देव, पितर, मनुष्य आदि शरीरोंकी सेवा बताया है। इसके प्रभावसे वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं और वहाँ अपने कर्मों का फल भोगकर पनः इस लोकमें लौट आते हैं। यही पित्रयाण मार्ग है ॥ ९ ॥

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्त्रि-ष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परा-यणमेतसाब पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः ॥ १०॥

अथ=िंतु (जो); तपसा=तपस्याके साथ; ब्रह्मचर्येण=ब्रह्मचर्यपूर्वक (और); अद्भया=श्रद्धासे युक्त होकर; विद्यया=अध्यात्मविद्याके द्वारा; आत्मानम्=परमात्माकी; अन्विष्य=खोज करके (जीवन सार्थक करते हैं, वे); उत्तरेण=उत्तरायण-मार्गते; आदित्यम्=स्र्यं लोकको; अभिजयन्ते=जीत लेते हैं (प्राप्त करते हैं); पतत् वै=यह (स्र्यं) ही; प्राणानाम्=प्राणोंका; आयतनम्=केन्द्र है; पतत् अमृतम्=यह अमृत (अविनाज्ञी) (और); अभयम्=िर्मयपदहै; पतत् परायणम्=यह परमगित है; पतस्मात्=

इससे; न पुनः आवर्तन्ते=पुनः लौटकर नहीं आते; इति एषः=इस प्रकार यहः निरोधः=निरोध (पुनरावृत्तिका निशारक) है; तत् एषः=(इस बातको स्पष्ट करनेवाला) यह (अगला); अत्रोकः=स्लोक है।। १०॥

व्याख्या—उपर्युक्त सकाम उपासकोंसे मिन्न जो कल्याणकामी साधक है, वे इन सांसारिक मोगोंकी अनित्यता और दु:लल्प्यताको समझकर इनसे सूर्वथा विरक्त हो जाते हैं । वे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए संयमके साथ त्यागमय जीवन विताते हैं और अध्यातमिवचाके द्वारा अर्थात परमातमाकी प्राप्ति करानेवाले किसी भी अनुकृल साधनद्वारा सबके आत्म खरूप परब्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं । यह मानो उस संवत्सरूप परब्रह्म परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते हैं । यह मानो उस संवत्सरूप परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना है । इसको ईशावास्य उपनिषद्में सम्भूतिकी उपासना कहा है । इसके उपासक उत्तरायण-मागिस सूर्यलोकमें जाकर सूर्यके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त हो जाते हैं । यह सूर्य ही समस्त जगत्के प्राणोंका केन्द्र है । यही अमृत—अविनाशी और निर्मय पद है । यही परम गति है । इसे प्राप्त हुए महापुष्ठष फिर लौटकर नहीं आते । यह निरोध अर्थात् पुनर्जन्मको रोकनेवाला आत्यन्तिक प्रलय है । इस मन्त्रमें सूर्यको परमेश्वरका स्वरूप मानकर ही उपर्युक्त महिमा कही गयी है । इसी बातको अगले मन्त्रमें स्पष्ट किया गया है ॥ १० ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् । अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पढर आहु- रिपेतमिति ।। ११ ।। *

(कितने ही लोग तो इस सूर्यको) पञ्चपादम्=पाँच चरणोंवालाः पितरम्=सक्का पिताः द्वादशाङ्कातम्=बारह आकृतियोंवालाः पुरीषिणम्= जलका उत्पादकः दिवः परे अर्थे=(और) स्वर्गलोकसे भी ऊपरके स्थानमें (क्षित); आहु:=बतलाते हैं। अथ इमे=तथा येः अन्ये उ=दूसरे कितने ही लोगः इति आहु:=ऐसा बतलाते हैं (कि यह)ः परे=विशुद्धः सप्तचके=सत पहियोंवाले (और)ः पडरे=लः अरोंवाले (रथमें)ः अर्पितम्=वैठा हुआ (एवं)ः विचक्षणम=सबको भलीमाँति जाननेवाला है ॥ ११॥

ह्याख्या—परब्रह्म परमेश्वरके प्रत्यश्व—हिष्टगोचरस्वरूप इस सूर्यके विषयमें कितने ही तत्त्ववेत्ता तो यों कहते हैं कि इसके पाँच पैर हैं। अर्थात् छः ऋतुओंमेंसे इेमन्त और शिशिर—इन दो ऋतुओंकी एकता करके पाँच ऋतुओंको वे इस सूर्यके पाँच चरण बतलाते हैं। तथा यह भी कहते

^{*} बह मन्त्र अथर्ववेद काण्ड ९ स्क्त १५ का बारहवाँ तथा अध्वेद मण्डल १ स्क १६४ का बारहवाँ है।

हैं कि बारह महीने ही इसकी बारह आकृतियाँ अर्थात् बारह शरीर हैं। इसका स्थान स्वर्गछोक मी ऊँचा है। स्वर्गछोक भी इसीके आछोक से प्रकाशित है। इस छोक में जो जल बरसता है, उस जलकी उत्पत्ति इसीसे होती है। अतः सबको जलहर जीवन प्रदान करनेवाला होने से यह सबका पिता है। दूसरे ज्ञानी पुरुषोंका कहना है कि लाल, पीले आदि सात रंगोंकी किरणोंसे युक्त तथा वसन्त आदि छः ऋतुओंके हेतुमूत इस विशुद्ध प्रकाशमय सूर्यमण्डलमें—जिसे सात चक्र एवं छः अरोवाला रथ कहा गया है—बैठा हुआ इसका आत्मारूप, सबको भलीभाँति जाननेवाला सर्वज्ञ परमेश्वर ही उपास्य है। यह स्थूल नेत्रोंसे दिलायी देनेवाला सूर्यमण्डल उसका शरीर है। इसलिये यह उसीकी महिमा है।। ११॥

मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपश्च एव रियः ग्रुङ्कः प्राण-स्तसादेत ऋषयः ग्रुङ्क इष्टं कुर्वन्तीतर इतरसिन् ॥ १२ ॥

मासः वै=महीना ही; प्रजापितः=प्रजापित है; तस्य=उसका; कृष्णपक्षः एव=कृष्णपक्ष ही; रियः=रिय है (और); युक्कः प्राणः=ग्रुक्रपक्ष प्राण है; तस्मात्=इसिव्ये; एते प्रमुषयः=ये (कल्याणकामी) भृषिगणः युक्के= ग्रुक्तपक्षमें (निष्कामभावते); इप्रमु=यज्ञादि कर्तव्य-कर्मः; कुर्वन्ति=किया करते हैं (तथा); इतरे=रूपरे (जो सांसारिक भोगोंको चाहते हैं); इतरिस्मन्= दूसरे पक्षमे--कृष्णपक्षमें (सकामभावते यज्ञादि ग्रुभकर्मोंका अनुष्ठान किया करते हैं)॥ १२॥

द्याख्या इस मन्त्रमें महीनेको प्रजापित प्रमिश्वरका रूप देकर कर्यो होरा उसकी उपासेना करनेका रहरा बताया गया है। भाव यह है कि प्रत्येक महीना ही मानो प्रजापित है। उसमें कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तो उस प्रमात्माका दाहिना अङ्ग हैं। इसे रिव (स्थूल भूत समुदायका करण) समझना चाहिये। यह उस परमेश्वरका शिक्तरूप भोगमय रूप है। और शुक्लपक्षके पंद्रह दिन ही मानो उत्तर अङ्ग हैं। यही प्राण अर्थात् सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी रूप है। इसिलये जो कर्याणकामी ऋषि हैं, अर्थात् जो रियस्थानीय मोग-पदार्थोंसे विरक्त होकर प्राणस्थानीय सर्वात्मरूप परब्रह्मको चाहनेवाले हैं, वे अपने समस्त श्रुम कर्मोंको शुक्ल-पक्षमें करते हैं अर्थात् शुक्ल पक्षस्थानीय प्राणाधार परब्रह्म परमेश्वरके अर्पण करके कहते हैं—स्वयं उसका कोई फल नहीं चाइते; यही गीतोक्त कर्मयोग है। इनसे मिन्त जो भोगासक्त मनुष्य हैं, वे कृष्णपश्चमें अर्थात् कृष्णपश्चस्थानीय स्थूल पदार्थोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे सब प्रकारके कर्म किया करते हैं। इनका वर्णन गीतामें 'स्वर्गपराः' के नामसे हुआ है (गीता र । ४२—४४)॥ १२॥

अहोरात्रो वे प्रजापितस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रियः प्राणं वा एते प्रस्कन्दिन्त ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्री रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥

अहोरात्रः वै=दिन और रातका जोड़ा ही; प्रजापितः=प्रजापित है; तस्य=उत्तका; अहः एव=दिन ही; प्राणः=प्राण है (और); रात्रिः एव=रात्रि ही; रियः=रिय है; ये दिवा=(अतः) जो दिनमें; रत्या संयुज्यन्ते= जी-सहवास करते हैं; एते=ये लोग; व प्राणम्=सचमुच अपने प्राणोंको ही; प्रस्कन्दिन्त=क्षीण करते हैं (तथा); यत्रात्री=जो रात्रिमें; रत्या संयुज्यन्ते= प्रस्कन्दिन्त=क्षीण करते हैं (तथा); यत्रात्री=जो रात्रिमें; रत्या संयुज्यन्ते= जी-सहवास करता है; तत् ब्रह्मचर्यम् एव=वह ब्रह्मचर्य ही है ॥ १३॥

न्याक्या दूस मन्त्रमें दिन और रात्रिक्य चौबीस घंटेके कालक्पमें परमेश्वरके स्वरूपकी कल्पना करके जीवनोपयोगी कर्मोंका रहस्य समझाया गया है। माव यह है कि ये दिन और रात मिलकर जमलात परमेश्वरका पूर्णरूप हैं। उसका यह दिन तो मानो प्राण अर्थात् सबको जीवन देनेवाल प्रकाश-मय विशुद्ध स्वरूप है और रात्रि ही भोगरूप रिय है। अतः जो मनुष्य दिनमें जी-प्रसग करते हैं अर्थात् परमात्माके विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रकाशमय मार्गमें चलना प्रारम्भ करके भी खी-प्रसंग आदि विलासमें आसक्त हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इस अमृत्य जीवनको व्यर्थ खो देते हैं। उनसे भिन्न जो सांसारिक उन्नित चाहनेवाले हैं, वे यदि शास्त्रके नियमानुसार ऋतुकालमें रात्रिके समय नियमानुकुल ब्री-प्रसङ्ग करते हैं तो वे शास्त्रकी आज्ञाका पालन करनेके कारण ब्रह्मचारीके तुल्य ही हैं। लौकिक दृष्टिसे यों कह सकते हैं कि इस मन्त्रमें गृहस्थोंको दिनमें स्त्री-प्रसङ्ग कदापि न करनेका और विहित रात्रियोंमें शास्त्रानुसार नियमित और संयमित रूपमें केवल संतानकी इन्लासे सी-सहवास करनेका उपदेश दिया गया है। तभी वह ब्रह्मचर्यकी गणनामें आ सकता है ॥ १३॥

अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तसादिमाः प्रजाः प्रजायन्त

^{*} रजोदर्शनके दिनसे लेकर सोल्ह दिनोंतक स्वाभाविक ऋतुकाल कहकास

है। इनमें पहली चार शित्रयाँ तथा न्यारहवीं और तेरहवीं रात्रियाँ सर्वथा बर्जित

है। श्रेव दस रात्रियों पर्व- (एकादशी, अमावस्या, पृणिमा, ग्रहण, न्यतिपात, संक्रान्ति, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि) दिनोंको छोड़कर पत्नीकी रितकामनासे जो पुरुष महीने से केकल दो रात्रि सी-सहवास करता है, वह गृहस्थाश्रममें रहता हुआ ही ब्रह्मचारी माजा जाता है (ब्रनुस्वृति १। ४५—४७, ५०)।

अन्तम् वै=अन्त हीः प्रजापितः=प्रजापित हैः ह ततः वै=क्योंिक उसीसेः तत् रेतः=वह वीर्य (उत्पन्त होता है)ः तस्मात्=उस वीर्यसेः हमाः प्रजाः= ये सम्पूर्ण चराचर प्राणीः प्रजायन्ते इति=उत्पन्त होते हैं ॥ १४ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें अन्तको प्रजापितका स्वरूप बताकर अन्तकी मिहिमा बतलाते हुए कहते हैं कि यह सब प्राणियोंका आहाररूप अन्त ही प्रजापित है; क्योंकि इसीसे वीर्य उत्पन्न होता है और वीर्यसे समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस अन्तको भी प्रकारान्तरसे प्रजापित माना गया है।। १४।।

सम्बन्ध-अन पहले बतलाये हुए दो प्रकारके साधकाँको मिलनेवाले पृथक्-पृथक् फलका वर्णन करते हैं—

तद्ये ह वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते । तेषामेवेष ब्रक्कलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १५॥

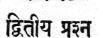
तत् ये ह वै=जो कोई भी निश्चयपूर्वकः तत् प्रजापतिव्रतम्= उस प्रजापति-वर्तकाः चरित=अनुष्ठान करते हैं। ते मिथुनम्=वे जोड़ेकोः उत्पादयन्ते= उत्पन्न करते हैं। येषाम् तपः=जिनमें तप (और); ब्रह्मचर्यम्= ब्रह्मचर्य (है)। येषु सत्यम्=जिनमें सत्यः प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है। तेषाम् पव= उन्हींकोः प्रावद्यकोकः=यह ब्रह्मलोक मिलता है॥ १५.॥

द्याख्या—जो लोग संतानोत्पत्तिरूप प्रजापितके व्रतका अनुष्ठान करते हैं अर्थात् स्वर्गादि लोकींके मोगकी प्राप्तिके लिये शास्त्रविहित शुभ कर्मोंका आचरण करते हुए नियमानुषार स्त्री-प्रसङ्ग आदि मोगोंका उपमोग करते हैं, वे तो पुत्र और कत्यारूप जोड़ेको उत्पन्न करके प्रजाकी वृद्धि करते हैं और जो उनसे मिन्न हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य और तप भरा हुआ है, जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यस्वरूप परमेश्वरको अपने हृदयमें नित्य स्थित देखते हैं, उन्हींको वह ब्रह्मलोक (परम पद, परम गित) मिलता है, दूसरोंको नहीं ॥ १५॥

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ १६ ॥

येषु न=जिनमें न तो; जिह्मम्=कुटिलता (और); अनृतम्=ध् है; च न=तथा न; माया=माया (कपट) ही है; तेषाम्=उन्होंको; असौ=वह; विरजः=विकाररहित; विशुद्ध; ब्रह्मलोकः इति=ब्रह्मलोक (मिलता है) ॥१६॥ व्याख्या जिनमें कुटिलताका लेश भी नहीं है, जो स्वप्नमें भी मिथ्याभाषण नहीं करते और असत्यमय आचरणसे सदा दूर रहते हैं, जिनमें राग-द्रेषादि विकारोंका सर्वथा अभाव है, जो सब प्रकारके छल-कपटसे शून्य हैं, उन्हींको वह विकाररहित विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है। जो इनसे विपरीत लक्ष्मणोंवाले हैं, उनको नहीं मिलता ॥ १६॥

॥ प्रथम प्रश्न समाप्त ॥ १ ॥

अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥

अथ ह पत्नम्=इसके पश्चात् इन प्रसिद्ध (महात्मा पिप्पलाद) ऋषिते; वैदिभें: भागेषः=विदर्भदेशीय भागंवने; पप्रचछ=पूछा; भगवन्=भगवन् !; कित देवाः पव=कुल कितने देवताः प्रजां विधारयन्ते=प्रजाको धारण करते हैं: कतरे एतत्=उनमेंसे कौन-कौन' इसे प्रकाशयन्ते=प्रकाशित करते हैं: पुनः=फिर (यह भी वतलाइये कि); एषाम्=इन सबमें; कः=कौनः वरिष्ठः= सर्वश्रेष्ठ हैं: इति=यही (मेरा प्रश्न है) ॥ १॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें भागंव ऋषिने महर्षि पिप्पलादसे तीन बातें पूछी हैं—(१) प्रजाको यानी प्राणियोंके शरीरको धारण करनेवाले कुल कितने देवता हैं १(२) उनमेंसे कौन-कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं १(३) इन सबमें अत्यन्त श्रेष्ठ कौन है १॥१॥

- तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरिनरापः पृथिवी वाङ्मनश्रक्षः श्रोत्रं च । ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्वाण-मवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥

सः ह=उन प्रसिद्ध महर्षि (पिप्पलाद) नेः तस्मै उवाच=उन भागितसे कहाः ह आकाराः वै=िनश्चय ही वह प्रसिद्ध आकाराः एषः देवः—यह देवता है (तथा); वायुः—वायुः अग्निः—अग्निः; आपः—जलः पृथिवी=पृथिवी; वाक्—वाणी (कर्मेन्द्रियाँ); चक्षुः च ओत्रम् मनः—नेत्र और श्रोत्र (ज्ञानेन्द्रियाँ) तथा मन (अन्तःकरण) भी [देवता है]ः ते प्रकाश्य=वे सब अपनी-अपनी शक्ति प्रकट करके; अभिवदन्ति—अभिमानपूर्वक कहने लगे; व्यम्

पतत् वाणम्=हमने इस शरीरको; अवग्रय=आश्रय देकरे; विधारयामः= धारण कर रक्ला है ॥ २॥

ह्याख्या इस प्रकार भागवके पूछनेपूर महार्ष पिप्पलाद उत्तर देते हैं। यहाँ दो प्रश्नोंका उत्तर एक ही साथ दे दिया गया है। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वेसे आकाश्यास देवता ही है। पान इसने उत्पत्न होनेवाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये चारी महामृत भी शारीरको धारण किये रहते हैं। यह स्थूल शारीर इन्होंने बना है। इसलिये ये भारक देवता हैं। वाणी आदि पान कर्मोन्द्रियाँ, नेत्र और कान आदि पान सानिद्रयाँ एवं मन आदि नार अन्तःकरण ये चौदह देवता इस शारीरके प्रकाशक हैं। ये देवता देहको धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिये ये धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये इस देहको प्रकाशित करके आपसमें झगड़ पड़े और अभिमानपूर्वक परस्पर कहने लो कि 'हमने शारीरको आश्रय देकर धारण कर रक्खा है'।। ?।।

तान्वरिष्ठः प्राण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पश्चधा-ऽऽत्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामीति तेऽश्रद्दधाना बभूवः ॥ ३ ॥

तान्=उनसे; वरिष्ठः प्राणः=सर्वश्रेष्ठ प्राणः उवाव=बोलाः मोहम्= (तुमलोग) मोहमेंः मा आपद्यथ=न पड़ोः अहम् पव=मैं हीः पतत् आतमानम्=अपने इस स्वरूपकोः पञ्चधा प्रविभाज्य=पाँच भागोमें विभक्त करकेः पतद् बाणम्=इसं शरीरकोः अवष्टभ्य=आश्रय देकरः विधारपामि= धारण करता हूँ: इति ते=यह (सुनकर भी) वेः अश्रद्धानाः=अविश्वासी हीः वभृतुः=बने रहे ॥ ३॥

व्याख्या—इस प्रकार जब सम्पूर्ण महाभूत, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण-रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राणने उनसे कहा—'तुमलोग अज्ञानवश आपसमें विवाद मत करो; तुममेंसे किसीमें भी इस शरीरको धारण करने या सुरक्षित रखनेकी शक्ति नहीं है । इसे तो मैंने ही अपनेको (प्राण, अपान, समान, व्यान और उदानरूप) पाँच भागोंमें विभक्त करके आश्रय देते हुए धारण कर स्कला है और मुझसे ही यह सुरक्षित है ।' प्राणकी यह बात सुनकर भी उन देवताओंने उसपर विश्वास नहीं किया, वे अविश्वासी ही बने रहे ॥ ३॥

सोऽभिमानादृर्ध्वमुत्क्रमत इव तस्मिन्तुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मि श्व प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते । तद्यथा मिक्षका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वी एवोत्क्रामन्ते तस्मि श्र प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्रञ्जः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥

संः=(तव) वह प्राणः अभिमानात्=अभिमानपूर्वकः अर्ध्वम् उत्क्रमते पव=मानो (उस शरीरसे) ऊपरकी ओर वाहर निकलने लगाः तिसान् उत्क्रामित=उसके बाहर निकलनेपरः अथ इतरे सर्वे एव=उसीके साथ-ही-साथ अन्य सब भीः उत्क्रामन्ते=शरीरसे बाहर निकलने लगेः च=औरः तिसान् प्रतिष्ठमाने=उसके ठहर जानेपरः सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते=दूसरे सब देवता भी ठहर गयेः तत् यथा=तव जैसे (मधुके छत्तेसे)ः मधुकरराजानम्= मधुमिक्खयोंके राजाकेः उत्क्रामन्तम्=निकलनेपर (उसीके साथ-साथ)ः संबाः एव=सारी हीः मिक्षकाः=मधुमिक्खयाः उत्क्रामन्ते=बाहर निकल जाती हैंः च तिसान्=और उसकेः प्रतिष्ठमाने=बैठ जानेपरः सर्वाः एव=सब-की-सबः प्रातिष्ठन्ते=बैठ जाती हैंः एवम्=ऐसी ही दशा (इन सबकी हुई)ः वाक् चधुः श्रोत्रम् च मनः=अतः वाणीः नेत्रः श्रोत्र औत्रम् च मनः=अतः वाणीः नेत्रः श्रोत्र औत्रम् च होकर प्राणकी स्तुति करने लगे ॥ ४ ॥

व्याख्या तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करनेके लिये वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमानमें ठेस लगनेसे मानो रूठकर इस श्रारिसे बाहर निकलनेके लिये ऊपरकी ओर उठने लगा । फिर तो सब-के-सब देवता विवश होकर उसीके साथ भाहर निकलने लगे; कोई भी स्थिर नहीं रह सका । जुब वह अपने स्थानपर स्थित हो गया, तब अन्य सब भी स्थित हो गये। जैसे मधुमक्लियोंका राजा जब अपने स्थानसे उड़ता है, तब उसके साथ ही वहाँ बैठी हुई अन्य सब मधुमक्लियों भी उड़ जाती हैं और जब वह बैठ जाता है तब अन्य सब मी बैठ जाती हैं, ऐसी ही दशा इन सब बागादि देवताओंकी भी हुई । यह देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि सब इन्द्रियोंको और मन आदि अन्तःकरणकी दृत्तियोंको भी यह विश्वास हो गया कि हम सबमें प्राण ही श्रेष्ठ है; अतः वे सब प्रसन्नतापूर्वक निम्न प्रकारसे प्राणकी स्तुति करने लगे।। ४॥

सम्बन्ध--प्राणको ही परब्रह्म परमेश्वरका स्वरूप मानकर उपासना करनेके िक्ये उसका सर्वात्मरूपसे महत्त्व बतलाया जाता है—*

एषोऽग्निस्तपत्येष सर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः। एष पृथिवी रियर्देवः सदसन्नामृतं च यत्।। ५॥

^{*} इस निश्वका नर्णन अथर्ववेद काण्ड ११ सू० ४ में विस्तारपूर्वक आया है।

प्षः अग्निः तपति=यह प्राण अग्निरूपसे तपता है; एषः सूर्यः= यही सूर्य है; एषः पर्जन्यः=यही मेघ है; [एषः] मघवान्=यही इन्द्र है; एषः वायुः=यही वायु है; (तथा) एषः देवः=यह प्राणरूप देव ही; पृथिवी=पृथ्वी (एवं); रियः=रिय है; (तथा) यत्=जो कुछ; सत्= सत्; च=और; असत्=असत् है; च=तथा; [यत्]=जो; अमृतम्=अमृत कहा जाता है (वह भी प्राण ही है) ॥ ५॥

व्याख्या—वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करते हुए बोले—यह प्राण ही अग्निरूप धारण करके तपता है और यही सूर्व है, यही मेघ, इन्द्र और वायु है। यही देव: पृथ्वी और रिष (भूतसमुदाय) है तथा सत् और असत् एवं उससे भी श्रेष्ठ जो अमृतस्वरूप परमात्मा है, वह भी यह प्राण ही है।। ५॥

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वे प्रतिष्ठितम्। ऋचो यज्र्थि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥

रथनाभौ=रथके पहियेकी नाभिमें लगे हुए; अराः इव=अरोंकी माँतिः मृचः=ऋग्वेदकी सम्पूर्ण ऋचाएँ; यजूंषि=यजुर्वेदके मन्त्र (तथा); सामानि= सामवेदके मन्त्र; यज्ञः च=यज्ञ औरः ब्रह्म क्षत्रम्=(यज्ञ करनेवाले) ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्गः सर्वम्=ये सब-के-सबः प्राणे=(इस) प्राणमें; प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित हैं ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिस प्रकार रथके पहियेकी नाभिमें छगे हुए अरे नाभिके हैं। आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेदकी सब ऋगाएँ, यजुर्वेदके समस्त मन्त्र, सब-का-सब सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञादि ग्रुभ कर्म और यज्ञादि ग्रुभ कर्म करनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारिवर्ग—ये सब-के-सब प्राणके आधार-पर ही ट्रिकें हुए हैं; सबका आश्रय प्राण ही है ॥ ६॥

सम्बन्ध—इस प्रकार प्राणका महत्त्व बतलाकर अब उसकी स्तुति की जाती है—

प्रजापतिश्वरित गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुम्यं प्राण प्रजास्त्विमा बिलं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥

प्राण=हे प्राण!; त्वम् एव=त् ही; प्रजापितः=प्रजापित है; [त्वम् एव]= त् ही; गर्भे चरित=गर्भमें विचरता है; प्रतिजायसे=(और त् हीं) माता-पिताके अनुरूप होकर जन्म लेता है; तु=िश्चय ही; हमाः=ये सव; प्रजाः=प्राणी; तुभ्यम्=तुझे; बिलम् हरन्ति=भेंट समर्पण करते हैं; यः=जो त्; प्राणैः प्रतितिष्ठसि=(अपानादि अन्य) प्राणोंके साथ-साथ स्थित हो रहा है ॥ ७॥ व्याख्या—है प्राण ! तू ही प्रजापित (प्राणियोंका ईश्वर) है, तू ही गर्भमें विचरनेवाड़ा और माता-पिताके अनुरूप संतानके रूपमें जन्म लेनेवाला है। ये सब जीव तुझे ही भेंट समर्पण करते हैं। भाव यह कि तुम्हारी तृप्तिके लिये ही अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं। तू ही अपानादि सब प्राणोंके सहित सबके शरीरमें स्थित हो रहा है।। ७॥

देवानामसि बह्वितमः पितृणां प्रथमा खधा। ऋषीगां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि॥८॥

(हे प्राण !) देवानाम्=(त्) देवताओंके लिये; विद्वतमः=उत्तम अग्नि; असि=है; पितृणाम्=पितरोंके लिये; प्रथमा स्वधा=पहली स्वधा है; अथवाङ्गिरसाम्=अथवाङ्गिरस आदिः ऋषीणाम्=ऋषियोंके द्वारा; चरितम्= आचरित; सत्यम्=सत्य; असि=है ॥ ८॥

व्याख्या—हे प्राण ! त् ही देवताओं के लिये हिव पहुँचानेवाला उत्तम अग्नि है । पितरों के लिये पहली स्वधा है । अथर्वाङ्गिरम् आदि ऋषियों के द्वारा आचरित

(अनुभूत) सत्य भी त् ही है ॥ ८॥

इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। त्वमन्तरिक्षे चरसि द्वर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः॥९॥

प्राण=हे प्राण !; त्वम् तेजसा=त् तेजसे (सम्पन्न); इन्द्र:=इन्द्र; हद्र:=इन्द्र: कद्र:=इन्द्र (और); परिरक्षिता=रक्षा करनेवाला; असि=है; त्वम्=त् ही; अन्तरिक्षे=अन्तरिक्षमें; चरसि=विचरता है (और); त्वम्=त् ही; ज्योतिषां पति:=समस्त ज्योतिर्गणोंका स्वामी; सूर्य:=सूर्य है ॥ ९ ॥

व्याख्या—हे प्राण ! तू सब प्रकारके तेज (शक्तियों) से सम्पन्न तीनों लोकोंका स्वामी इन्द्र है । तू ही प्रलयकालमें सबका सहार करनेवाला रुद्र है और तू ही सबकी मलीमाँति यथायोग्य रक्षा करनेवाला है । तू ही अन्तरिक्षमें (पृथ्वी और स्वर्गके बीचमें) विचरनेवाला वायु है तथा तू ही अग्नि, चन्द्र, तारे आदि समस्त न्योतिर्गणोंका स्वामी सूर्य है ॥ ९॥

यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ १०॥

प्राण=हे प्राण !; यदा त्वम्=जब त्; अभिवर्षसि=भलीभाँति वर्षा करता है; अथ=उस समय; ते इमाः प्रजाः=तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा; कामाय=यथेष्ट; अन्तम्=अन्न; भविष्यति=उत्पन्न होगा; इति=यह समझकर; आनन्दरूपाः= आनन्दमय; तिष्ठन्ति=हो जाती है ॥ १० ॥

व्याख्या—हे प्राण ! जब त् मेघरूप होकर पृथ्वीळोकमें सब ओर वर्षा

करता है, तब तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा 'हमलोगोंके जीवन निर्वाहके लिये यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा'—ऐसी आशा करती हुई आनन्दमें मग्न हो जाती है।। १०॥

व्रात्यस्त्वं प्राणैकिषिरत्ता विकास्य सत्पतिः। वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व नः॥११॥

प्राण=हे प्राण !; त्वम्=त्; व्यात्यः=संस्काररहित (होते हुए भी); एकर्षिः=एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है (तथा); वयम्=हमलोग (तेरे लिये); आद्यस्य=भोजनको; दातारः=देनेवाले हैं (और त्); अत्ता=भोक्ता (खानेवाला) है; विश्वस्य=समस्त जगत्का; सत्पतिः=(त् ही) श्रेष्ठ स्वामी है; मातरिश्व=हे आकाशमें विचरनेवाले प्राण !; त्वम्=त्; नः=हमारा; पिता=पिता है ॥ ११॥

दयाख्या है प्राण ! त् संस्काररहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्मर्थ यह कि तू स्वभावसे ही राज हैं। अतः तुझे संस्कारद्वारा शुद्धिकी आवश्यकता नहीं हैं। प्रत्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र संवश्रेष्ठ ऋषि है। हमलोग (सब इन्द्रियाँ और मन आदि) तेरे लिये नाना प्रकारकी मोजनसामग्री अर्पण करनेवाले हैं और तू उसे खानेवाला है। तू ही समस्त विश्वका उत्तम स्वामी है। हे आकाशचारी समष्टिवायुखरूप प्राण ! तू हमारा पिता है। क्योंकि तुझीसे हम सबकी उत्तित्त हुई है। ११॥

या ते तन्त्रीचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चश्चिष । या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२ ॥

(हे प्राण!) या ते तन्नूः=जो तेरा खरूपंः वाचि=वाणीमें; प्रतिष्ठिता= स्थित है; च=तथा; या श्रोत्रे=जो श्रोत्रमें; या चक्षुषि=जो चक्षुमें: च=और; या मनसि=जो मनमें; संतता=व्याप्त हैं; ताम्=उसकों; शिवाम्=कल्याणमय; कुरु=बना लें; मा उत्क्रमीः=(त्) उत्क्रमण न कर ॥ १२॥

व्याख्या—है प्राण ! जो तेरा स्वरूप वाणी, श्रोत्र, चक्षु आदि समस्त के हिन्द्रयों में और मन आदि अन्तः करणकी वृत्तियों में व्याप्त है। उसे तू कल्याणमय बना है। अर्थात् तुझमें जो हमें सावधान करनेके लिये आवेश आया है, उसे श्वान्त कर के और तू शरीरसे उठकर बाहर न जा। यह हमलोगोंकी प्रार्थना है ॥१२॥

प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्। मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्र प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥ १३ ॥ इदम्=यह प्रत्यक्ष दीखनेवाका जगत् (और); यत् त्रिदिवे=जो कुछ स्वर्गलोकमें; प्रतिष्ठितम्=स्थित है; सर्वम्=वह सब-का-सब; प्राणस्य=प्राणके; वशे=अधीन है (हे प्राण!); माता पुत्रान् इव=जैसे माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार (तू हमारी); रक्षस्व=रक्षा कर; च=तथा; नः श्रीः च= हमें कान्ति और; प्रज्ञाम्=बुद्धि; विधेहि=प्रदान कर; इति=इस प्रकार यह दूसरा प्रका समाप्त हुआ।। १३॥

व्याख्या—प्रत्यक्ष दीखनेवाले इस लोकमें जितने भी पहार्थ हैं और जो कुछ स्वर्गमें स्थित हैं, वे सब-के-सब इस प्राणके ही अवीन हैं। यह सोचकर वे इन्द्रियादि देवगण अन्तमें प्राणसे प्रार्थना करते हैं—'हे प्राण! जिस प्रकार माता अपने पुत्रोंकी रक्षा करती है, उसी प्रकार त् हमारी रक्षा कर तथा त् हमलोगोंको श्री—कान्ति अर्थोत् कार्य करनेकी शक्ति और प्रज्ञा (ज्ञान) प्रदान कर।

इस प्रकार इत प्रकरणमें भागंव ऋषिद्वारा पूछे हुए तीन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पछादने यह बात समझायी कि समस्त प्राणियोंके शरीरोंको अवकाश देकर बाहर और भीतरते धारण करनेवाछा आकाश-ताच हैं । साथ ही इस शरीरके अवयवोंकी पूर्ति करानेवाछ वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये चार तत्व हैं । दस इत्दियाँ और अन्तःकरण—ये इसको प्रकाश देकर कियाशीछ बनानेवाछ हैं । इन सबसे श्रेष्ठ प्राण है । अतप्रव प्राण ही वास्तवमें इस शरीरको धारण करनेवाला है, प्राणके विना शरीरको धारण करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है । अन्य सब इन्द्रिय आदिमें इसीकी शक्ति अनुस्यूत है, इसीकी शक्ति पाकर वे शरीरको धारण करते हैं । इसी प्रकार प्राणकी श्रेष्ठताका वर्णन छान्दोग्य-उपनिषद्के पाँचवें अध्यायके आरम्भमें और बृहदारण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्भमें भी आया है । इस प्रकरणमें प्राण-की स्तुतिका प्रमुक्त अधिक है ॥ १३ ॥

द्वितीय प्रदन समाप्त ॥ २ ॥

वृतीय प्रश्न

अथ हैनं कौसल्यश्राश्त्रलायनः पप्रच्छ भगवन्कुत एष प्राणो जायते कथमाधात्यस्मिञ्बरीर आत्मानं वा प्रविभन्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ अथ ह एनम्=उसके बाद इन प्रसिद्ध महातमा (पिप्पलाद) से; कौसल्यः आश्वलायनः=कोसलदेशीय आश्वलायनने; च=भी; पप्रच्छ=पूछा; भगवन्=भगवन् !; एषः प्राणः=यह प्राण; कुतः जायते=िकसेसे उत्पन्न होता है; अस्मिन् शरीरे=इस शरीरमें; कथम् आयाति=कैसे आता है; वा आत्मानम्=तथा अपनेको; प्रविभज्य=िवभाजित करके; कथम् प्रातिष्ठते= किस प्रकार स्थित होता है; केन उत्क्रमते=िकस दंगसे उत्क्रमण करता— शरीरसे वाहर निकलता है; कथम् बाह्यम्=िकस प्रकार बाह्य जगत्को; अभिधत्ते=भलीभाँति धारण करता है (और); कथम् अध्यात्मम्=िकस प्रकार मन और इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाले जगत्को; इति=यही (मेरा प्रश्न है)॥१॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें आश्वलायन मुनिने महर्षि पिपलाद्से कुल छः बातें पूछी हैं—(१) जिस प्राणकी मिहमाका आपने वर्णन किया, वह प्राण कियसे उत्पन्न होता है ?(२) वह इस मनुष्य-शरीरमें कैंसे प्रवेश करता है ?(३) अपनेको विभाजित करके किस प्रकार शरीरमें स्थित रहता है ?(४) प्रक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाते समय पहले शरीरसे किस प्रकार निकलता है ? (५) इस बाह्य (पाञ्चमौतिक) जगत्को किस प्रकार धारण करता है ? तथा (६) मन और इन्द्रिय आदि आध्यात्मिक (आन्तरिक) जगत्को किस प्रकार धारण करता है ? यहाँ प्राणके विषयमें वे ही बातें पूछी गयी हैं, जिनका वर्णन पहले उत्तरमें नहीं आया है और जो पहले प्रकार उत्तरको सुनकर ही स्फुरित हुई हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकोत्तरके समय सुकेशादि छहों ऋषि वहाँ साथ-साथ बैठे सुन रहे थे॥ १॥

तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्युच्छिस ब्रिह्मिष्ठोऽसीति तसात्तेऽहं

तस्मै सः ह उवाच=उत्तते उन प्रतिद्ध महर्षिने कहा; अतिप्रश्नान् पृच्छिसि=त् बढ़े कठिन प्रश्न पूछा रहा है (किंतु); ब्रह्मिष्ठः असि इति=वेदोंको अच्छी तरह जाननेवाला है; तस्मात्=अतः; अहम्=मैं; ते=तेरे; ब्रवीमि=प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥ २ ॥

व्याख्यां इस मन्त्रमें महर्षि पिप्पलादने आश्वलायन मुनिके प्रश्नोंको कठिन बतलाकर उनकी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलताकी प्रशंसा की है और साथ ही यह भाव भी दिखलाया है कि 'त् जिस ढंगसे पूछ रहा है उसे देखते हुए तो मुझे तेरे प्रश्नोंका उत्तर नहीं देना चाहिये। परंतु

ई० नी उ०११—

में जानता हूँ कि त् तर्कबुद्धिसे नहीं पूछा रहा है, त् श्रद्धाछ है, वेदोंमें निष्णात है, अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ' ॥ २ ॥

आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायैतासन्नेतदा-ततं मनोकृतेनायात्यसिञ्चारीरे ॥ ३ ॥

एषः प्राणः=यह प्राणः आत्मनः=परमात्मासेः जायते=उत्पन्न होता है; यथा=जिस प्रकारः एषा छाया=यह छायाः पुरुषे=पुरुषके होनेपर (ही होती है); [तथा]=उसी प्रकारः एतत्=यह (प्राण)ः एतस्मिन्= इस (परमात्मा) के हीः आततम्=आश्रित है (और)ः अस्मिन् शारि = इस शरीरमेंः मनोकृतेन=मनके किये हुए (संकल्प) सेः आयाति= आता है।। है।।

दयाख्या—यहाँ महर्षि पिप्पलादने कमसे आश्वलायन ऋषिके दो प्रश्नो-का उत्तर दिया है। पहले प्रश्नका उत्तर तो यह है कि जिसका प्रकरण चल रहा है, वह सर्वश्रेष्ठ प्राण परमातमासे उत्पन्न हुआ है। (मु० ५०२।३) वह परज्ञहा परमेश्वर ही इसका उपादानकारण है और वहा इसकी रचना करनेवां छा है; अतः इसकी स्थिति उस सर्वातमा महेश्वरके अधीन — उसीके आश्रित है— ठीक उसी प्रकार जैसे किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती है। दूसरे प्रश्नका उत्तर यह है कि मनदारा किये हुए संकल्पसे वह शरीरमें प्रवेश करता है। माव यह है कि मरते समय प्राणीके मनमें उसके कर्मानुसार जैसा संकल्प होता है। उसे वैसा ही शरीर मिलता है, अतः प्राणोंका शरीरमें प्रवेश मनके संकल्पसे ही होता है। ३॥

सम्बन्ध--अब आश्वकायनके तीसरे प्रश्नका उत्तर विस्तारपूर्वक आरम्भ किया जाता है--

यथा सम्राडेवाधिकृतान्त्रिनयुङ्को एतान्त्रामानेतान्त्रामान-धितिष्ठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरान् प्राणान्पृथवपृथगेव संनिधत्ते ॥४॥

यथा=जिस प्रकारः सम्राट् एव=चकवर्ती महाराज स्वयं हीः एतान् ग्रामान् एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व=इन गाँवोंमें (तुम रहोः) इन गाँवोंमें तुम रहोः इति=इस प्रकारः अधिकृतान्=अधिकारियोंकोः विनियुङ्के= अलग-अलग नियुक्त करता हैः एवम् एव=उसी प्रकारः एषः प्राणः=यह मुख्य प्राणः इतरान्=इसरेः प्राणान्=प्राणोंकोः पृथक् पृथक् एव=पृथक् पृथक् हीः संविधन्ते=स्थापित करता है ॥ ४॥

ब्याख्या-यहाँ महर्षि उदाहरणद्वारा तीक्षरे प्रश्नका समाधान करते

हुए कहते हैं— 'जिस प्रकार भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट् मिन्न भिन्न ग्राम, । मण्डल और जनपद आदिमें पृथक् पृथक् अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उनका कार्य बाँट रेता है, उसी प्रकार यह सर्वश्रेष्ठ प्राण भी अपने अङ्गस्वरूप अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोंको शरीरके पृथक् पृथक् स्थानों में पृथक् पृथक् कार्यके लिये नियुक्त कर देता है।। ४।।

सम्बन्ध — अब मुख्य प्राण, अपान और समान — इन तीनोंका वासस्यान और कार्य बतलाया जाता है —

पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाम्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एव द्येतद्भुतमन्नं समं नयित तसादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति ॥ ५ ॥

प्राणः=(वह) प्राणः पायूपस्थे=गुदा और उपखमें; अपानम्
[नियुङ्के]=अपानको रखता है; स्वयम्=स्वयं; मुखनासिकाभ्याम्=
मुख और नासिकाद्वारा (विचरता हुआ); चक्षुःश्रोत्रे=नेत्र और श्रोत्रमें;
प्रातिष्ठते=स्थित रहता है; तु मध्ये=और शरीरके मध्यभागमें; समानः=
समान (रहता) है; एषः हि=यह (समान वायु) ही; एतत् हुतम्
अन्नम्=इस प्राणाग्निमें हवन किये हुए अन्नको; समम् नयति=समस्त शरीरमें
यथायोग्य समभावते पहुँचाता है; तस्मात्=उसते; एताः सप्त=ये सातः
अर्विषः=ज्वालाएँ (विषयोंको प्रकाशित करनेवाले ऊपरके द्वार) भवन्ति=
उत्यन्न होती हैं ॥ ५॥

व्याख्या—यह स्वयं तो मुख और नासिकाद्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्रमें स्थित रहता है तथा गुदा और उपस्थमें अपानको स्थापित करता है। उसका काम मल-मूत्रको शरीरके बाहर निकाल देना है; रज, वीर्य और गर्भको बाहर करना भी इसीका काम है। शरीरके मध्यमाग—नाभिमें समानको रखता है। यह समान वायुको ही प्राणस्प अग्निमें हवन किये हुए—उदरमें डाले हुए अन्नको अर्थात् उसके सारको सम्पूर्ण शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें यथा-योग्य समभावसे पहुँचाता है। उस अन्नके सारभूत रससे ही इस शरीरमें ये सात ज्वालाएँ अर्थात् समस्त विषयोंको प्रकाशित करनेवाले दो नेत्र, दो कान, दो नासिकाएँ और एक मुख (रसना)—ये सात द्वार उत्पन्न होते हैं। उस रससे पुष्ट होकर ही ये अपना-अपना कार्य करनेमें समर्थहोते हैं॥ ५॥ सम्बन्ध—अब व्यानकी गतिका वर्णन किया जाता है—

इदि होष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां श्रतं

शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिद्वीसप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६ ॥

एषः हि=यह प्रसिद्धः आत्मा=जीवात्माः हृदि=हृदयदेशमें रहता है। अन्न=इस (हृदय) में; एतत्=यहः नाडीनाम् एकशतम्=मूलरूपंसे एक सी नाडियोंका समुदाय है; तासाम्=उनमेंसे; एकेकस्याम्=एक-एक नाडीमें; शतम् शतम्=एक-एक सौ (शाखाएँ) हैं (प्रत्येक शाखा-नाडीकी); द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः=बहत्तर-बहत्तरः प्रतिशाखानाडीसहस्राणि=हजार प्रतिशाखानाडियाँ भवन्ति=होती हैं; आसु=इनमें; व्यानः=व्यानवायु; चरति=विचरण करता है।। ६।।

व्याख्या—इंस शरीरमें जो हृदयप्रदेश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमें एक सौ मूलभूत नाडियाँ हैं, उनमेंसे प्रत्येक नाडीकी एक-एक सौ शाखा-नाडियाँ हैं और प्रत्येक शाखा-नाडीकी बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाडियाँ हैं। इस प्रकार इस शरीरमें कुल बहत्तर करोड़ नाडियाँ हैं, इन सबमें ब्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध-अन उदानका स्थान और कार्य नतलाते हैं, साथ ही आदनलायनके चौथे प्रश्नका उत्तर भी देते हैं-

अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पाप-म्रभाम्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७ ॥

अथ=तथा; एकया=जो एक नाडी और है, उसके द्वाराः उदानः ऊर्ध्वः=उदान वायु ऊपरकी ओर [चरति]=विचरता है; [सः] पुण्येन= वह पुण्यक्मोंके द्वाराः [मनुष्यम्]=मनुष्यकोः पुण्यम् छोकम्=पुण्यलेकोमेः नयति=हे जाता है; पापेन=पापकर्मोंके कारण (उसे); पापम् [नयति]= पापयोनियोंमें ले जाता है (तथा); उभाभ्याम् एव=पाप और पुण्य दोनों प्रकारके कर्मोद्वारा (जीवको); मनुष्यलोकम्=मनुष्य-शरीरमें, [नयति]= ले जाता है ॥ ७ ॥

व्याख्या-इन अपर बतलायी हुई बहत्तर करोड़ नाडियोंसे भिन्न एक नाडी और है जिसको 'सुषुम्णा' कहते हैं, जो हृदयसे निकलकर ऊपर मस्तकमें गयी है। उसके द्वारा उदान वायु शरीरमें ऊपरकी ओर विचरण करता है। (इस प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रश्नका समाधान करके अब महर्षि उसके चौथे प्रश्नका उत्तर सक्षेपमें देते हैं—) जो मनुष्य पुण्यशील होता है, जिसके शुमकर्मोंके भोग उदय हो जाते हैं, उसे यह उदान वायु ही अन्य सब प्राण और इन्द्रियों के स्पष्ट करते हैं-

सिंदत वर्तमान शरीरसे निकालकर पुण्यलोकों में अर्थात् स्वर्गादि उच्च लोकों में ले जाता है। पापकमोंसे युक्त मनुष्यको शूकर-कृकर आदि पाप-योनियों में और रौरवादि नरकों में ले जाता है तथा जो पाप और पुण्य—दोनों प्रकारके कर्मोंका मिश्रित फल भोगनेके लिये अभिमुख हुए रहते हैं, उनको मनुष्य-शरीरमें ले जाता है ॥७॥ सम्बन्ध — अब दो मन्त्रों में आह्वकायनके पाँचवें और छठे प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवातमाके प्राण और इन्द्रिवोंसहित एक शरीरसे दूसरे धरीरमें जानेकी बात मी

आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष श्वेनं चाक्षुषं प्राणमनु-गृह्णानः । पृथिव्यां या देवता सेषा पुरुषस्थापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्यीनः ॥ ८॥

ह=यह निश्चय है कि; आदित्यः वै=सूर्य ही; बाह्यः प्राणः=बाह्य प्राण है; एषः हि=यही; एनम् चाक्षुषम्=इस नेत्रसम्बन्धी; प्राणम्=प्राणपरः अनुगृह्वानः=अनुग्रह करता हुआ; उदयति=उदित होता है; पृथिव्याम्= पृथ्वीमें; यादेवता=जो (अपान वायुकी शक्तिरूप) देवता है; सा एषा=वही यहः पुरुषस्य=मनुष्यके; अपानम्=अपान वायुको; अवष्ट्रभ्य=स्थिर किये; वितंते]=रहता है; अन्तरा=पृथ्वी और स्वर्गके बीचः यत् आकाशः≔जो आकाश (अन्तरिक्षलोक) है; सः समानः=वह समान है; वायुः व्यानः≔वायु ही ब्यान है ॥ ८ ॥

च्याख्या—यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिये कि सूर्य ही सबका बाह्य प्राण है।
यह मुख्य प्राण सूर्यरूपसे उदयहोकर इस शरीरके बाह्य अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको पृष्ठ करता है
और नेत्र-इन्द्रियरूप आध्यात्मिक शरीरपर अनुग्रह करता है— उसे देखनेकी शक्ति अर्थात् प्रकाश देता है। पृथ्वीमें जो देवता अर्थात् अपानवायुकी शक्ति है, वह मनुष्यके भीतर रहनेवाले अपानवायुको आश्रय देती है—टिकाये रखती है। यह इस अपानवायुकी शक्ति गुदा और उपस्थ इन्द्रियोंकी सहायक है तथा इनके बाहरी स्थूल आकारको धारण करती है। पृथ्वी और स्वर्गलोकके बीचका जो आकाश है, वही समान वायुका बाह्य स्वरूप है। वह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको अवकाश देकर इसकी रक्षा करता है और शरीरके भीतर रहनेवाले समानवायुको

* एक शरीरसे निकलकर जब मुख्य प्राण उदानको साथ लेकर उसके द्वारा दूसरे शरीरमें जाता है, तब अपने अङ्गभूत समान आदि प्राणोंको तथा इन्द्रिय और मनको तो साथ ले ही जाता है, इन सबका खामी जीवात्मा भी उसीके साथ जाता है (गीता १५।८) यह बात यहाँ कहनी थी; इसीलिये पूर्व मन्त्रमें जीवात्माका स्थान हृदय बतलाया गया है एवं इसका स्थिकरण १० वें मन्त्रमें किया गया है। विचरनेके लिये शरीरमें अवकाश देता है; इसीकी सहायतासे श्रोत्र-इन्द्रिय शब्द सुन सकती है। आकाशमें विचरनेवाला प्रत्यक्ष वायु ही व्यानका बाह्य स्वरूप है, यह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गको चेष्टाशील करता है और शान्ति प्रदान करता है; भीतरी व्यान वायुको नाडियोंमें संचारित करने तथा खचा-इन्द्रियको स्पर्शका ज्ञान करानेमें भी यह सहायक है। ८॥

तेजो ह वा उदानस्तसादुपञ्चान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मैनसि सम्पद्मानैः ॥ ९ ॥

ह तेजः वै=प्रसिद्ध तेज (गर्मी) हीः खदानः=उदान है, तस्मात्= हसीलियेः उपशान्ततेजाः=जिसके शरीरका तेज शान्त हो जाता है, वह (जींवात्मा)ः मनसि=मनमेंः सम्पद्यमानैः=विलीन हुईः इन्द्रियैः=इन्द्रियोंके साथः पुनर्भवम्=पुनर्जन्मको (प्राप्त होता है)॥ ९॥

व्याख्या—सूर्य और अग्निका जो बाहरी तेज अर्थात् उष्णत्व है, वहीं उदानका बाह्य खरूप है। वह शरीरके बाहरी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको ठंडा नहीं होने देता और शरीरके भीतरकी ऊष्माको भी स्थिर रखता है। जिसके शरीरसे उदान वायु निकल जाता है, उसका शरीर गरम नहीं रहता, अतः शरीरकी गर्मी शान्त हो जाते ही उसमें रहनेवाला जीवात्मा मनमें विलीन हुई इन्द्रियोंको साथ छेकर उदानवायुके साथ साथ दूसरे शरीरमें चला जाता है (गीता १५।८)॥ ९॥

सम्बन्ध — अब आदवकायनके चौथे प्रश्नमें आयी हुई एक द्यरीरसे निकळकर दूसरे द्वारीरमें या कोकोंमें प्रवेश करनेकी बातका पुनः स्पष्टीकरण किया जाता है—

यचित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥ १०॥

एषः यह (जीवातमा); यश्चित्तः = जिस संकल्पवाला होता है; तेन = उस संकल्पके साथ; प्राणम् = मुख्य प्राणमें; आयाति = स्थित हो जाता है; प्राणः = मुख्य प्राणं तेजसा युक्तः = तेज (उदान) से युक्त हो; आत्मना सह = अपने सहित (मन, इन्द्रियोंसे युक्त जीवात्माको); यथासंकिल्पतम् = उसके संकल्पानुसार; लोकम् = भिन्न-भिन्न लोक अथवा योनिमें; नयति = ले जाता है। १०॥

ब्याख्या— मरते समय इस आत्माका जैसा संकल्प होता है, इसका मन अन्तिम क्षणमें जिस भावका चिन्तन करता है (गीता ८।६), उस संकल्पके सहित मन, इन्द्रियोंको साथ लिये हुए यह मुख्य प्राणमें स्थित हो जाता है। वह मुख्य प्राण उदानवायुसे मिलकर अपने सहित मन और इन्द्रियोंसे युक्त जीवात्माको उस अन्तिम संकल्पके अनुसार यथायोग्य मिन्न-भिन्न लोक अथवा योनिमें है जाता है। अतः मन्ष्यको उचित है कि अपने मनमें निरन्तर एक भगवानका ही चिन्तन रक्षे दूसरा एंकल्प न आने दे व्योंकि जीवन अल्प और अनित्य है न जाने कब अचानक इस शरीरका अन्त हो जाय । यदि उस समय भगवानका चिन्तन हो कर कोई दूसरा संकल्प आ गया तो सदाकी भाँति पुनः चौससी स्मल योनियोंमें भटकना पड़ेगा।। १०॥

सम्बन्ध-अब प्राणिविषयक ज्ञानका सांसारिक और पारतौकिक फळ बतळाते हैं— य एवं विद्वानप्राणं वेद न हास्य प्रजा हीयतेऽसृतो भवति तदेष क्लोक: ।। ११ ।।

यः विद्वान्=जो कोई विद्वान्; एवम् प्राणम्=इस प्रकार प्राण (के रहस्य) को; वेद=जानता है; अस्य=उसकी; प्रजा=संतानपरम्पराः न ह हीयते=कदापि नष्ट नहीं होती; अमृतः= (वह) अमरः भवति=हो जाता है; तत् एषः=इस विषयका (यह अगला); क्लोकः=रलोक (है)॥ ११॥

व्याख्या—जो कोई विद्वान् इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समझ छेता है, प्राणके महत्त्वको समझकर इर प्रकारसे उसे सुरक्षित रखता है, उसकी अवहेळना नहीं करता, उसकी संतानपरम्परा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसका बीर्य अमोघ और अद्भुत शक्तिसम्पन्न हो जाता है। और वह यदि उसके आध्यात्मिक रहस्यको समझकर अपने जीवनको सार्यक बना छेता है, एक क्षण भी भगवान्के चिन्तनसे शुन्य नहीं रहने देता, तो सदाके छिये अमर हो जाता है अर्थात् जन्म-मरणरूप संसारसे मुक्त हो जाता है। इस विषयपर निम्नछिखत ऋचा है-॥११॥

उत्पत्तिमायति स्थानं विभ्रुत्वं चैव पश्चधा । अध्यातमं चैव प्राणस्य विद्वायामृत-मञ्जुते विज्ञायामृतमञ्जुत इति ॥ १२॥

प्राणस्य=प्राणकीः उत्पत्तिम्=उत्पत्तिः आयतिम्=आगमः स्थानम्= स्थानः विभुत्वम् एव=और व्यापकताको भीः च=तथाः [बाह्यम्] एव अध्यात्मम् पञ्चधा च=बाह्य एवं आध्यात्मिक पाँच भेदोंको भीः विज्ञाय= मलीभाँति जानकरः अमृतम् अरुनुते=(मनुष्य) अमृतका अनुभव करता है। विज्ञाय अमृतम् अरुनुते इति=ज्ञानकर अमृतका अनुभव करता है। यह पुनक्ति प्रश्नकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है।। १२॥

व्याख्या—उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उत्पत्तिको अर्थात् यह जिससे और जिस प्रकार उत्पन्न होता है—इस रहस्यको जानता है। शरीरमें उसके प्रवेश करनेकी प्रक्रियाका तथा इसकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो प्राणकी स्थितिको अर्थात् बाहर और भीतर—कहाँ-कहाँ वह रहता है, इस रहस्यको तथा इसके बाहरी और भीतरी अर्थात् आधिभौतिक और आध्यात्मक पाँचों मेदोंके रहस्यको भळीमाँति समझ लेता है, वह अमृतस्वरूप परमानन्दमय परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर केता है तथा उस आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है। १२॥

॥ तृतीय प्रश्न समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ प्रश्न

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यसिञ्जाग्रति कतर एष देवः खप्नान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्तु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥

अथ=तदनन्तरः ह एनम्=इन प्रसिद्ध महात्मा (पिप्पलाद मुनि) से; गार्ग्यः=गर्गगोत्रमें उत्पन्नः सौर्यायणी पप्रच्छ=सौर्यायणी ऋषिने पूछाः भगवन्= भगवन् !ः एतिस्मन् पुरुषे=इस मनुष्य-शरीरमें; कानि स्वपन्ति=कौन-कौन सोते हैं: अस्मिन् कानि जाग्रति=इसमें कौन-कौन जागते रहते हैं: एषः कतरः देवः= यह कौन देवताः स्वप्नान् पर्यति=स्वप्नोंको देखता है: एतत् सुखम्=यह सुखः कस्य भवति=किसको होता है: सर्वे=(और) ये सब-के-सबः कस्मिन्=किसमें: नु=निश्चितरूपमें; सम्प्रतिष्ठिताः=सम्पूर्णतया स्थितः भवन्ति इति=रहते हैं, यहः (मेरा प्रश्न है) ॥ १॥

व्याख्या— यहाँ गार्ग्य मुनिने महात्मा पिप्पलादसे पाँच बातें पूछी हैं— (१) गाढ़ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीरमें रहनेवां पूर्वोक्त देवताओं में से कौन-कौन सोते हैं? (२) कौन-कौन जागते रहते हैं? (३) स्वप्न-अवस्थामें इनमेंसे कौन देवता स्वप्नकी घटनाओं को देखता रहता है ? (४) निद्रा-अवस्थामें मुखका अनुभव किसको होता है ? और (५) ये सब-के-सब देवता सर्वभावसे किसमें स्थित हैं ! अर्थात् किसके आश्रित हैं ? इस प्रकार इस प्रश्नमें गार्ग्य मुनिने जीवात्मा और परमात्माका पूरा-पूरा तत्व पूछ लिया ॥ १ ॥

तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सव परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रतिन रसयते न स्पृथते नाभिगदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेपायते स्विपतीत्याचक्षते ॥ २ ॥

तस्मै सः ह उवाच=उससे उन सुप्रसिद्ध महर्षिने कहाः गार्ग्य=हे गार्ग्य!
यथा=जिस प्रकारः अस्तम् गच्छतः अर्कस्य=अस्त होते हुए सूर्यकीः सर्वाः
मरीचयः=सन-की-सन किरणें; एतिस्मिन् तेजोमण्डले=इस तेजोमण्डलमें;
एकीभवन्ति=एक हो जाती हैं (फिर); उदयतः ताः=उदय होनेपर ने (सन);
पुनः पुनः=पुनः-पुनः; प्रचरन्ति=सन ओर फैलती रहती हैं; ह एवम् वै=ठीक
ऐसे ही (निद्राके समय); तत् सर्वम्=ने सन इन्द्रियाँ (भी)ः परे देवे
मनसि=परम देन मनमें; एकीभवित=एक हो जाती हैं; तेन तिर्हे एषः पुरुषः=
इस कारण उस समय यह जीनात्माः न श्रुणोति=न (तो) सुनता है; न पश्यित=
न देखता है; न जिझित=न स्वात है; न रस्यते=न स्वाद लेता है; न स्पृश्वते=
न स्पर्श करता है; न अभिवद्ते=न बोलता है; न आद्ते=न ग्रहण करता है;
न आनन्द्यते=न मेशुनका सुख भोगता है; न विस्तुति=न मल-मूत्रका त्याग
करता है (और); न इयायते=न चलता ही है; स्विपिति इति आचक्षते=उस
समय 'वह सो रहा है। यों (लोग) कहते हैं ॥ २॥

द्याख्या—इस मन्त्रमें महात्मा पिप्लाद ऋषिने गार्ग्यके पहले प्रश्नका इस प्रकार उत्तर दिया है—'गार्ग्य!' जब सूर्य अस्त होता है, उस समय उसकी सब ओर फैली हुई सम्पूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज:पुक्षमें मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निदाने समय तुम्हारे पृछे हुए सब देवता अर्थात् सबकी-सब इन्द्रियाँ उन सबसे श्रेष्ठ जो मनरूप देव है, उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। इसल्ये उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न स्पूर्ण करता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मल-मूत्रका त्याग करता है और न मैथुनका सुख ही भोगता है। भाव यह है कि उस समय दसों इन्द्रियोंका कार्य सर्वथा वंद रहता है। केवल लोग कहते हैं कि इस समय यह पुरुष सो रहा है। असके जागनेपर पुनः वेसव

* यहाँ सुषुप्तिकालमें मनका व्यापार चाल रहता है या नहीं, इस विषयमें कुछ नहीं कहा। सब इन्द्रियोंका मनमें विलीन हो जाना तो बताया गया; किंतु मन भी किसीमें विलीन हो जाता है—यह बात नहीं कही गयी। महिष पत्रक्षलि भी निद्राको चित्तकी एक वृत्ति मानते हैं (पा॰ यो॰ १।१०)। इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता। परंतु मगले मन्त्रमें पञ्चवृत्त्यात्मक प्राणको ही जागनेवाला बतलाया गया है, मनको नहीं; मतः मनका लय होता है या नहीं—यह बात स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि पुनः चतुर्थ मन्त्रमें मनको यजमान बताकर उसके ब्रह्मलोकमें जानेकी बात कही गयी है। इससे यह कहा जा सकता है कि मनका भी लय हो जाता है।

इन्द्रियाँ मनसे पृथक् होकर अपना-अपना कार्य करने लगती हैं—ठीक वैसे ही जिस प्रकां क्सूर्यके उदय होनेपर उसकी किरणें पुनः सव ओर फैल जाती हैं ॥२॥

सम्बन्ध —अन गार्थके प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर देकर दो मन्त्रोंद्वारा यह भी नतातते हैं कि सन इन्द्रियोंके लग होनेपर मनकी कैसी स्थिति रहती है—

प्राणाग्नय एवैतस्मिन्युरे जाग्रति । गाईपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्वाईपत्यात् प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥

पतस्मिन् पुरे=इस शरीररूप नगरमें; प्राणाग्नयः एव=पाँच प्राणस्प्र अग्नियाँ ही; जाग्नति=जागती रहती हैं; ह एषः अपानः वै=यह प्रसिद्ध अपान ही; गाहंपत्यः=गाहंपत्य अग्नि है; ज्यानः=ध्यान; अन्वाहार्यपचनः= अन्वाहार्यपचन नामक अग्नि (दक्षिणाग्नि) है; गाहंपत्यात् यत् प्रणीयते= गाहंपत्य अग्निसेजो उठाकर ले जायी जाती है (वह); आह्वनीयः=आहवनीय अग्नि; प्रणयनात्=प्रणयन (उठाकर ले जाये जाने) के कारण ही; प्राणः= प्राणरूप है। । है।

द्याख्या—उस समय इस मनुष्य-शरीररूप नगरमें पाँच प्राणरूप अग्नियाँ ही जागती रहती हैं। यह गार्यद्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्नका संक्षेपमें उत्तर है। यहाँ निद्राको यशका रूप देनेके लिये पाँचों प्राणोंको अग्निरूप बतलाया है। यशमें अग्निकी प्रधानता होती है, इसलिये यहाँ संक्षेपतः प्राणमात्रको अग्निके नामसे कह दिया। परंतु आगे इस यशके रूपकमें किस प्राणवृत्तिकी किसके स्थानमें करूपना करनी चाहिये, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीरमें जो प्राणकी अपान वृत्ति है, यही मानो उस यशकी भाईपत्य अग्नि है; क्याने दक्षिणाग्निहै, गाईपत्य अग्निरूप अग्निसे प्राण उठते हैं, इस कारण मुख्य प्राण ही इस यशकी कल्पनामें आहवनीय अग्नि है; क्योंकि यशमें आहवनीय अग्नि गाईपत्यसे उठाकर लायी जाती है। पहले तीसरे प्रश्नके प्रसङ्गमें भी प्राणको अग्निरूप आहुति जिसमें हवन की जाती है, इस ब्युप्पत्तिद्वारा आहवनीय अग्नि ही बताया है (३।५)॥३॥

यदुच्छ्वासिनःश्वासावेतावाहुती समं नयतीति स समानः । मनो ह दाव यजमानः । इष्टफलमेवोदानः । स एनं यजमानमहरह-त्रेक्ष गमयति ।। ४ ॥

यत् उच्छ्वासिनःश्वासौ=जो ऊर्ध्वश्वास और अधोशास हैं। एतौ=ये दोनों (मानो); आहुती=(अग्निहोत्रकी) दो आहुतियाँ हैं; [एतौ यः]=इनको जो; सम्मू=सममावसे (सब ओर); नयति इति सः समानः=पहुँचाता है

इसीलिये जो 'समान' कहलाता है, वहीं [होता]=हवन करनेवाला ऋ त्विक् हैं ह मनः वाव=यह प्रसिद्ध मन हीं यजमानः=यजमान हैं इष्टफलम् एव=अभीष्ट फल हीं उदानः=उदान हैं सः एनम्=वह (उदान) ही इसं यजमानम् अहः अहः=मनरूप यजमानको प्रतिदिन (निद्राके समय); ब्रह्म गमयति=ब्रह्मलोकों भेजता है अर्थात् हृदयगुहामें ले जाता है।। ४॥

व्याख्या-यह जो मुख्य प्राणका श्वास-प्रश्वासके रूपमें शरीरके बाहर निकलना और भीतर लौट, जाना है, वही मानो इस यज्ञमें आहुतियाँ पड़ती हैं। इन आहतियोंद्वारा जो शरीरके पोषक-तत्त्व शरीरमें प्रवेश कराये जाते हैं, वे ही हिव हैं । उस हविको समस्त शरीरमें आवश्यकतानुसार समभावसे पहुँचानेका कार्य समान वायुका है; इसिलये उसे समान कहते हैं । वहीं इस रूपकर्मे मानी ''होता' अर्थात् इवन करनेवाला ऋतिक है। अग्निरूप होनेपर भी आहुतियोंको पहुँचानेका कार्य करनेके कारण इसे 'होता' कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है और उदान वायु ही मानो उत्तयजमानका अभीष्ट फल है; क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र करनेवाले यजमानको उसका अभीष्टफल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्मफल भगतानेके लिये कर्मानुसार स्वर्गादि लोकोंमें छे जाता है, उसी प्रकार यह उदान वायु मनको प्रतिदिन निदाके समय उसके कर्मफलके भोगखरूप ब्रह्मलोकर्मे परमात्माके निवासस्थानरूप हृदयगुहामें हे जाता है। वहाँ इस मनके द्वारा जीवात्मा निद्राजनित विश्रामरूप सुखका अनुभव करता है; क्योंकि जीवात्माका निवासस्थान भी वही है, यह बात छठे मन्त्रमें कही है। यहाँ 'ब्रह्म गमयति' से यह बात नहीं समझनी चाहिये कि निद्राजनित सुख ब्रह्मप्राप्तिके सुखकी किसी भी अंशमें समानता कर सकता है; क्योंकि यह तो तामस सख है और परब्रह्म परमेश्वरकी प्राप्तिका सुख तीनों गुणोंसे अतीत है ॥ ४॥

सम्बन्ध-अब तीसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं--

अत्रैष देवः खप्ने महिमानमनुभवति । यद् दृष्टं दृष्टमनुप्रयति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुभृणोति । देशदिगन्तरेश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं च सचासच सर्वं प्रयति सर्वः प्रयति ॥ ५ ॥

अत्र खप्ने=इस खप्न-अवस्थामें; एषः देवः=यह देव (जीवात्मा); महिमानम्=अपनी विभूतिका; अनुभवति=अनुभव करता है; यत् दृष्टम् दृष्टम्=जो बार-बार देखा हुआ है; अनुपश्यति=उसीको बार-बार देखता है; श्रुत श्रुतम् एव अर्थम् अनुश्रुणोति=बार-बार सुनी हुई बातोंको ही पुनः- पुनः सुनता है। देशदिगन्तरैः च=नाना देश और दिशाओं में। प्रत्यनुभूतम्= बार-बार अनुभव किये हुए विषयों हो। पुनः पुनः-पुनः। प्रत्यनुभवति= अनुभव करता है (इतना ही नहीं)। इष्टम् च अद्यप्म् च=देखे हुए और न देखे हुएको भी। श्रुतम् च अश्रुतम् च=सुने हुए और न सुने हुएको भी। अनुभूतम् च=अनुभव किये हुए और। अननुभूतम् च=अनुभव न किये हुएको भी। सत् च असत् च=विद्यमान भीर अविद्यमानको भी। (इस प्रकार) सर्वम् पश्यति=सारी घटनाओं को देखता है। (तथा) सर्वः [सन्]=स्वयं सव कुछ बनकर। पश्यति=देखता है॥ ५॥

व्याख्या—गार्य मुनिने जो यह तीसरा प्रश्न किया था कि कौन देवता स्वप्नोंको देखता है ! उसका उत्तर महार्ष पिप्छाद इस प्रकार देते हैं, इस स्वप्न-अवस्थामें जीवातमा ही मन और सूक्ष्म इन्द्रियोंद्वारा अपनी विभूतिका अनुभव करता है ! इसका पहले जहाँ-कहीं भी जो कुछ वार-वार देखा, मुना और अनुभव किया हुआ है, उसीको यह स्वप्नमें वार-वार देखता, मुनता और अनुभव करता रहता है । परंतु यह नियम नहीं है कि जाप्रत् अवस्थामें इसने जिस प्रकार, जिस ढंगसे और जिस जगह जो घटना देखी, मुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार यह स्वप्नमें भी अनुभव करता है । अपितु स्वप्नमें जोप्रत् की किसी घटनाका कोई अंश किसी दूसरी घटनाके किसी अंशके साथ मिलकर एक नये ही रूपमें इसके अनुभवमें आता है; अतः कहा जाता है कि स्वप्नकालमें यह देखे और न देखे हुएको भी देखता है, मुने और न मुने हुएको भी मुनता है, अनुभव किये हुए और अनुभव न किये हुएको भी अनुभव करता है । जो वस्तु वास्तवमें है, उसे और जो नहीं है, उसे भी स्वप्नमें देख लेता है । इस प्रकार स्वप्नमें यह विचित्र ढंगसे सब घटनाओंका वार-वार अनुभव करता रहता है और स्वयही सब कुछ बनकर देखता है । उस समय जीवातमांके अतिरिक्त कोई दूसरीवस्त नहीं रहती॥५॥

स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्जरीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥

सः यदा=वह (मन) जबः ते जसा अभिभूतः=तेज (उदान वायु) से अभिभूतः भवति=हो जाता है:* अत्र एषः देवः=इस स्थितिमें यह जीवात्मारूप

* पहले तीसरे प्रश्नोत्तर (३। ९-१०) में बतला आये हैं कि उदानवायुका नाम तेज है। इस प्रकरणमें भी कहा गया है कि उदान वायु ही मनको ब्रह्मलोकमें अर्थात् हृदयमें ले जाता है, अतः यहाँ तेजसे अभिभृत होनेका अर्थ मनका उदान वायुसे आक्रान्त हो जाना है—यह बात समझनी चाहियें। देवताः स्वप्नान्=स्वप्नोंकोः न पश्यति=नहीं देखताः अर्थ=तथाः खेदाः=उस समयः पतस्मिन् शरीरे=इस मनुष्य-शरीरमें (जीवारमाको)ः पतिः=इसः सुखम्=सुषुप्तिके सुखका अनुभवः भवति=होता है र्रुष्

व्याख्या नार्य मुनिने चौथी बात यह पूर्क कि भी द्वा मुख्या अनुभव किसको होता है । उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं जब निद्राके समय यह मन उदान वायुके अधीन हो जाता है, अर्थात् जब उदान वायु इस मनको जीवात्माके निवासक्षान हृदयमें पहुँचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा अवस्थामें यह जीवात्मा मनके द्वारा स्वप्नकी घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माको ही होता है। इस शरीरमें सुख दुःखों को भोगनेवाला प्रत्येक अवस्थामें प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात् जीवात्मा ही है (गीता १३। २१)।। ६।।

स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत् सर्व पर आत्मिन सम्प्रतिष्ठते ॥ ७॥

सः=(पाँचवीं बात जो तुमने पूछी थी) वह (इस प्रकार समझनी चाहिये); सोम्य=हे प्रियः यथा=जिस प्रकारः वयांसि=बहुत-से पक्षी (सायंकाल-में); वासोनुक्षम्=अपने निवासरूप वृक्षपर (आकर); सम्प्रतिष्ठन्ते=आरामसे ठहरते हैं (बसेरा लेते हैं); ह एवम् वै तत् सर्वम्=डीक वैसे ही वे (आगे बताये जानेवाले पृथिवी आदि तत्त्वींसे लेकर प्राणतक) सब-के-सब; परे आत्मनि=परमात्मामें; सम्प्रतिष्ठते=सुखपूर्वक आश्रय पाते हैं॥ ७॥

व्याख्या—गार्ग्य मुनिने जो यह पाँचवीं बात पूछी थी कि 'ये मन, बुद्धिः इन्द्रियाँ और प्राण—सन-के सन किसमें स्थित हैं — किसके आश्रित हैं? उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं — प्यारे गार्ग्य ! आकाशमें उड़ने-वाले पक्षिगण जिस प्रकार सायंकालमें लौटकर अपने निवासभूत वृक्षपर आरामसे बसेरा केते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे वतलाये जानेवाके पृथ्वीसे केकर प्राणतक जितने तत्त्व हैं, वे सन-के सन परब्रह्म पुरुषोत्तममें, जो कि सनके आत्मा हैं, आश्रय केते हैं, क्योंकि वे ही इन सनके परम आश्रय हैं ॥ ७॥

पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाश्चशकाश्चमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घाणं चु घातव्यं च रसश्च रसियतव्यं च त्वक्च स्पर्शियतव्यं च वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दियतव्यं च पायुश्च विसर्जियतव्यं च पादौ च गन्तच्यं च मनश्च मन्तच्यं च बुद्धिश्च बोद्धच्यं चाहङ्कारश्चाहङ्कर्तव्यं च चित्तं च चेतियतव्यं च तेजश्च त्रिद्योतियतव्यं च प्राणश्च विधारियतव्यं च ॥ ८॥

पृथिवी च=पृथिवी औरः पृथिवीमात्रा च=उत्तभी तन्मात्रा (सूक्ष्म गन्ध) भीः आपः च आपोमात्रा च=जल और रसतन्मात्रा भीः तेजः च तेजोमात्रा च=तेज और रूप-तन्मात्रा भीः वायुः च वायुमात्रा च= वायु और स्पर्श-तन्मात्रा भी; आकादाः च आकादामात्रा च=आकाश और शब्द-तन्मात्रा भी; चक्षुः च द्रष्टव्यम् च=नेत्र-इन्द्रिय और देखनेमें आनेवाली वस्तु भीः श्रोत्रम् च श्रोतव्यम् च=श्रोत्र-इन्द्रिय और सुननेमें आनेवाली वस्तु भी; ब्राणम् च ब्रातब्यम् च= घाणेन्द्रिय और सूँघनेमें आवेवाली वस्तु भी; रसः च रसयितव्यम् च=रसना-इन्द्रिय और रसनाके विषय भीः त्वक च **स्पर्शियतव्यम् च=त्वक्-इन्द्रिय और स्पर्शिमें आनेवा**ली वस्तु भीः वाक च वक्तव्यम् च=वाक्-इन्द्रिय और बोलनेम आनेवाला शब्द भीः हस्तौ च आदातन्यम् च=दोनों हाथ और पकड़नेमें आनेवाली वस्तु भीः उपस्थः च आनन्द्यितव्यम् च=उपस इन्द्रिय और उसका विषय भीः पायुः च विसर्जयितव्यम् च=गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा परित्यागयोग्य वस्तु भीः पादौ च गन्तव्यम् च=दोनों चरण और गन्तव्य स्थान भीः मनः च मन्तव्यम् च=मन और मननमें आनेवाली वस्तु भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम् च=बुद्धि और जाननेमें आनेवाली वस्तु भी; अहंकारः च अहंकर्तव्यम् च=अहंकार और उसका विषय भीः चित्तं च चेतयितव्यम् च= चित्त और चिन्तनमें आनेवाली वस्तु भीः तेजः च विद्योतियतव्यम् च= प्रमाव और उसका विषय भी; प्राणः च विधार्यितव्यम् च=प्राण और प्राणके द्वारा घारण किये जानेवाले पदार्थ भी (ये सब-के-सब परमात्माके आश्रित हैं) || ८ ||

व्याख्या—इस मन्त्रमें यह बात कही गयी है कि स्थूल और सूक्ष्म पाँचों महाभूत, दसों इन्द्रियाँ और उनके विषय, चारों प्रकारके अन्तःकरण और उनके विषय तथा पाँचं भेदोंवाला प्राण वायु—सब-के-सब परमात्माके ही आश्रित हैं। कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गन्ध-तन्मात्रा, स्थूल जल-तन्ब और उसका कारण रस-तन्मात्रा, स्थूल तेज-तन्व और उसका कारण रूप-तन्मात्रा, स्थूल वायु-तन्व और उसका कारण स्पर्ध-तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द-तन्मात्रा—इस प्रकार अपने कारणीसहित पाँचों भृत तथा नेत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा देखनेमें आनेवाली वस्तुएँ, श्रोत्र-इन्द्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, प्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा स्वनेमें आनेवाले पदार्थ, रसना-इन्द्रिय और उसके द्वारा स्वां करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाक्-इन्द्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, वाक्-इन्द्रिय और उसके द्वारा बोले जानेवाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़नेमें आनेवाली सब वस्तुएँ, दोनों पैर और उनके गन्तव्य स्थान, उपस्व-इन्द्रिय और मैथुनका सुल, गुदा-इन्द्रिय और उसके द्वारा त्यागा जानेवाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करनेमें आनेवाले सब पदार्थ, अहंकार और उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले सब पदार्थ, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, प्रमाव और उसका विषय, चित्त और चित्तके द्वारा चिन्तनमें आनेवाले पदार्थ, प्रमाव और प्रमावते प्रमावित होनेवाली वस्तु एवं पाँच वृत्तिवाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किये जानेवाले सब शरीर—ये सब-के-सब इसके कारणभूत परमेश्वरके ही आश्रित हैं॥ ८॥

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ती विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽश्वर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥

एषः=यह जो; द्रष्टा स्प्रष्टा=देखनेवाला, स्पर्ध करनेवाला; श्रोता झाता=युननेवाला, सूँचनेवाला; रसयिता मन्ता=स्वाद छेनेवाला, मनन करनेवाला; बोद्धा कर्ता=जाननेवाला तथा कर्म करनेवाला; विश्वानातमा=विज्ञानस्वरूप; पुरुषः=पुरुष (जीवातमा) है; सः हि=वह भी; अक्षरे=अविनाशी; परे आत्मनि=गरमातमामें; सम्प्रतिष्ठते=भलीभाँति स्थित है॥ ९॥

व्याख्या—देखनेवाला, स्पर्ध करनेवाला, सुननेवाला, सुँवनेवाला, स्वाद् लेनेवाला, मनन करनेवाला, जाननेवाला तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनके द्वारा समस्त कर्म करनेवाला जो यह विज्ञानस्वरूप पुरुष——जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तममें ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर केनेपर ही इसे वास्तविक शान्ति मिलती है; अतः इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं॥ ९॥

परमेवाश्वर प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमश्चरीरम-लोहितं शुभ्रमश्वरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सर्वो भवति । तदेष क्लोकः ॥ १०॥

ह यः वै=निश्चय ही जो कोई भीः तत् अच्छायम्=उस छायारहितः अदारीरम्=शरीररहितः अछोहितम्=लाल, पीले आदि रंगींसे रहितः शुस्रम्= अक्षरम्=विश्वद्ध अविनाशी पुरुषकोः चेद्यते=जानता हैः सः=वहः परम् अक्षरम् एव=परम अविनाशी परमात्माको हीः प्रतिपद्यते=प्राप्त हो जाता हैः सोम्य=हे प्रिय !ः यः तु [एवम्]=जो कोई ऐसा हैः सः सर्वज्ञः= वह सर्वज्ञ (और)ः सर्वः भवति=सर्वहप हो जाता हैः तत् एषः=उस विषयमें यह (अगला)ः दलोकः=श्लोक है ॥ १०॥

व्याख्या—-यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उन छायारिहत, शरीररिहत, लाल-पीले आदि सब रंगोंसे रिहत विशुद्ध अविनाशी परमात्माको जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्माको ही प्राप्त हो जाता है—इसमें तिनक भी संशय नहीं है। हे सोम्य! जो कोई भी ऐसा है, अर्थात् जो भी उस परब्रह्म परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषयमें निम्नलिखित ऋचा है॥ १०॥

विज्ञानात्मा सह देवेश्व सर्वेः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥ ११ ॥

यत्र=जिसमें; प्राणाः=समस्त प्राण (और); भूतानि च=पाँचों भूत तथा; सर्चेः देवेः सह=सम्पूर्ण इन्द्रिय और अन्तःकरणके सहितः विज्ञानातमा विज्ञानस्वरूप आत्मा; सम्प्रतिष्ठन्ति=आश्रय लेते हैं; सोम्य=हे प्रिय!; तत् अक्षरम्=उस अविनाशी परमात्माको; यः तु वेदयते=जो कोई जान लेता है; सः सर्वकः=वह सर्वज है; सर्वम् एव=(वह) सर्वस्वरूप परमेश्वरमें; आविवेश=प्रविष्ट हो जाता है; इति=इस प्रकार (इस प्रश्नका उत्तर समाप्त हुआ)॥ ११॥

व्याख्या — सबके परम कारण जिन परमेश्वरमें समस्त प्राण और पाँची महा-भूत तथा समस्त इन्द्रियाँ और अन्तः करणके सहित स्वयं विज्ञानस्वरूप जीवातमा— ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्माको जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ प्रका समाप्त हुआ ॥ ११॥

॥ चतुर्थ प्रश्न समाप्त ॥ ४॥

पञ्चम प्रश्न

अथ हैनं शैन्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै तद्भगवन्मजुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत । कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ॥

अथ ह एतम्=उसके बाद इन ख्यातनामा महर्षि पिप्पलादसेः शैन्यः सत्यकामः=शिविपुत्र सत्यकामनेः प्रयच्छ=पूछाः भगवन्=भगवन् ! मनुष्येषु= मनुष्योमेसेः सः यः ह वै=वह जो कोई भीः प्रायणान्तम्=मृत्युपर्यन्तः तत् आंकारम्=उस ऑकारकाः अभिष्यायीत=सदा मलीगाँति ध्यान करता हैः सः तन=वह उस उपासनाके बल्सेः कतमम् लोकम्=िकस लोककोः वाच जयिति= निस्संदेह जीत लेता हैः इति=यह (मेरा प्रश्न है) ॥ १ ॥

व्याख्या— इस मन्त्रमें सत्यकामने ओंकारकी उपासनाके विषयमें प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो महाष्य आजीवन सदा ओंकारकी भळी-भौति उपासना करता है। उसे उस उपासनाके द्वारा कौन से ळोककी प्राप्ति होती है। अर्थात् उसका क्या फळ मिळता है।। १॥

तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः।
तसाद्विद्वाने तेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २ ॥

तस्मे सः ह उवाच=उषवे उन प्रसिद्ध महर्षिने कहाः सत्यकाम=हे सत्यकामः एतत् व=निश्चय ही यहः यत् ओंकारः=जो ओंकारहैः परम् ब्रह्म च अपरम् च=(वही) परब्रह्म और अपरब्रह्म भी हैः तस्मात्=इसिल्येः विद्वान्=इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाला मनुष्यः एतेन एव=इस एक हीः आयतनेन=अवलम्बसे (अर्थात् प्रणवमात्रके चिन्तनसे)ः एकतरम्=अपर और परब्रह्ममें किसी एककाः अन्वेति=(अपनी श्रद्धाके अनुसरण) अनुसरण करता है ॥ २॥

व्याख्या — इसके उत्तरमें महर्षि पिप्पलाद 'ओम्' इस अक्षरकी उसके लक्ष्यमृत परब्रह्म पुरुषोत्तमके साथ एकता करते हुए कहते हैं — सत्यकाम ! यह जो 'ॐ' है, वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्मपरमेश्वरसे भिन्न नहीं है। इसलिये यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्मसे प्रकट हुआ उनका विराट् स्वरूप—अपर ब्रह्म भी है। # केवड इसी एक ओंकारका जप, स्मरण और चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्टको चाहनेवाला विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वरके विराट्-स्वरूप—इस जगत्के ऐश्वर्यमय किसी भी अङ्गको प्राप्त करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता है, वह अपनी भावनाके अनुसार

^{*} कठोपनिषद् १ । २ । १६ में भी यही बात कही है, वहाँ अपरं विशेषण नहीं दिया है ।

विराट्खरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको प्राप्त करता है और जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तमको छक्ष्य बनाकर उनको पानेके लिये निष्कामभावसे इसकी उपाधना, करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तमको पा लेता है। यही बात अगले मन्त्रोंमें भी स्पष्ट की गयी है॥ २ ॥

स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोकसुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥

सः यदि=वह उपासक यदि; एकमात्रम्=एक मात्रासे युक्त ओकारका; आभिष्यायीत=मलीमाँति ध्यान करे तो; सः तेन एव=वह उस उपासनासे ही; संवेदितः=अपने ध्येयकी ओर प्रेरित किया हुआ; तूर्णम् एव =शीष्र ही; जगत्याम्= पृथ्वीमें; अभिसम्पद्यते=उत्पन्न हो जाता है; तम् ऋचः=उसको ऋग्वेदकी ऋचाएँ; मनुष्यलोकम्=मनुष्य-शरीर; उपनयन्ते=प्राप्त करा देती हैं; तत्र सः= वहाँ वह उपासक; तपसा ब्रह्मचर्येण अद्या सम्पन्नः=तप, ब्रह्मचर्यं और श्रद्धासे सम्पन्न होकर; महिमानम्=महिमाका; अनुभवति=अनुभव करता है॥३॥

व्याख्या—ओंकारका चिन्तन करनेवाला मनुष्य यदि विराट परमेरंबरके भूः, भुवः और स्वः—इन तीनों रूपोंमेंचे भूलोंकके ऐर्व्यमें आसक होकर उसकी प्राप्तिके लिये ओंकारकी उपासना करता है तो वह मरनेके बाद अपने प्राप्णीय ऐर्व्यक्षी ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वीलोंकमें आ जाता है। ॐकारकी पहली मात्रा ऋग्वेदस्वरूपा है, उसका पृथ्वीलोंकमें सम्बन्ध है। अतः उसके चिन्तनसे साधकको ऋग्वेदकी ऋचाएँ पुनः मनुष्य रारिरमें प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य-जन्ममें तपः, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोंवाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐर्व्यका उपभोग करता है, अर्थात् उसे नीची योनियोंमें नहीं भटकना पड़ता, वह मरनेके बाद मनुष्य होकर पुनः ग्रुम कर्म करनेमें समर्थ हो जाता है और वहाँ नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करता है। ३॥

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिश्वं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम् । स सोमलोके विभृतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४॥

अथ यदि=परंतु यदिः द्विमात्रेण=दो मात्राओं ते युक्त (ओंकार); [अभिध्यायीत]=अन्छी प्रकार घ्यान करता है तो (उससे);मनिस=मनोम्य चन्द्रजोकको; सम्पद्यते=प्राप्त होता है; सः यजुर्भिः=वह यजुर्वेदके मन्त्रोंद्वारा; अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षमें स्थित; सोमलोकम्=चन्द्रलोकको; उन्नीयते=ऊपरकी ओर ले जाया जाता है; सः सोमलोके=वंह चन्द्रलोकमें; विभूतिम्=वहाँके ऐश्वर्यका; अनुभूय=अनुभव करके; पुनः आवर्तते=पुनः इस लोकमें लौट आता है ॥ ४॥

व्याख्या—यदि सामक दो मात्रावाले ओंकारकी उपासना करता है; अर्थात् उस विराट्खरूप परमेश्वरके अङ्कभ्त भूः (मनुष्यलोक) और भुवः (स्वर्गलोक)— इन दोनोंके ऐश्वर्यकी अभिलाषाते—उसीको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करता है तो वह मनोमय चन्द्रलोकको प्राप्त होता है; उसको यजुर्वेदके मन्त्र अन्तरिक्षमें ऊपरकी ओर चन्द्रलोकमें पहुँचा देते हैं। उस विनाधशील स्वर्गलोकमें नाना प्रकारके ऐश्वर्यका उपभोग करके अपनी उपासनाके पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनः मृत्युलोकमें आ जाता है। वहाँ उसे अपने पूर्वकर्मानुसार मनुष्य-शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है॥ ४॥

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत स तेजिस सर्थे सम्पन्नः। यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते त्रक्षलोकं स एतसाजीवधनात् परात्परं पुरिश्चयं पुरुषमीक्षते तदेती क्लोकी भवतः॥ ५॥

पुनः यः=परंतु जोः त्रिमात्रेण=तीन मात्राओंवालेः ओम् इति=ओम्हपः पतेन अक्षरेण पव=इस अक्षरके द्वारा हीः पतम् परम् पुरुषम्=इस
परम पुरुषकाः अभिष्यायीत=निरन्तर ध्यान करता हैः सः तेजसि=वइ
तेजोमयः सूर्ये सम्पन्नः=सूर्यलोकमें जाता हैः (तथा) यथा पादोदरः=जिस
प्रकार तर्यः त्वा विनिर्मुच्यते=केंचुलीसे अलग हो जाता हैः पवम् ह वै=ठीक
उसी तरहः सः पाप्मना=वह पापेंसिः विनिर्मुक्तः=सर्वथा मुक्त हो जाता हैः सः=
(इसके बाद) वहः सामभिः=सामवेदकी श्रुतियोद्दाराः ब्रह्मलोकम् उन्नीयते=
ऊपर ब्रह्मलोकमें ले जाया जाता हैः सः पतस्मात्=वह इसः जीवधनात्=
जीवसमुदायरूपः परात् परम्=परमतत्वसे अत्यन्त श्रेष्ठः पुरिशयम्=धरीररूप
नगरमें रहनेवाले अन्तर्यामीः पुरुषम्=परमपुष्ठष पुरुषोत्तमकोः ईक्षते=साक्षात्
कर लेता हैः तत् पतौ=इस विषयमें ये (अगले)ः इलोकौ भवतः=दो इलोक
हैं॥ ५॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें 'पुनः' शन्दके प्रयोगसे यह स्चित होता है कि उपर्युक्त कथनके अनुसार इस छोक और स्वर्गलोकतकके पेश्वर्यकी अभिलाघासे अपर ब्रह्मको छक्ष्य बनाकर ऑकारकी उपासना करनेवाळे साथकोंसे विख्काण साधकका यहाँ वर्णन किया गया है। उपासनाका सर्वोत्तम प्रकार यही है—यह भाव प्रकट करनेके लिये ही इस मन्त्रमें 'यदि' पदका प्रयोग भी नहीं किया गया है; क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मन्त्रमें यह भी स्पष्टरूपसे बतला दिया गया है कि ओंकार उस परब्रह्मका नाम है, इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना की जाती है। मन्त्रमें कहा गया है कि जो कोई साधक इन तीन मात्राओंवाले ओंकारखब्प अक्षरद्वारा परब्रह्म परमेश्वरकी उपासना करता है, वह जैसे सर्प केंचुलीसे अन्त्रम हो जाता है — उसी प्रकार सब प्रकारके कर्मबन्धनोंसे खूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है । उसे सामवेदके मन्त्र तेजोमय सूर्थमण्डलमेंसे ले जाकर सर्वापिर ब्रह्मलोक्ने पहुँचा देते हैं । वहाँ वह जीव समुदायरूप चेतनतत्त्वसे अत्यन्त श्रेष्ठ उन परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है, जो सम्पूर्ण जगत्को अपनी शक्ति किसी एक अंशमें धारण किये हुए हैं और सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हैं तथा जो अन्तर्यामीरूपसे सबके द्वदयमें विराजमान हैं । इसी विषयको स्पष्ट करनेवाले वे दो आगे कहे हुए श्लोक हैं ॥ ५॥

तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविष्रयुक्ताः।

क्रियासु बाह्यास्यन्तरमध्यमासु

सम्यक्त्रयुक्तासु न कम्पते इः॥६॥

तिस्नः मात्राः=ओंकारकी तीनों मात्राएँ ('अ', 'उ' तथा 'म'); अन्योन्यसक्ताः=एक दूसरीसे संयुक्त रहकर; प्रयुक्ताः=प्रयुक्त की गयी हो; अनिवप्रयुक्ताः=या पृथक्-पृथक् एक एक ध्येयके चिन्तनमें इनका प्रयोग किया गया हो (दोनों प्रकारसे ही वे); मृत्युमत्यः=मृत्युयुक्त हैं; बाह्याभ्यन्तरमध्य-मासु=बाहर, भीतर और बीचकी; क्रियासु=िक्रयाओंमें; सम्यक्प्रयुक्तासु= पूर्णत्या इन मात्राओंका प्रयोग किये जानेपर; इः न कम्पते=उस परमेश्वरंको जानेवाला ज्ञानी विचलित नहीं होता ॥ ६॥

द्याख्या—इस मन्त्रमें यह भाव दिखाया गमा है कि ओंकारवाच्य परब्रह्म परमेश्वरका जो यह जगत्रूप विराट्खरूप है अर्थात् जो कुछ देखने, मुनने और समझनेमें आता है, यह उसका वास्तविक परम अविनाशी खरूप नहीं है, यह परिवर्तनशील है; अतः इसमें रहनेवाला जीव अमर नहीं होता । वह चाहे ऊँची-से-ऊँची योनिको प्राप्त कर ले, परंतु जन्म-मृत्युके चक्रसे नहीं खूटता । इसके एक अङ्ग पृथ्वीलोककी या पृथ्वी और अन्तरिश्च इन दोनों लोकोंकी अथवा तीनों लोकोंको मिलाकर सम्पूर्ण जगत्की अभिलाषा रखते हुए जो उपासना करता है, जिसका इस ब्रगत्के आस्मरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी ओर लक्ष्य नहीं है, वरं जो जगत्के बाह्य खरूपमें ही आसक्त हो रहा है, वह उन्हें नहीं पाता, अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता है । उन्हें तो बही साधक पा सकता है, जो अपने शरीरके बाहर, भीतर और बीचकी किन किक्की सर्वत्र ओंकारके वाच्यार्थरूप एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तमको व्याप्त समझता है और ओंकारके द्वार उनकी उपासना करता है उन्हें पानेकी ही अभिलापासे ओंकारका जप, स्मरण और चिन्तन करता है, वह ज्ञानी परमात्माको पाकर किर कभी अपनी स्थितिसे विचलित नहीं होता ॥ ६॥

ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तिः सामभिर्यत् तत्कवयो वेदयन्ते । तमोङ्कारेणवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं वेति ॥ ७॥

त्रमृग्मिः=(एक मात्राकी उपासनासे उपासक) ऋचाओद्वाराः; एतम्=
इस मनुष्यशेकमें (पहुँचाया जाता है)ः यजुर्भिः=(दूसरा दो मात्राओंकी
उपासना करनेवाला) यजुःश्रुतियोंद्वाराः अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षमें (चन्द्रलेकतक
पहुँचाया जाता है)ः सामभिः=(पूर्ण ह्रपसे ओंकारकी उपासना करनेवाला)
सामश्रुतियोंद्वाराः तत्=उस ब्रह्मलोकमें (पहुँचाया जाता है)ः यत्=जिसकोः
कचयः=ज्ञानीजनः वेदयन्ते=जानते हैंः विद्वान्=विवकशील सामकः
ओङ्कारेण एव=केवल ओंकाररूपः आयतनेन=अवलम्बनके द्वारा हीः तम्=
उस परब्रह्म पुरुषोत्तमकोः अन्वेति=पा लेता हैः यत्=जोः तत्=वहः शान्तम्=
परम शान्तः अजरम्=जरारहितः अमृतम्=मृत्युरहितः अभयम्=भयरितः
च=औरः परम् इति=सर्वश्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें तीसरे, चौथे और पाँचवें मन्त्रोंके भावका संक्षेपमें वर्णन करके ब्राह्मण-ग्रन्थके वाक्योंमें कही हुई बातका समर्थन किया गया है। भाव यह है कि एक मात्रा अर्थात् एक अङ्गको लक्ष्य बनाकर उपासना करनेवाले साधकका ऋग्वेदकी ऋचाएँ मनुष्यलोकमें पहुँचा देती हैं। दो मात्राकी उपासना करनेवालेको अर्थात् जगत्के ऊँचे से ऊँचे —स्वर्गीय ऐश्वर्यको लक्ष्य बनाकर ओंकारकी उपासना करनेवालेको यजुर्वेदके मन्त्र चन्द्रलोकमें ले जाते हैं और बो इन सबमें परिपूर्ण इनके आत्मस्वरूप परमेश्वरकी ओंकारके द्वारा उपासना करता है। उसको सामवेदके मन्त्र उस ब्रह्मलोकमें पहुँचा देते हैं, जिसे श्वानीजन जानते हैं। सम्पूर्ण रहस्यको समझनेवाले बुद्धिमान मनुष्य बाह्य जगतमें आएक न होकर ओंकारकी उपासनाद्वारा समस्त बगतके आत्मरूप उन परब्रह्म परमास्माको पा लेते

हैं, जो परम शान्त—सब प्रकारके विकारोंसे रहित है, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर, अमर, निर्भय एवं सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम हैं ॥७॥

॥ पञ्चम प्रश्न समाप्त ॥ ५ ॥

षष्ठ प्रश्न

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ—भगवन्हिरण्यनाभुः कौसल्यो राजपुत्रो मास्रपेत्येतं प्रक्रनमप्रच्छत । षोडशकलं भारद्वाज पुरुष वेत्थ । तमहं कुमारमत्रुवं नाहिममं वेद यद्यहिमममवेदिषं कथं ते नावश्यिमिति समूलो वा एष परिशुज्यित योऽनृतमभिवदिति तस्मान्नाहिम्यनृतं वक्तुम् । स तृष्णी रथमारुद्ध प्रवन्नाज । तं त्वा पृच्छामि क्वासी पुरुष इति ।। १ ।।

अथ=िकरः ह एनम्=इन प्रतिद्ध महात्मा (पिप्पलाद) तेः भारद्वाजः=
भरद्वाजपुत्रः सुकेशाः=युकेशानेः प्रवच्छ=पूछा—; भगवन्=भगवन् ।ः
कौसल्यः=कोसलदेशीयः राजपुत्रः=राजकुमारः हिरण्यनाभः=हिरण्यनाभनेः
माम् उपेत्य=भेरे पात आकरः एतम् प्रश्नम्=यह प्रकाः अपृच्छत=पूछाः
भारद्वाज=हे भारद्वाज! (क्या तुम)ः षोडशक्छम्=लोलहं कलाओंनालेः
पुरुषम्=पुक्षकोः वेत्थ=जानते होः तम् कुमारम्=(तव) उस राजकुमारतेः
अहम्=मैनः अञ्चवम्=कहा—; अहम्=मैः इमम्=इतेः न वेद=नहीं जानताः
यदि=यदिः अहम्=मैः इमम् अवेदिषम्=इते जानता होता (तो)ः ते=तुक्षेः
कथम् न अवश्यम् इति=क्यों नहीं बताताः एषः वै=वह मनुष्य अवश्यः
समूछः=मूकते विहतः परिशुष्यति=सर्वथा सूख जाता है (नष्ट हो जाता है)ः
पः=जोः अञ्चतम्=सूठः अभिवद्ति=बोलता हैः तस्मात्=इसिलये (मैं)ः
अन्तम्=सूठः वक्तम्=बोलनेमैः न अर्हामि=समर्थनहीं हूँ: सः=वह राजकुमार
(मेरा उत्तर सुनकर)ः तुष्णीम्=चुपचापः रथम्=रथपरः आरुह्य=चवार होकरः
प्रवहाज=चला गयाः तम्=उती बातकोः त्वा पुठ्छामि=मैं आपते पूछ रहाहूँः
असी=वह (सोलहं कलाओवाला)ः पुरुषः=पुरुषः कव इति=कहाँ है।।।।।

व्याख्या — इस मन्त्रमें मुकेशा ऋषिने अपनी अस्पन्नता और सत्य भाषण-का महत्त्व प्रकट करते हुए सोल्ह कलाओं वार्ले पुरुषके विषयमें प्रवन किया है। वे बोले — 'भगवन् ! एक बार कोस्लदेशका राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा— 'भारद्वाज! क्या तुम सोल्ह कलाओं वाले पुरुषके विषयमें जानते हो!' मैंने उससे स्पष्ट कह दिया— 'भाई! मैं उसे नहीं जानता; जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। न बतानेका कोई कारण नहीं है। तुम् अपने मनमें यह न समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नको टाल दिया है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोळता। झूठ बोलनेवालेका मूलोन्छेद हो जाता है, यह इस लोकमें या परलोकमें कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरी इस बातको सुनकर राजकुमार जुपचाप रथपर सवार होकर जैसे आया था, वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी सोलह कलाओंवाले पुरुषका तत्त्व जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बतलायें कि वह कहाँ है और उसका खरूप क्या है?। १।।

तस्मै स होवाच । इहैवान्तः श्ररीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥

तस्मै=उत्तरे; सःह=वे सुप्रविद्ध महर्षि; उवाच=वोले; सोम्य=हे प्रिय!; हह=यहाँ; अन्तःशरीरे=इस शरीरके भीतर; एव=ही; सः=वहः पुरुषः= पुरुष है; यस्मिन्=जिसमें; एताः=ये; षोडश=कोल्ह; कछाः=कलाएँ; प्रभवन्ति हति=प्रकट होती हैं ॥ २॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें उस सोल्ह कलाओं वाले पुचपका संकेतमात्र किया गया है। महर्षि पिप्पलाद कहते हैं— 'प्रिय मुकेशा! जिन परमेश्वरसे सोल्ह कलाओं का समुदाय सम्पूर्ण जगदूप उनका विराट् शरीर उत्पन्न हुआ है, वे परम पुचप हमारे इस शरीरके भीतर ही विराजमान हैं; उनको खोजनेके लिये कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। माव यह है कि जुन मनुष्यके हृदयमें परमात्माको पानेकें लिये उत्कट अभिलाषा जायत हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदयमें ही मिल जाते हैं।। २॥

सम्बन्ध--- उस परज्ञ पुरुषोत्तमका तत्त्व समझनेके लिये संक्षेपसे सृष्टिकमका वर्णन करते हैं---

स ईश्चांचके । कस्मिन्नहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्याभीति ॥ ३॥

सः=उसने; इंक्षांचके=विचार 'किया (कि); कस्मिन्=(श्ररीरसे) किसके; उत्क्रान्ते=निकल जानेपर; अहम् उत्क्रान्तः=मैं (मी) निकला हुआ (सा); भविष्यामि=हो जाऊँगाः वा=तथा; कस्मिन् प्रतिष्ठिते=किसके स्थित रहुँगा॥ ३॥

व्याख्या—महासर्गके आदिमें जगत्की रचना करनेवाले परम पुरुष परमेश्वरने विचार किया कि भौं जिस ब्रह्माण्डकी रचना करना चाइता हूँ, उसमें एक ऐसा वौन-सा तत्त्व डाका जाय कि जिसके न रहनेपर मैं स्वयं भी उसमें न रह सक् अर्थात् मेरी सत्ता स्पष्टरूपसे व्यक्त न रहे और जिसके रहनेपर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे? ॥ ३ ॥

स प्राणमसुजत प्राणाच्छ्रद्वां खं वायुक्योंतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम च ॥४॥

(यह सोचकर सबसे पहले) सः=उसने, प्राणम् अस्जत=प्राणकी रचना की; प्राणात् श्रद्धाम्=प्राणके बाद श्रद्धाको (उत्पन्न किया), खम् वायुः ज्योतिः आपः पृथिवी=(उसके बाद क्रमशः) आकाश्च, वायु, तेज, जल और पृथ्वी (ये पाँच महाभूत प्रकट हुए; फिर); मनः इन्द्रियम्=मन (अन्तःकरण) और इन्द्रियसद्वाय (की उत्पत्ति हुई); अन्नम्=(उसके बाद) अन्न हुआ; अन्नात्=अन्नसे; वीर्यम्=वीर्य (की रचना हुई, फिर); तपः=तपः मन्त्राः= नाना प्रकारके मन्त्रः कर्म=नाना प्रकारके कर्मः च लोकाः=और उनक फल्ल्प भिन्न-भिन्न लोकों (का निर्माण हुआ); च=और; लोकेष्ठ=उन लोकोंमें; नाम=नाम(की रचना हुई)॥ ४॥

व्याख्या-परब्रह्म परमेश्वरने सर्वप्रथम सबके प्राणरूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ-को बनाया। उसके बाद ग्रुभकर्ममें प्रवृत्त करानेवाळी श्रद्धा अर्थात् आस्तिक-बुद्धिको प्रकट करके फिर क्रमशः शरीरके उपादानमूत आकाशः वायुः तेज, जल और पृथ्वी-इन पाँच महाभूतोंकी एष्टि की । इन पाँच महाभूतोंका कार्य ही यह दृश्यमान सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है। पाँच महाभूतोंके बाद परमेश्वरने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार-इन चारोंके समदायरूप अन्तःकरणको रचा । फिर विषयोंके ज्ञान. एवं कर्मके लिये पाँच ज्ञानेन्द्रियों तथा पाँच कर्मेन्द्रियोंको उत्पन्न किया, फिर प्राणियोंके शरीरकी स्थितिके क्रिये अन्नकी और अन्नके परिपाकद्वारा बलकी सुष्टि की । उसके बाद अन्तःकरण और इन्द्रियोंके संयमहरूप तपका प्रादुर्मीव किया । उपासनाके लिये भिन्न-भिन्न मन्त्रींकी कल्पना की । अन्तः करणके संयोगसे इन्द्रियों-द्वारा किये जानेवाळे कर्मोंका निर्माण किया । उनके भिन्त-मिन्न फलरूप लोकोंको बनाया और उन सबके नाम-रूपोंकी रचना की। इस प्रकार सोळइ कलाओंसे यक्त इस ब्रह्माण्डकी रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गये; इसीलिये वे सोलह कलाओंवाले पुरुष कहळाते हैं। हमारा यह मनुष्य-बारीर भी ब्रह्माण्डका ही एक छोटा-सा नमूना है, अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्माण्डमें हैं, उसी प्रकार इसारे इस शरीरमें भी हैं और इस शरीरमें भी वे सोळह कलाएँ वर्तमान हैं। उन हृदयस्य परमदेव पुरुषोत्तसको जान लेना ही उस सोलह कलावाले पुरुषको जान लेना है ॥ ४ ॥

सम्बन्ध सर्गके आरमका वर्णन करके जिन परब्रह्मका लक्ष्य कराया गयाः उन्होंका अब प्रक्रयके वर्णनसे लक्ष्य कराते हैं—

स यथेमा नद्यः खन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवाख परिद्रष्ट्वरिमाः षोडश्च कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽमृतो भवति तदेष इलोकः ॥ ५ ॥

सः=वह (प्रलयका दृष्टान्त) इस प्रकार है; यथा=जिस प्रकार; इमाः= ये; नदाः=निदयाँ; समुद्रायणाः स्यन्द्रमानाः=समुद्रकी ओर लक्ष्य करके जाती (और) वहती हुई; समुद्रम्=समुद्रको; प्राप्य=पाकर; अस्तम् गच्छन्ति= (उसीमें) विलीन हो जाती हैं; तासाम् नामरूपे=उनके नाम और रूप; भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; समुद्रः इति एवम्=(फिर उनको) समुद्र इस एक नामसे ही; प्रोच्यते=पुकारा जाता है; एवम् एव=इसी प्रकार; अस्य परिद्रष्टुः=सव ओरसे पूर्णतया देखनेवाले इन पर्मेश्वरकी; इमाः=थे (ऊपर बतायी हुई); षोड्या कलाः=सोलह कलाएँ; पुरुषायणाः=जिनका परमाधार और परमगति पुरुष है; पुरुषम् प्राप्य=(प्रलयकालमें) परम पुरुष परमात्माको पाकर; अस्तम् गच्छन्ति=(उन्होंमें) विलीन हो जाती हैं; च=तथा; आसाम्= इन सबके; नामरूपे=(पृथक्-पृथक्) नाम और रूप; भिद्येते=नष्ट हो जाते हैं; पुरुषः इति एवम्=(फिर उनको) 'पुरुष' इस एक नामसे ही; प्रोच्यते=पुकारा जाता है; सः=वही; एषः=यह; अकल्लः=कलारहित (और); समृतः=अमर परमात्मा; भवति=है; तत्=उसके विषयमें; एषः=यह (अगला); रलोकः= इलोक है।। ५॥

न्याख्या जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और रूपोंवाळी ये बहुत सी निदयाँ अपने उद्गेमस्थान समुद्रकी ओर दौद्रती हुई समुद्रमें पहुँचकर उसीमें विळीन हो जाती हैं, उनका समुद्रते पृथक कोई नाम रूप नहीं रहता ने समुद्र हो बन जाती हैं, उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमारामासे उत्पन्न हुई ये सोळह कळाएँ (अर्थात् यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड) प्रळयकाळमें अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वरमें जाकर उसीमें विळीन हो जाते हैं। फिर इन सबके अख्या-अंकग नाम रूप नहीं रहते। एकमात्र परम पुरुष परमेश्वरके स्वरूपमें ये तदाकार हो जाती हैं। अतः उन्होंके नामसे उन्होंके वर्णनसे इनका वर्णन होता है। अतः वे समस्त

कलाओंसे रहित, अमृतस्वरूप कहे जाते हैं। इस तत्त्वको समझनेवाला मनुष्य भी उन परब्रह्मको प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषयपर आगे कहा जानेवाला मन्त्र है—॥ ५॥

अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः। तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिच्यथा इति ॥ ६ ॥

रथनामौ=रय-चक्रकी नाभिके आधारपर; अराः इव=जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं (वैसे ही); यिसान्=जिसमें; कलाः=(ऊपर बतायी हुई सब) कलाएँ; प्रतिष्ठिताः=सर्वथा स्थित हैं; तम् वेद्यम् पुरुषम्=उस जाननेयोग्य (सबके आधारभूत) परम पुरुष परमेश्वरकोः वेद=जानना चाहिये; यथा= जिससे (हे. मनुष्यो !); वः=तुम लोगोंको; मृत्युः=मृत्युः मा परिव्यथा इति= दुःख न दे सके ॥ ६॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके लिये प्रेरणा करके उसका फल जन्म-मृत्युसे रिहत हो जाना बताया गया है। वेद मगवान् मनुष्योंसे कहते हैं—'जिस प्रकार रथके पिट्यमें लगे रहनेवाले सब अरे उस पिट्यमें मध्यस्य नामिमें प्रविष्ट रहते हैं, उन सबका आधार नामि है—नामिके बिना वे टिक ही नहीं सकते, उसी प्रकार ऊपर बतायी हुई प्राण आदि सोल्ड कलाओं के जो आधार हैं, ये सब कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं भौर जिनमें विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये। उन्हें जान लेनेके बाद तुम्हें मौतका डर नहीं रहेगा, फिर मृत्यु दुमको इस जन्म-मृत्युयुक्त संसारमें डालकर दुखी नहीं कर सकेगी। दुमलोग सदाके लिये अमर हो जाओगे॥ ६॥

तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥७॥

ह=(तलश्चात्) उन प्रसिद्ध महर्षि पिप्पलादनेः तान् उवाच=उन सबसे कहाः एतत्=इसः परम् ब्रह्म=परम ब्रह्मकोः अहम्=मैंः एतावत्= इतनाः एव=हीः वेद्=जानता हुँः अतः परम्=इससे पर (उत्कृष्ट तन्व)ः न= नहींः अस्ति इति=है ॥ ७ ॥

क्याख्या — इतना उपदेश करनेके बाद महर्षि पिप्पलादने परम भाग्यवान् सुकेशा आदि छहीं ऋषियोंको सम्बोधन करके कहा— 'ऋषियों ! इन प्रक्रहा परमेश्वरके विषयमें मैं इतना ही जानता हूँ । इनसे पर अर्थात् श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है । मैंने तुमलोगोंसे उनके विषयमें जो कुछ कहना था। सब कह दिया'। । ।।।। सम्बन्ध — अन्तमें कृतज्ञता प्रकट करते हुए वे मुकेशा आदि मुनिगण महर्षिको नार-बार प्रणाम करते हुए कहते हैं—

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽसाकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः परमऋषिस्यो नमः परमऋषिस्यः ॥ ८ ॥

ते=उन छहाँ ऋषियोंने; तम् अर्चयन्तः=पिप्पलादकी पूजा की (और कहा); त्वम्=आप; हिः ही; नः=हमारे; पिता=पिता (हैं); यः=जिन्होंने; अस्माकम्=हमलोगोंको; अविद्यायाः परम् पारम्=अविद्याके दूसरे पार; तारयसि इति=पहुँचा दिया है; नमः परमऋषिभ्यः=आप परम ऋषिको नमस्कार है; नमः परमऋषिभ्यः=।

व्याख्या—इस प्रकार आचार्य पिप्पलादसे ब्रह्मका उपदेश पाकर उन छहीं श्रृषियोंने पिप्पलादकी पूजा की और कहा—'भगवन्! आप ही हमारे वास्तविक पिता हैं, जिन्होंने हमें इस संसार-समुद्रके पार पहुँचा दिया। ऐसे गुरुसे बढ़कर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। आप परम श्रृषि हैं, ज्ञानस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, बार-बार नमस्कार है। अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति स्चित करनेके लिये है।। ८।।

षष्ठ प्रश्न समाप्त ॥ ६ ॥ ॥ अथर्षवेदीय प्रश्नोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्दुवारसस्तन्भिर्व्यभ्रेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!. इतका अर्थ इस उपनिषद्के आरम्भमें दिया जा चुका है ।

[#] बजुबेंद २५ । १९-२१ तथा ऋग्वेद १० । ८९ । ६, ८ ।

मुण्डकोपनिषद्

यह उपनिषद् अथर्ववेदकी शौनकी शाखामें है।

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तनूभिर्व्यशेम देविहतं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृह्हस्पतिर्दधातु॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

देवाः=हे देवगण !; [वयम्] यजताः [सन्तः]=हम भगवान्का यजन (आराधन) करते हुए; कर्णेभिः=कानोंते; भद्रम्=कल्याणसय वचनः; श्रृणुयाम=सुनें; अक्षभिः=नेत्रोंते; भद्रम्=कल्याण (ही); पश्येम=देलें; स्थिरेः=सुहदः; अङ्गेः=अङ्गोः; तन्भिः=एवं शरीरोंते; तुष्दुवांसः [वयम्]= भगवान्की स्तृति करते हुए हमलोगः यत्=जोः आयुः=आयुः देवहितम्= आराध्यदेव परमात्माके काम आ तकेः [तत्]=उत्रकाः व्यशेम=उपभोग करेः स्वस्त्रवाः=तव ओर फैले हुए सुयशवालेः हन्द्रः=हन्द्रः नः=हमारे लियेः स्वस्ति द्धातु=कल्याणका पोषण करेः विश्ववेदाः=तथ्णूणं विश्वका ज्ञान रखने-वालेः पृषा=पृषाः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कल्याणका पोषण करेः अरिष्टनेमिः=अरिष्टांको मिटानेके लिये चक्रसदश शक्तिशालीः ताष्ट्यः=गरुइदेवः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कल्याणका पोषण करेः [तथा]=तथाः वृहस्पतिः=(बृद्धिके स्वामी) बृहस्पति भीः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]= कल्याण करेः श्रृं श्रृं ह्यान्तिः शान्तिः शान्तिः=परमात्मन् ! हमारे त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

व्याख्या—गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा /मानवमात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओंसे पार्थना करते हैं कि रहे देवगण ! हम अपने कार्नोंसे ग्रुम—कल्याणकारी वचनं ही सुनें । निन्दा, चुगली, गाली या दूसरी-दूसरी पापकी बार्ते हमारे कार्नोंमें न पहें और हमारा

प्रथम मुण्डक

प्रथम खण्ड

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभ्व विश्वस्य कर्ता भ्रवनस्य गोप्ता। स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठा-मथर्वीय ज्येष्ठपुत्राय प्राहः॥१॥

'ॐ' इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ यह सूचित किया गया है कि मृतुष्यको प्रत्येक कार्यके आरम्भमें ईश्वरका स्मरण तथा उनके नामका उच्चारण अवश्य करना चाहिये।

विश्वस्य कर्ता=सम्पूर्ण जगत्के रचिता (और); भुवनस्य गोप्ता= सव छोकोंकी रक्षा करनेवाछे; ब्रह्मा=(चतुर्मुख) ब्रह्माकी; देवानाम्=सव देवताओंमें; प्रथमः=पहले; सम्बभूव=प्रकट हुए; सः=उन्होंने; ज्येष्ठपुत्राय अथर्वाय=सवसे बड़े पुत्र अथर्वाको; सर्वविद्याप्रतिष्ठाम्=समस्त विद्याओंकी आधारभृता; ब्रह्मविद्याम् प्राह=ब्रह्मविद्याका भलीमाँति उपदेश किया ॥ १॥

व्याख्या पर्वशंकिमान् परब्रह्म परमेश्वरते देवताओंमें सर्वप्रथम ब्रह्मा प्रकट हुए । फिर इन्होंने ही तब देवताओं महर्षियों और मरीचि आदि प्रजापितयोंको उत्पन्न किया । साथ ही, समस्त लोकोंकी रचना भी की तथा उन सबकी रक्षाके सुद्दढ नियम आदि बनाये । उनके सबसे बढ़े पुत्र महर्षि अथर्बा थे; उन्होंको सबसे पहले ब्रह्माजीने ब्रह्माविद्याका उपदेश दिया था । जिस विद्यासे ब्रह्मके पर और अपर—दोनों स्वरूपोंका पूर्णतया ज्ञान हो, उसे ब्रह्माविद्या कहते हैं; यह सम्पूर्ण विद्याओंकी आश्रय है ॥ १॥

अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्मा-थर्वा तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम् । स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम् ॥ २ ॥

श्रह्मा=त्रहाने; याम्=जित विद्याका; अथर्वणे=अथर्वाको; प्रवदेत=
उपदेश दिया था; ताम् ब्रह्मविद्याम्=उती ब्रह्मविद्याको; अथर्वा=अथर्वाने;
पुरा=पहले; अङ्किरे=अङ्की ऋषिः; उवाच=कहा था; सः=उन अङ्की ऋषिने;
भारद्वाजाय=भरद्वाजगोत्री; सत्यवहाय=सत्यवह नामक ऋषिकोः प्राह्=
बतलायी; भारद्वाजः=भारद्वाजने; परावराम्=पहलेनालीं पीलेवालींको प्राप्त
हुई उस परम्परागत विद्याको; अङ्किरसे=अङ्किरा नामक ऋषिः;
[प्राह्]=कहा ॥ २॥

व्याख्या—अथर्व ऋषिको जो ब्रह्मविद्या ब्रह्मासे मिली थी, वही ब्रह्मांवद्या उन्होंने अङ्गी ऋषिको बतलायी और अङ्गीने भरद्वाजगीत्रमें उत्पन्न सत्यवह नामक ऋषिको कही। भारद्वाज ऋषिने परम्परासे चली आती हुई ब्रह्मके पर और अपर—दोनों स्वरूपोंका ज्ञान करानेवाली इस ब्रह्मविद्याका उपदेश अङ्गरा नामक ऋषिको दिया॥ २॥

शौनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः पत्रच्छ। कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥ ३॥

ह=विख्यात है (वि,); शौनकः वै=शौनक नामसे प्रसिद्ध मुनि;
महाशालः=जो अति बृहत् विद्यालय (ऋषिकुल) के अधिष्ठाता ये, विधिवत्=
शाल-विधिके अनुसार; अङ्गिरसम् उपसन्नः=महिषं अङ्गिराके नास आये
(और उनसे); पप्रच्छ=(विनयपूर्वक) पूछाः भगवः=भगवन् !; नु=निश्चयपूर्वक; कस्मिन् विज्ञाते=िकसके जान लिये जानेपर; श्दम्=यह; सर्वम्=
सव कुछ; विज्ञातम्=जाना हुआ; भचति=हो जाता है; इति=यह (मेरा
प्रसन है)॥ ३॥

मुण्ड कोपनिषव

द्याख्या —शौनक नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बड़े भारी विश्व-विद्यालयके अधिष्ठाता थे; पुराणोंके अनुसार उनके ऋषिकुलमें अट्ठासी (जार ऋषि रहते थे। वे उपर्युक्त ब्रह्मविद्याको जाननेके लिये शास्त्रविधिके अनुसार हाथमें समिचा कितर श्रद्धापूर्वक महर्षि अङ्गिराके पास आये। उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक महर्षिते पूछा- भगवन् ! जिसको मलीभाँति जान छेनेपर यह जो कुछ देखने, सुनने और अनुमान करनेमें आता है, सब-का सब जान लिया जाता है, वह परम तत्त्व क्या है ? कृपया बतलाइये कि उसे कैसे जाना जाय ? ॥ ३ ॥

तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सा यहक्रविदो वदन्ति परा चैवापरां च ॥ ४ ॥

तस्मै=उन शौनक मुनिसे; सः ह=वे विख्यात महर्षि अङ्गिरा; उवाच=बोलें: ब्रह्मविदः=ब्रह्मको जाननेवाले; इति=इस प्रकारः ह=निश्चयपूर्वकः वदन्ति सा यत=कहते आये हैं किः हे विद्ये=दी विद्याएँः एव=हीः वेदितव्ये=जानने योग्य हैं; परा=एक परा; च=और; अपरा=दूसरी अपराः च=भी ॥ ४ ॥

व्याख्या-इस प्रकार शौनकके पृछनेपर महर्षि अङ्गिरा बोले-'शौनक! बहाको जाननेवाले महर्षियोंका कहना है कि मनुष्यके लिये जाननेयोग्य दो विद्याएँ हैं-एक तो परा और दुसरी अपरा ॥ ४ ॥

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः श्विक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तद-श्वरमधिगम्यते ॥ ५ ॥

तत्र=उन दोनोंमेंसे; त्राग्वेदः=मान्वेदः यजुर्वेदः=यजुर्वेदः सामवेदः= सामवेदः, तथा)अथर्ववेदः=अथर्ववेदःशिक्षा=शिक्षाःकत्पः=कत्पःव्याकरणम्= व्याकरणः निरुक्तम्=निरुक्तः छन्दः=छन्दः ज्योतिषम=ज्योतिषः इति अपरा=ये (सब तो) अपरा विद्या (के अन्तर्गत हैं); अथ=तथा; यया= जिसकेः तत्=वहः अक्षरम्=अविनाशी परब्रह्मः अधिगम्यते=तत्त्वने जाना जाता है; [सा]=वहः परा=परां विद्या (है)॥५॥

व्याख्या-उन दोनोंमेंसे जिसके द्वारा इस लोक और परलोकसम्बन्धी भोगों तथा उनकी प्राप्तिके साधनोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगोंकी स्थिति, भोगीके उपभोग करनेके प्रकार, भोग-सामग्रीकी रचना और उनको उपलब्ध करनेके नाना साधन आदिका वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है: जैसे

अरवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अयर्ववेद—ये चारों वेद । इनमें नाना प्रकारके यशेंकी विधिका और उनके फलका विस्तारपूर्वक वर्णन है। जगत्के सभी पदार्थोंका एवं विषयोंका वेदोंमें भलीभाँति वर्णन किया गया है। यह अवश्य है कि इस समय वेदकी सब शास्ताएँ उपलब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित विविध विज्ञानसम्बन्धी बातोंको समझनेवाले भी नहीं हैं। वेदोंका पाद अर्थात् यथार्थ उच्चारण करनेकी विधिका उपदेश 'शिक्षा' है । जिसमें यज्ञ याग आदिकी विधि बतलायी गर्या है, उसे 'कल्प' कहते हैं (गृह्यसूत्र आदिकी गणना कल्पमें ही है)। वैदिक और लीकिक शब्दोंके अनुशासनका—प्रकृति-प्रत्यय-विभागपूर्वक शब्द-साधनकी प्रक्रिया, शब्दार्थबोधके प्रकार एवं शब्दप्रयोग आदिके नियमोंके उपदेशका नाम 'ब्याकरण' है। वैदिक शब्दोंका जो कोष है जिसमें अमुक पद अमुक वस्तुका वाचक है-यह बात कारणसहित बतायी गयी है, उसको पी इक्त कहते हैं । वैदिक छन्दोंकी जाति और भेद यतलानेवाली विद्या 'छन्द' कहलाती है। ग्रह और नक्षत्रोंकी स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है—इन सब बातोंपर जिसमें विचार किया गया है, वह 'च्योतिष' विद्या है ! इस प्रकार चार वेद और छः वेदाङ्ग-इन दसका नाम अपरा विद्या है; और जिसके दारा परब्रह्म अविनाशी परमात्माका तत्त्वज्ञान होता है। वह परा विद्या है। उसका वर्णन भी वेदोंमें ही है, अतः उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाङ्कोंको अपरा विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये॥ ५ ॥

सम्बन्ध— ऊपर बतकायी हुई परा विद्याके द्वारा जिसका ज्ञान होता है, वह अविनाशी ब्रह्म कैसा है— इस जिज्ञासापर कहते हैं—

यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमत्रक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम् । नित्यं विश्वं सर्वगतं सुसक्ष्मं तद्व्ययं यद्भृतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६ ॥

तत्=वहः यत्=जोः अद्रेश्यम्=जाननेमं न आनेवालाः अग्राह्यम्= पकड़नेमं न आनेवालाः अगोजम्=गोत्र आदिसे रहितः अवर्णम्=रग और आकृतिसे रहितः अच्छुःश्रोज्ञम्=नेत्रः कान आदि ज्ञानेन्द्रियोसे (भी) रहितः अपाणिपादम्=(और) हाथः पैर आदि कर्मेन्द्रियोसे (भी) रहित हैः [तथा]= तथाः तत्=वहः यत्=जोःनित्यम्=नित्यः विभुम्=सर्वव्यापीः सर्वगतम्=सवमं फैला हुआः सुस्क्ष्मम्=अत्यन्त स्क्ष्म (और)ः अव्ययम्=अविनाशी परब्रह्म हैः तत्=उसः भृतयोनिम्=समस्त प्राणियोके परम कारणकोः धीराः=ज्ञानीजनः परिपश्यन्ति=सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं॥ ६॥

व्याख्या-इस मन्त्रमें परब्रहा परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन

किया गया है। सारांश यह है कि वे परब्रह्म प्रमेश्वर क्लानेन्द्रियोद्धारा जाननेमें नहीं आते; न कर्मेन्द्रियोद्धारा पकदनेमें ही आते हैं। वे गोत्र आदि उपाधियों से रहित तथा ब्राह्मण आदि वर्णगतमेंद्रसे एवं रंग और आकृतिसे भी सर्वथा रहित हैं; वे नेत्र, कान आदि क्लानेन्द्रियों से और हाथ, पर आदि कर्मेन्द्रियों से भी रहित हैं। तथा वे अत्यन्त सहम्म, क्यापक, अन्तरात्मारूपसे सबने फैके हुए और कभी नाश न होनेवाले सर्वथा नित्य हैं। सुमस्त प्राणियों के उन परम कारणको ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं।। ६॥

मुण्डकोपनिषव

सम्बन्ध—वे जगदारमा परमेश्वर समस्त भूतोंके परम कारण कैसे हैं। सम्पूर्ण जगत् उनसे किस प्रकार उत्पन्न होता है। इस जिज्ञासापर कहते हैं—

यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिन्यामोपधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात्केञ्चलोमानि तथाश्वरात्सम्भवतीह

विश्वम्-॥७॥

यथा=जिस प्रकार; ऊर्णनाभि:=मकड़ी; सृजते=(जालेको) बनाती है; च=ओर; गृह्वते=निगल जाती है (तथा); यथा=जिस प्रकार; पृथिव्याम्= पृथ्वीमें; आषध्यः=नाना प्रकारकी ओषधियाँ; सम्भवन्ति=उत्पन्न होती हैं (ओर); यथा=जिस प्रकार; सतः पुरुषात्=जीवित मनुष्यते; केशलोमानि= केश और रोएँ (उत्पन्न होते हैं); तथा=उसी प्रकार; अक्षरात्=अविन शी प्रकार; इह=यहाँ (इस सुष्टिमें); विश्वम्=स्व कुछ; सम्भवति=उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें तीन हष्टान्तोंद्वारा यह बात समझायी गयी है कि प्रब्रह्म परमेश्वर ही इस जह-चेतनात्मक सम्पूर्ण ज्यात्के निमित्त और उपादान कारण हैं। पहले मकदीके हष्टान्तिसे यह बात कहीं गयी है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने पेटमें स्थित जालेको बाहर निकालकर फेलाती है और फिर उसे निगल जाती है, उसी प्रकार वह परब्रह्म परमेश्वर अपने अंदर सूक्ष्मरूपसे लीन हुए जड-चेतनरूप जगत्को सृष्टिके आरम्भमें नाना प्रकारसे उत्पन्न करके फेलाते हैं और प्रलयकालमें पुनः उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं (गीता ९। ७-८)। दूसरे उदाहरणसे यह बात समझायी है कि जिस प्रकार पृथ्वीमें जैसे-जैसे अन्त, तृण, वृक्ष, लता आदि ओषधियोंके बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार जीवोंके विभिन्न कर्मरूप बीजोंके अनुसार ही भगवान् उनको भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न करने हैं,

अतः उनमें किसी प्रकारकी विषमता और निर्दयताका दोष नहीं है (ब्रह्म सूत्र २।१।३४)। तीसरे मनुष्य-दारीरके उदाहरणसे यह बात समझायी गया है कि जिस प्रकार मनुष्यके जीवित दारीरसे सर्वथा विलक्षण केंद्रा, रोएँ और नस्त अपने आप उत्पन्न होते और बढ़ते रहते हैं—उसके लिये उसको कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वरसे यह जगत् स्वभावने ही समयपर उत्पन्न हो जाता है और विस्तारको प्राप्त होता है; इसके लिये भगवानको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, इसीलिये भगवानने गीतामें कहा है कि भी इस जगत्को बनानेवाला होनेपर भी अकर्ता ही हूँ? (गीता ४।१३), 'उदासीनकी तरह स्थित रहनेवाले मुझ परमेश्वरको वे कर्म लिस नहीं करते' (गीता ९।९) इत्यादि॥ ७॥

सम्बन्ध-अत्र संक्षेपमें जगत्की उत्पत्तिका कम नतलाते हैं-

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् । ८॥ ब्रह्म=परब्रह्मः तपसा=संकल्परूप तपसेः चीयते=उपच्य (बृद्धि) को प्राप्त होता हैः ततः=उससेः अन्नम्=अन्नः अभिजायते=उत्पन्न होता हैः अन्नात्=अन्नसे (क्रमशः)ः प्राणः=प्राणः मनः=मनः सत्यम्=एत्य (पाँच महाभृत)ः लोकाः=समस्त लोक (और कर्म)ः च=त्याः कर्मसु=कर्मोसेः अमृतम्=अवस्यम्भावी सुल-दुःखरूप फल उत्पन्न होता है॥ ८॥

व्याख्या—जब जगत्की रचनाका समय आता है, उस समय परब्रह्म परमेश्वर अपने संकल्परूप तपसे बृद्धिको प्राप्त होते हैं, वर्षात् उनमें विविध रूपोवाली सृष्टिके निर्माणका संकल्प उठता है। जीवोंके कर्मानुसार उन परब्रह्म पुरुषोत्तममें जो सृष्टिके आदिमें स्फुरणा होती है, वहीं मानो उनका तप हैं; उस स्फुरणाके होते ही भगवान, जो पहले अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें रहते हैं, (जिसका वर्णन छठे मन्त्रमें आ चुका है) उसकी अपेक्षा स्थूल हो जाते हैं व्यर्थात् वे सृष्टिकर्ता ब्रह्माका रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मासे सब प्राण्योंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाला अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, मन; कार्यरूप आकाशादि पाँच महाभूत, समस्त प्राणी और उनके वास्थान, उनके भिन्न-भिन्न कर्म और उन कर्मोंसे उनका अवश्यम्मावी सुख-दुःखरूप फ्रह्म— इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है। ८॥

सम्यन्ध-अन परमेरवरकी महिमाका वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते हैं- यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः।
तसादेतद्वज्ञः नाम रूपमन्नं च जायते॥९॥
यः=जोः सर्वज्ञः=सर्वज्ञ (तथा)ः सर्ववित्=सवको जाननेवाला
(है)ः यस्य=ंजसकाः ज्ञानमयम्=ज्ञानमयः तपः=तप (है)ः तस्मात्=
उसी परमेश्वरसेः एतत्=यहः ब्रह्म=विराट्रूप जगतः च=तथाः नाम=
नामः रूपम्=रूपः (और) अन्नम्=भोजनः जायते=उत्पन्न होते हैं॥९॥

व्याख्या—वे सम्पूर्ण जगत्के कारणभूत परम पुरुष परमेश्वर साधारण-रू से तथा विशेषरूपसे भी सबको भलीभाँति जानते हैं। उन परब्रह्मका एक-मात्र ज्ञान ही तप है। उन्हें साधारण मनुष्योंकी भाँति जगत्की उत्पत्तिके लिये कष्ट-सहनरूप तप नहीं करना पड़ता। उन सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमेश्वरके संकल्पमात्रसे ही यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला विराट्रूप जगत् (जिसे अपर ब्रह्म कहते हैं) अपने-आप प्रकट हो जाता है और समस्त प्राणियों तथा लोकोंके नाम, रूप और आहार आदि भी उत्पन्न हो जाते हैं।

शौनक ऋषिने यह पूछा था कि किसको जाननेसे यह सब कुछ जान लिया जाता है ! इसके उत्तरमें समस्त जगत्के परम कारण परब्रह्म परमात्मासे जगत्की उत्पत्ति बतलाकर संक्षेपमें यह बात समझायी गयी कि उन सव-शिक्तमान, सर्वश्च, सबके कर्ता-धर्ता परमेश्वरको जान हेनेपर यह सब कुछ शात हो जाता है ॥ ९॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

सम्बन्ध — पहले खण्डके चौथे मन्त्रमें परा और अपरा — इन दो विद्याओं को जाननेयोग्य बताया था। उनमें से अब इस खण्डमें अपरा विद्याका स्वरूप और फल बतलांकर परा विद्याकी जिज्ञासा उत्पन्न की जाती हैं—

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपञ्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥

तत्=बहः एतत्=यहः सत्यम्=सत्य है किः कवयः=बुद्धिमान् ऋषियों नेः यानि=जिनः कर्माणि=कर्मोकोः मन्त्रेषु=वेद-मन्त्रोंमेः अपश्यन्=देखा याः तानि=वेः त्रेतायाम्=तीनीं वेदींमेः बहुधा=बहुत प्रकारसेः संततानि= ब्यास हैं; सत्यकामाः=हे सत्यको चाहनेवाळे मनुष्यो ! (तुमलोग); तानि= उनका; नियतम्=नियमपूर्वक; आचरथ=अनुष्ठान करो; लोके=इस मनुष्य-शरीरमें; वः=तुम्हारे लिये; एषः=यही; सुकृतस्य=ग्रुभ कर्मकी फल-प्राप्तिक। पन्थाः=मार्ग है ॥ १ ॥

व्याख्या—यह सर्वथा सत्य है कि बुद्धिमान् महर्षियोंने जिन उन्नतिके साधनभूत यहादि नाना प्रकारके कर्मोंको वेद-मन्त्रोंमें पहले देखा था, वे कर्म ऋक्, यद्याः और साम—इन तीनों वेदोंमें बहुत प्रकारसे विस्तास्पूर्वक वर्णित हैं (गीता ४। ३२) * अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको उन्हें मलीमाँति जानकर नियमपूर्वक उन कर्मोंको करते रहना चाहिये। इस मनुष्य- शरीरमें यही उन्नतिका सुन्दर मार्ग है। आल्ख्य और प्रमादमें या भोगोंको भोगनेमे पशुओंकी भाँति जीवन विता देना मनुष्य- शरीरके उपसुक्त नहीं है। यही हस मन्त्रका भाव है। १॥

सम्बन्ध वेदोक्त अनेक प्रकारके क्योंमेंसे उपलक्षणरूपसे प्रधान अग्निहोत्र-

यदा लेलायते द्यन्धः सिमद्धे इव्यवाहने। तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्।।२।।

यदा हि=जिस समय; हृदयवाहने समिद्धे=हिबष्यको देवताओंके पास पहुँचानेवाली अग्निके प्रदीप्त हो जानेपर; अचिः=(उसमें) ज्वालाएँ; लेलायते= लपलपाने लगती हैं; तदा=उस समय; आज्यभागों अन्तरेण=आज्यभागकी दोनों आहुतियोंके † स्थानको छोड़कर बीचमें; आहुतीः=अन्य आहुंतियोंको; प्रतिपादयेत्=डाले॥ २॥

व्याख्या — <u>अधिकारी मनुष्योंको नित्यप्रति अग्निहोत्र करना</u> चाहिये। जब देवताओंको हविष्य पहुँचानेवाली अग्नि अग्निहोत्रकी वेदीमें मलीभाँति प्रक्विल्स हो जाय, उसमेंसे छपटें निकलने लगें, उस समय आज्यभागके स्थानको

* प्रधानरूपसे वेदोंकी संख्या तीन ही मानी गयी है। जहाँ-तहाँ वेदत्रयीं आदि नामोंसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद—इन तीनका ही उल्लेख मिलता है। ऐसे स्यलोंमें चौथे अथर्ववेदको उक्त तीनोंके अन्तर्गत ही मानना चाहिये।

† यजुर्वेदके अनुसार प्रजापितके िक्ये मौनभावसे एक आहुति और इन्द्रके िक्ये भाषार' नामकी दो प्रताद्वितयाँ देनेके पश्चाद जो अग्नि और सोम देवताओं के िक्ये पृथक्-पृथक् दो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम भाज्यभाग' है । 'ॐ अग्नये खाहा' कहकर उत्तर-पूर्वार्थमें और 'ॐ सोमाय खाहा' कहकर दक्षिण-पूर्वार्थमें ये आहुतियाँ डाली आती हैं, इनके बीचमें श्रेष आहुतियाँ डालनी चाहिये।

छोड़कर मध्यमें आहुतियाँ डालनी चाहिये। इससे यह बात भी समझायी गयी है कि जबतक अग्नि प्रदीप्त न हो, उसमेंसे लपटें न निकलने लगें, तबतक या निकलकर शान्त हो जायँ, उस समय अग्निमें आहुति नहीं डालनी चाहिये। अग्निको अच्छी तरह प्रज्वलित करके ही अग्निहोत्र करना चाहिये॥ २॥

सम्बन्ध—नित्य अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यको उसके साथ-साथ और क्या-क्या करना चाहियेः इस जिज्ञासापर कहते हैं—

यसाग्निहोत्रमदर्शमपौर्णमासमचातुर्भास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च। अहुतमवैश्वदेवमविथिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोकान् हिनस्ति ॥ ३॥

यस्य=जिसका; अग्निहोत्रम्=अग्निहोत्र; अद्द्यम्=दर्शनामक यज्ञसे रहित है; अयोर्णमासम्=पौर्णमास नामक यज्ञसे रहित है; अयातुमांस्यम्= वातुर्मास्यनामक यज्ञसे रहित है; अनाग्रयणम्=आप्रयग कर्मसे रहित है; च= तथा; अतिथिवर्जितम्=जिसमें अतिथि-सत्कार नहीं किया जाता; अद्धुतम्= जिसमें समयपर आहुति नहीं दी जाती; अवश्वदेवम्=जो विश्वविश्वदेवनामक कर्मसे रहित है; (तथा) अविधिना हुतम्=जिसमें शास्त्रविधिकी अवहेलना करके हवन किया गया है; ऐसा अग्निहोत्र; तस्य=उस अग्निहोत्रीके; आसप्तमान्=सातों; लोकान्=पुण्यलोकोंका; हिनस्ति=नाश कर देता है ॥ ३॥

व्याख्या—नित्य अग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य यदि दर्श अगैर पौर्णमास-यत्र नहीं करता या चातुर्मास्य यत्र नहीं करता अथवा शरद् और वसन्त ऋतुओं में की जानेवाली नवीन अन्नकी दृष्टिरूप आग्रयण यत्र नहीं करता, यदि उसकी यत्रशालामें अतिथियोंका विषिपूर्वक सत्कार नहीं किया जाता, या वह नित्य अग्निहोत्रमें ठीक समयपर और शास्त्रविधिके अनुसार इवन नहीं करता एवं बल्विश्वदेव कर्म नहीं करता, तो उस अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यके सातों लोकोंको वह अङ्गहीन अग्निहोत्र नष्ट कर देता है। अर्थात् उस यत्तके द्वारा उसे मिलनेवाले जो पृथ्वीलोकसे लेकर सत्यलोकतक झातों लोकोंमें प्राप्त होने योग्य भोग हैं, उनसे वह विद्वत रह जाता है। ३।।

^{*} प्रत्येक अमावस्थाको की जानेवाछी इष्टि ।

[†] प्रत्येक पूर्णिमाको की जानेवाली इष्टि।

[📫] चार महीनोंमें पूरा होनेवाला एक श्रीत यागिवश्चेष ।

सम्बन्ध — दूसरे मन्त्रमें यह बात कही गयी थी कि जब अग्निमें कपटें निकलने कमें तब आहुति देनी चाहिये; अतः अब उन कपटोंके प्रकार-मेद और नाम बतलाते हैं—

काली कराही च मनोजना च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा। स्फुलिङ्गिनी विश्वरूची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः॥ ४॥

या=जो; काळी=काली; कराळी=कराळी; च=तथा; मनोजवा= मनोजवा; च=और; सुळोहिता=सुलोहिता; च=तथा; सुधूम्रवर्णा= सुधूम्रवर्णा; स्फुलिङ्गिना=स्फुलिङ्गिनी; च=तथा; विश्वरुची देवी=विश्वरुची देवी; हति=थे (अग्निकी); सप्त=सात; लेळायमानाः=लपल्पाती हुई; जिह्ना:=जिह्नाएँ हैं॥४॥

द्याख्या—काली—काले रंगवाली, कराली—अति उम्र (जिसमें आग लग जानेका हर रहता है), मनोजवा—मनकी माँति अत्यन्त चञ्चल, मुलोहिता—सुन्दर लाली लिये हुए, सुधूमवर्णा—सुन्दर धूएँके से रंगवाली, स्फुलिङ्गिनी—िवनगारियोंवाली तथा विश्वच्ची देवी—सब ओरो प्रकाशित, देदीप्यमान—इस प्रकार ये सात तरहकी लप्टें मानो अग्निदेवकी हिवको महण करनेके लिये लपलपाती हुई सात जिह्नाएँ हैं। अतः जब इस प्रकार अग्निदेवता आहुतिरूप भोजन महण करनेके लिये तैयार हों, उसी समय भोजनरूप आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये; अन्यथा अप्रज्वलित अथवा बुझी हुई अग्निमें दी हुई आहुति राखमें मुख्य व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं॥ ४॥

सम्बन्ध — उपर्युक्त प्रकारसे प्रदीप्त अग्निमें नियमपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेका
पक बतकाते हैं—

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन् । तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रक्ष्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥

यः च=जो कोई भी अग्निहोत्रीः एतेषु भ्राजमानेषु=इन देदीप्यमान ज्वालाओंमें; यथाकाल्यम्=ठीक समयपरः चरते=अग्निहोत्र करता हैः तम्= उस अग्निहोत्रीकोः हि=निश्चय हीः आददायन्=अपने साथ लेकरः एताः= येः आहुतयः=आहुतियाः सूर्यस्य=सूर्यकीः रक्षमयः [भूत्वा]=िकरणें बनकरः नयन्ति=(वहाँ) पहुँचा देती हैं; यत्र=जहाँः देवानाम्= देवताओंका; एक:=एकमात्र; एति:=स्वामी (इन्द्र); अधिवास:= निवास करता है॥ ५॥

व्याख्या को कोई भी साधक पूर्वमन्त्रमें वतलायी हुई सात प्रकारकी लग्न्यों के मलीमोंति प्रव्वलित अग्निमें ठीक समयपर शास्त्रविधिके अनुसार नित्यप्रति आहुति देकर अग्निहोत्र करता है, उसे मरणकालमें अपने साध लेकर ये आहुतियाँ सूर्यकी किरणें बनकर वहाँ पहुँचा देती हैं, जहाँ देवताओं का एकमात्र स्वामी इन्द्र निवास करता है। तात्पर्य यह कि अग्निहोत्र स्वर्गके सुखोंकी प्राप्तिका अमोध उपाय है॥ ५॥

सम्बन्ध — किस प्रकार ये आहुतियाँ सूर्य-किरणोंद्वारा यजमानको इन्द्रहोकमें के जाती हैं—ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं—

एद्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रिक्मिभिर्यजमानं वहन्ति । प्रिया वाचसभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६॥

सुवर्चसः=(व) देदीप्यमानः आहुतयः=आहुतियाँः एहि एहि= आओः आओः एषः=यहः चः=दुम्हारेः सुकृतः=ग्रुभ कर्मोरे प्राप्तः पुण्यः= पवित्रः ब्रह्मछोकः=ब्रह्मछोकः (स्वर्ग) हैः इति=इस प्रकारकीः प्रियाम्= प्रियः वाचम्=वाणीः अभिवद्ग्त्यः=बार-बार कहती हुई (और)ः अचयन्त्यः= उसका आदर-सत्कार करती हुईः तम्=उसः यजमानम्=यजमानकोः सूर्यस्य= सूर्यकीः रिदेमभिः=रिहमयोदाराः वहन्ति=ले जाती हैं ॥ ६॥

व्याख्या—उन प्रदीस ज्वालाओं में दी हुई आडुतियाँ सूर्यकी किरणोंके स्पर्मे परिणत होकर मरणकालमें उस साधकसे कहती हैं—'आओ, आओ, बह तुम्हारे ग्रम कर्मोका फलस्वरूप ब्रह्मलेक अर्थात् भोगरूप मुखोंको भोगनेका खान स्वर्गलोक है।' इस प्रकारकी प्रिय वाणी बार-बार कहती हुई आदर-सरकारपूर्वक उसे सूर्यकी किरणोंके मार्गसे के जाकर स्वर्गलोकमें पहुँचा देती हैं। यहाँ स्वर्गको ब्रह्मलेक कहनेका यह भाव माद्म होता है कि स्वर्गके अधिपति इन्द्र भी भगवान्के ही अपर स्वरूप हैं, अतः प्रकारान्तरसे ब्रह्म ही हैं॥ ६॥

सम्बन्ध-अब सांसारिक मोगोंमें वैराग्यकी और परम आनन्द स्वरूप परमेश्वमको पानेकी अमिलाषा उत्पन्न करनेके किये उपर्युक्त स्वर्गकोकके साधनरूप यहादि सकाम कर्म और उनके फलरूप सौकिक एवं पारकौकिक मोगोंकी तुच्छता बतकाते हैं—

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥

हि=निश्चय ही; एते=ये; यह्मरूपा:=यह्मरा; अद्याद्श्व प्राच्चाः=अठारहं नौकाएँ; अद्यदाः=अद्द (अस्थिर) हैं; येषु=जिनमें; अवरम् कर्म=नीची भेणीका उपासनारहित सकाम कर्म; उक्तम्=बताया गया है; ये=जो; मूढाः= मूर्ख; एतत् [एव]=यहो; श्रेयः=कल्याणका मार्ग है (यों मानकर); अभिनन्दन्ति=इसकी प्रशसा करते हैं; ते=वे; पुनः अपि=बारबार; एव= नि:संदेह; जरामृत्युम्=बद्धावस्था और मृत्युको; यन्ति=प्राप्त होते रहते हैं॥॥

च्याख्या — इस मन्त्रमें यज्ञको नौकाका रूप दिया गया है और उनकी संख्या अठारह बतलायी गयी है; इससे अनुमान होता है कि नित्य, दर्श, भीणमास, चातुर्मास्य आदि मेदोंसे यज्ञके अठारह प्रधान मेद होते हैं। कहना यह है कि जिनमें उपासनारहित सकाम कर्मोंका वर्णन है, ऐसी ये यज्ञकप अठारह नौकाएँ हैं, जो कि हट नहीं हैं। इनके दारा संसार-समुद्रसे पार होना तो दूर रहा, इस लोक वर्तमान दुःखरूप छोटी-सी नदीसे पार होकर स्वर्गतक पहुँचनेमें भी संदेह है; क्योंकि तोसरे मन्त्रके वर्णनानुसार किसी भी अङ्गकी कर्मी रह जानेपर वे साधकको स्वर्गमें नहीं पहुँचा सकर्तो, बीचमें ही छिन्त-भिन्न हो जाती हैं। इसल्लेये ये अहद अर्थात् अस्पर हैं। इस रहस्यको न समझकर जो मूर्खलोग इन सकाम कर्मोंको ही कल्याणका उपाय समझकर इनके ही फलको परम सुख मानकर इनकी प्रशस्त करते रहते हैं, उन्हें निःसंदेह बारंबार वदानस्या और मारायके हुन्ल भोगने पड़ते हैं। ।।।

सम्बन्ध--वे किस प्रकार दुःख मोगते हैं इसका स्पष्टीकरण करते हैं— अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । बङ्गन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८॥

अविद्यायाम् अन्तरे=अविद्याके भीतरः वर्तमानाः=स्थित होकर (भी); स्वयंधीराः=अपने-आप बुद्धिमान् बननेवाळे (और); पण्डितम् मन्यमानाः= अपनेको विद्वान् माननेवाळेः मृदाः=वे मूर्खळोगः; जङ्गम्यभानाः=वार-बार आधात (कष्ट) सहन करते हुएः परियन्ति=(ठीक वेसे ही) भटकते रहते हैं; यथा=जैसे; अन्धेन एव=अंधेके द्वारा ही; नीयमानाः=चलाये जानेवाळे;

अन्धाः=अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इघर-उघर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं)॥ ८॥*

द्याख्या जब अंधे मनुष्यको मार्ग दिखानेवाला भी अधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभीष्ट स्थानपर नहीं पहुँच पाता, बीचमें ही ठोकरें खाता भटकता है और काँट-कंकड़ोंसे बिंधकर या गहरे गड्ढे आदिमें गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदिसे टकराकर नाना प्रकारके कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खोको भी पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि विविध दुःखपूर्ण योनियोंमें एवं नरकादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्मोंतक अनन्त यन्त्रणाओंका भोग करना पड़ता है, जो अपने आपको ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं। विद्या बुद्धिके मिष्याभिमानमें शास्त्र और महापुरुषोंके वचनोंकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेलना करते हैं और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रवीत होनेवाल भोगोंका भोग करनेमें तथा उनके उपायभूत अविधामय सकाम कर्मोंमें ही निरन्तर संलग्न प्रकृत जीवनका अमृल्य समय व्ययं नष्ट करते रहते हैं।। ८॥

सम्बन्ध—वे लोग बारंबार दुःखोंमें पड़कर भी चेतते क्यों नहीं। कल्याणके लिये चेष्ठा क्यों नहीं करते। इस जिज्ञासापर कहते हैं—

> अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ ९ ॥

बालाः=वे मूर्खलोगः अविद्यायाम्=उपासनारहित सकाम कर्मोमेः बहुधा=बहुत प्रकारसेः वर्तमानाः=बर्तते हुएः वयम्=हमः कृतार्थाः=कृतार्थ हो गयेः इति अभिमन्यन्ति=ऐसा अभिमान कर लेते हैंः यत्=क्योंकिः कर्मिणः=वे सकाम कर्म करनेवाळे लोगः रागात्=विषयोंकी आसक्तिके कारणः न प्रवेदयन्ति=कल्याणके मार्गको नहीं जान पातेः तेन=इस कारणः आतुराः= बारंबार दुःखसे आतुर होः श्लीणलोकाः=पुण्योपार्जित लोकोंसे हटाये जाकरः च्यवन्ते=नोचे गिर जाते हैं॥ ९॥

दयाख्या—पूर्वमन्त्रमें कहे हुए प्रकारसे जो इस छोक और परछोकके भोगोंकी प्राप्तिके छिये सांसारिक उन्नतिके साधनरूप नाना प्रकारके सकाम कर्मोंमें ही बहुत प्रकारसे छगे रहते हैं, वे अविद्यामें निमग्न अज्ञानी मनुष्य समझते हैं कि 'हमने अपने कर्तव्यका पाछन कर छिया।' उन सांसारिक कर्मोंमें छगे हुए मनुष्योंको भोगोंमें अत्यन्त आसक्ति होती है। इस कारण वे सांसारिक उन्नतिके

स यह मन्त्र कठोपिनिषद्में भी आया हैं (क० उ०१।२।५)।

िष्या कल्याणकी ओर दृष्टि ही नहीं डाढते । उन्हें इस बातका पता ही नहीं रहता कि परभानन्दके समुद्र कोई परमात्मा हैं और मनुष्य उन्हें पा सकता है । इसुलिये वे उन परमेश्वरकी प्राप्तिके लिये चेष्टा न करके बारबार दुखी होते रहते हैं और पुण्यकर्मोंका फल पूरा होनेपर वे खर्गादि लोकोंसे नीचे गिर जाते हैं।। ९ !।

सम्बन्ध-जपर कही हुई बातको ही और भी स्पष्ट करते हैं-

इष्टापूर्वं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमुढाः। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विश्वन्ति॥१०॥

इष्टापूर्तम्=इष्ट और पूर्त* (स्काम) कर्मोंको ही; विरिष्टम्=श्रेष्ट; मन्यमानाः=माननेवाले; प्रमूढाः=अत्यन्त मूर्खलोगः; अन्यत्=उससे भिन्नः श्रेयः=वास्तविक श्रेयकोः न वेद्यन्ते=नहीं जानतेः ते=वेः सुकृते=पुण्यकर्मोंके फलस्वरूपः नाकस्य पृष्ठे=स्वगंके उच्चतम स्थानमेः अनुभृत्वा=(जाकर श्रेष्ठ कर्मोंके फलस्वरूपः) वहाँके भोगोंका अनुभव करकेः इमम् छोकम्=इस मनुष्य-लोकमें; वा=अथवाः हीनतरम्=इससे भी अत्यन्त हीन योनियोंमेः विद्यान्ति=प्रवेश करते हैं ॥ १०॥

व्याख्या—वे अतिशय मूर्ख भोगासक मनुष्य इष्ट भौर पूर्तको अर्थात् वेद और स्मृति आदि शास्त्रोंमें सांसारिक सुखोंकी प्राप्तिके जितने भी सामन बताये गये हैं, उन्हींको सर्वश्रेष्ठ कल्याण-सामन मानते हैं। इसिल्ये उनसे मिन्न अर्थात् परमेश्वरका प्रजन, ध्यान और निष्कामभावसे कर्तव्यपालन करना एवं परभपुरुष परमात्माको जाननेके लिये तीव्र जिज्ञासापूर्वक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याणके सामन हैं, उन्हें वे नहीं जानते, उन कल्याण-सामनोंकी ओर ब्लस्यतक नहीं करते। अतः वे अपने पुण्यकर्मोंके फल्ल्य स्वर्गलोकतकके सुखोंको भोगकर पुण्य-श्वय होनेपर पुनः इस मनुष्यकोकमें अथवा इससे भी नीची शुकर-कृकर, कीट-पतङ्ग आदि योनियोंमें या रौरवादि बोर नरकोंमें चले जाते हैं। (गीता ९।२०-२१)॥ १०॥

सम्बन्ध — ऊपर बतलाये हुए सांसारिक मोनोंसे बिग्क मनुष्योंके आचार-

न्यनहार और उनके फलका वर्णन करते हैं-

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये ग्रान्ता विद्वांसो मैक्ष्यचर्या चरन्तः । सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो द्यव्ययातमा ॥११॥

 [#] यज्ञ-यागादि श्रीतकर्मोको पृष्ठ तथा बावली, कुआँ खुदवाना और बगीचे आदि
 ■गाना स्पृतिविद्दित कर्मोको पूर्व कहते हैं।

हि=िकेंतुः ये=नेः अर्ण्ये [स्थिताः]=वनमें रहनेवालेः शान्ताः= शान्तस्वभाववाले, विद्वांसः=विद्वान्ः भैक्ष्यचर्याम् चरन्तः=तथा भिक्षाके लिये विचरनेवालेः तपःश्रद्धे=संयमस्य तप तथा श्रद्धाकाः उपयसन्ति=सेवन करते हैंः ते=वेः विरजाः=रजोगुणरहितः सूर्यद्वारेण=सूर्यके मागसेः [तत्र] प्रयान्ति=वहाँ चले बाते हैंः यत्र हि=जहाँपरः सः=वहः अमृतः=जन्म-मृत्युसे रहितः अव्ययातमा=नित्यः अविनुताशीः पुरुषः=परम पुरुष (रहता है)॥ ११ ॥

वयाख्या उपर्युक्त भोगासक मनुष्योंसे जो सर्वधा भिन्न हैं, मनुष्यस्मीरका महत्त्व समझ लेनेके कारण जिनके अन्तःकरणमें परमात्माका तत्त्व जननेकी और परमेश्वरको प्राप्त करनेकी इच्छा जग उटी है, वे चाहे वनमें निवास करनेवाले वानप्रस्थ हों, शान्त स्वभाववाले विद्वान सदाचारी गृहस्थ हों या भिक्षामें निवाह करनेवाले ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी हों, वे तो निरन्तर तप और श्रद्धाका ही सेवन किया करते हैं, अर्थात् अपने-अपने वर्णः आश्रम तथा परिस्थितिके अनुसार जिस समय जो कर्तव्य होता है, उसका शास्त्रकी आक्राके अनुसार विना किसी प्रकारको कामनाके पालन करते रहते हैं और संयमपूर्वक शम-दमादि साधनों से सम्पन्न होकर परम श्रद्धाके साथ परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके साधनों में लगे रहते हैं। इस्ब्लिय तम और रजोगुणके विकारोंसे सर्वभा सून्य निर्मल सत्त्वाणमें स्थित वे सज्जन स्थालेकमें होते हुर वहाँ चले जाते हैं, जहाँ उनके परम प्राप्य अमृतस्वरूप नित्य मिवनाशी परमपुरुष पुरुषोत्तम निदास करते हैं और १ ॥

सम्बन्ध —उन परत्रहा परमेश्वरको जानने और प्राप्त करनेके क्रिये मनुष्यको क्या करना चाहिये इस जिज्ञासापर कहते हैं—

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्रतः कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् ॥ १२ ॥

कर्मचितान्=कमसे प्राप्त किये जानेवाले; लोकान् परीक्ष्य=लोकोंकी परीक्षा करके; ब्राह्मणः=ब्राह्मणः निर्वेदम्=वैराग्यको; श्रायात्=प्राप्त हो जाय (यह समझ छे कि); क्रतेन=िकये जानेवाले कर्मोंसे, श्रक्ठतः=स्वतःसिद्ध नित्य परमेश्वरः न अस्ति=नहीं मिल सकताः सः=वहः तिद्धञ्चानार्थम्=उस परब्रह्मका श्रान प्राप्त करनेके लिये; समित्पाणिः=हायमें समिषा लेकरः श्रोत्रियम्=वैदको मलीमाँति जाननेवाले (और); ब्रह्मनिष्ठम्=परब्रह्म परमात्मामें स्थितः गुरुम्=पुरुके पासः एव=होः अभिगच्छेत्=विनयपूर्वक जाय॥१२॥

व्याख्या अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यक्षे पहले बतलाये हुए सक्षाम कर्मों के फल्य्वरूप इस लोक और परलोक के समस्त सीसारिक सुर्खों की मलोमोंति परीक्षा करके अर्यात विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता और दुःबरूपताको समझकर सब प्रकारके भोगोंसे सर्वया विरक्त हो जाना चाहिये। यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे किये जानेवाले कर्म अनित्य फलको देनेवाले तथा स्वयं भी अनित्य हैं। अतः जो सर्वया अकृत है अर्थात कियासाध्य नहीं है, ऐसे नित्य परमेश्वरकी प्राप्ति वे नहीं करा सकते। यह सोचकर उस जिज्ञासुको परमात्माका वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमें समिषा लेकर अद्धा और विनयभावके सहित ऐसे सद्गुक्की शरणमें जाना चाहिये, जो वेदोंके रहस्थको भलीभाँति जानते हों और परब्रह्म परमात्मामें स्थित हों॥ १२॥

सम्बन्ध — ऊपर बतकाये हुए कक्षणोंवाला कोई शिष्य यदि गुरुके पास आ जाये तो गुरुको क्या करना चाहियेः इस जिज्ञासापर कहते हैं—

> तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रश्नान्तिचताय श्रमान्त्रिताय। येनाक्षरं प्ररुषं वेद सत्यं

> > प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥१३॥

सः=वहः विद्वान्=ज्ञानी महात्माः उपसन्नाय=शरणमें आये हुएः सम्यक् प्रशान्तिचित्ताय=पूर्णतया धान्तिचित्ताओः शमान्तिताय=शम-दमादि साधनयुक्तः तस्म=उस शिष्यकोः ताम् ब्रह्मविद्याम्=उस ब्रह्मविद्याकाः तत्त्वतः=तत्त्वविवेचनपूर्वकः प्रोवाच=भद्योगाँति उपदेश करेः येन [सः]= जिससे वह शिष्यः अक्षरम्=अविनाशीः सत्यम्=नित्य, पुरुषम्=परम पुरुषकोः वेद्=जान है ॥ १३ ॥

व्याख्या — उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये कि अपनी शरणमें आये हुए ऐसे शिष्यको, जिसका चित्त पूर्णतया शान्त— निश्चिन्त हो चुका हो, सांसारिक भोगोंमें सर्वथा वैराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तमें किसी प्रकारकी चिन्ता, व्याकुलता या विकार नहीं रह गाये हों, जो शम-दमादि शाधनसम्मन्न हो अर्थात् जिसने अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको मलीमाँति वशमें कर लिया हो, उस ब्रह्मविद्याका तत्त्वविवेचनपूर्वक मलीमाँति समझकर उपदेश करे, जिससे वह शिष्य नित्य अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तमका ज्ञान प्राप्त कर सके ॥ १३॥

द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ प्रथम मुण्डक समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय मुण्डक

प्रथम खण्ड

सम्बन्ध—प्रथम मुण्डकके द्वितीय खण्डमें अपर विद्याका स्वरूप और फल बतलाया तथा उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विशक्त होनेकी बात कहकर परिवद्या प्राप्त करनेके लिये सद्गुरुकी ऋरणमें जानेको कहा । अब परिवद्याका वर्णन करनेके लिये प्रकरण आरम्भ करते हैं—

तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद् विस्फुलिङ्गाः

सहस्रयः

प्रभवन्ते

सरूपाः ।

तथाक्षरादु

विविधाः

सोम्य भावाः

प्रजायन्ते

तत्र

चैवापियन्ति ॥ १ ॥

सोम्य=हे प्रियं !; तत्=वहः सत्यम्=सत्यः एतत्=यह हैः यथा=जिस प्रकारः सुदीप्तात् पावकात्=प्रज्वित अग्निमेसेः सह्तपाः=उसीके समान रूपवाळीः सहस्रदाः=हजारोः विस्फुल्डिङ्गाः=चिनगारियाः प्रभवन्ते=नाना प्रकारसे प्रकट होती हैंः तथा=उसी प्रकारः अक्षरात्=अविनाशी ब्रह्मसेः विविधाः=नाना प्रकारकेः भावाः=भावः प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैंः च=औरः तत्र एव=उसीमेः अपियन्ति=विळीन हो जाते हैं ॥ १॥

व्याख्या महर्षि अङ्किरा कहते हैं — प्रिय शौनक ! मैंने तुमको पहले परब्रह्म परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए (पूर्व प्रकरणके पहले खण्डमें छठे मन्त्रसे नवेंतक) जो रहस्य बतलाया था, वह सर्वथा सत्य हैं। अब उसीको पुनः समझाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो । जिस प्रकार प्रज्वलित अन्त्रमेंसे उसीके जैसे रूप-रंगवाली हजारों चिनगारियाँ चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परमपुरुष अविनाशी ब्रह्मसे सृष्टिकालमें नाना प्रकारके भाव मूर्त-अमूर्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं और प्रलयकालमें पुनः उन्होंमें लीन हो जाते हैं । यहाँ भावोके प्रकट होनेकी बात समझानेके लिये हो अग्नि और चिनगारियोंका दृष्टान्त दिया गया है ४ उनके विलीन होनेकी बात दृष्टान्तसे स्पष्ट नहीं होती ॥ १ ॥

. सम्बन्ध-जिन परब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तमसे यह जगत् उत्पन्न होकर पुनः उन्होंमें विकीन हो जाता है, वे स्वय कैसे हैं—इस जिज्ञासापर कहते हैं—

^{*} प्रथम मुण्डकके प्रथम खण्डके सातवें मन्त्रमें मकड़ी, पृथ्वी और मनुष्य-शरीरके दृष्टान्तसे जो बात कही थी, वही बात इस मन्त्रमें अग्निके दृष्टान्तसे समझायी गयी है।

[मुण्डक २

दिन्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याम्यन्तरो ह्यजः। अप्राणो ह्यमनाः ग्रुभ्रो ह्यस्रात् परतः परः॥२॥

हि=निश्चय ही; दिव्यः=दिन्यः पुरुषः=पूर्णपुरुषः अमूर्तः= आकाररहितः सवाद्याभ्यन्तरः हि=समस्त जगत्के बाहर और भीतर भी व्याप्तः अजः=जन्मादि विकारोंसे अतीतः अप्राणः=प्राणरहितः अमनाः=मनरहितः हि= होनेके कारणः शुभ्रः=सर्वथा विशुद्ध है (तथा)ः हि=इसीलियेः अक्षरात्= अविनाशी जीवात्मासेः परतः परः=अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ २॥

व्याख्या— वे दिव्य पुरुष परमात्मा निःसंदेह आकाररहित और समस्त जगत्के बाहर एवं भीतर भी परिपूर्ण हैं। वे जन्म आदि विकारोंसे रहित सर्वथा विश्वद्ध हैं; क्योंकि उनके न तो प्राण हैं, न इन्द्रियाँ हैं और न मन ही है। वे इन सक्के बिना ही सब कुछ करनेमें समर्थ हैं; इसीलिये वे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर अविनाशी जीवात्मासे अत्यन्त श्रेष्ठ— सर्वथा उत्तम हैं।। २।।

सम्बन्ध उपर्युक्त रुक्षणींवाले निराकार परमेश्वरसे यह साकार जगत् किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है। इस जिज्ञासापर उनकी सर्वश्रकिमत्ताका वर्णन करते हैं—

एतसाजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥

एतसात्=इसी परमेश्वरसे; प्राण:=प्राण: जायते=उत्पन्न होता है (तथा); मन:=मन (अन्तःकरण); सर्वेन्द्रियाणि=समस्त इन्द्रियाँ; खम्= आकाध; वायु:=वायु; ज्योति:=तेज; आप:=जल; च=औरः विश्वस्य धारिणी= सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली; पृथिवी=पृथ्वी (ये सब उत्पन्न होते हैं)॥३॥

व्याख्या—्य्यपि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम निराकार और मन, इल्द्रिय आदि कारण-समुदायसे सब्या रहित हैं। तथापि सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। इन सर्व-शक्तिमान् परब्रह्म पुरुषोत्तमसे ही सृष्टिकाल्में प्राण, मन (अन्तःकरण) और सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तथा आकाशः वायुः, तेज, जल और सम्पूर्ण प्राणियोंको घारण करनेवाली पृथ्वी—ये पाँचों महामृतः सब-के-सब उत्पन्न होते हैं॥ ३॥

सम्बन्ध—इस प्रकार संक्षेपमें परमेश्वरसे सूक्ष्म तत्त्वोंकी उत्पत्तिका प्रकार बह्न ठाकर अब इस जगत्में भगवान्का विगट् रूप देखनेका प्रकार बतलाते हैं—

> अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रस्यौँ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताय वेदाः।

वायुः श्राणो हृदयं विश्वमस्य क्राप्ता । १६ ॥ पद्भयां पृथिवी होप सर्वभूतुम्तरात्मा ॥ १६॥

अस्य=इस परमेश्वरका; अग्निः=अग्निः मूर्धा=स्त्रे हैं; चन्द्रस्यों ने चन्द्रमा और सूर्यः चश्चपो=दोनों नेत्र हैं। दिशः=सब दिशोए क्रियों ने किन हैं। दिशः=सब दिशोए क्रियों ने किन हैं। च=और। विद्युताः वेदाः=विस्तृत वेदः वाक्=सणी हैं (तथा); वायुः प्राणः=वायु प्राण हैं। विश्वम् हृद्यम्=जगत् हृदय है। पद्भ्याम्=इसके दोनों पेरोंते। पृथिवी=पृथ्वी (उत्पन्न हुई है)। एपः हि=यही। सर्वभूतान्तरात्मा=समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा है॥ ४॥

व्याख्या—दूसरे मन्त्रमें ज़िन परमेश्वरके निराकार स्वरूपका वर्णन किया ग्या है, उन्हीं प्रवृह्मका यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जगत विराट् रूप है । इन विराट्सक्ष परमेश्वरका अग्नि अर्थात् खुलोक ही मानो मस्तक है, चन्द्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं, समस्त दिशाएँ कान हैं, नाना छन्द और ऋच,ओंके रूपमें विस्तृत चारों वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सम्पूर्ण चराचर जगत् हृदय है, पृथ्वी मानो उनके पैर हैं । ये ही पर्वद्धा परमेश्वर समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी प्रमाहमा हैं ॥ ४॥

सम्बन्ध —उन परमात्मासे इस चराचर जगत्की उत्पत्ति किस क्रमसे होती है। इस जिज्ञासापर प्रकारान्तरसे जगत्की उत्पत्तिका क्रम बतकाते हैं—

> तसादिग्नः सिमधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिन्याम् । पुमान् रेतः सिश्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसूताः॥ ५॥

तस्मात्=उसते ही; अग्निः=अग्निदेव प्रकट हुमा; यस्य सिधः= जिसकी सिधा; सूर्यः=सूर्य है; (उस अग्निसे सोम उत्पन्न हुआ) सोमात्= सोमते; पर्जम्यः=मेच उत्पन्न हुए (और मेबोंसे वर्षाद्वारा); पृथिव्याम्=पृथ्वीमें; ओषधयः=नाना प्रकारकी ओषषियाँ (उत्पन्न हुई); रेतः=(ओषधियोंके मक्षणसे उत्पन्न हुए) दीर्यको; पुमान्=पुरुष; योषितायाम्=स्त्रीमें; सिश्चिति=सिंचन करता है (जिससे सतान उत्पन्न होती है); [एवम्]=इस प्रकार; पुरुषात्= उस परम पुरुषसे ही; बद्धीः प्रजाः=नाना प्रकारके चराचर प्राणी; सम्प्रसूताः= नियमपूर्वक उत्पन्न हुए हैं ॥ ५ ॥

व्याख्या - जब-जब परमेश्वरते यह जगत् उत्पन्न होता है तब तब सदैव एक प्रकारते ही होता हो - ऐसा नियम नहीं है । वे जब जैसा सकल्प करते हैं, उसी प्रकार उसी कमसे जगत उत्तन्त हो जाता है। इसी भावको प्रकट करनेके लिये यहाँ प्रकारान्तरसे सृष्टिको उत्पत्ति बतज्ञायी गयी है। नन्त्रका साराश यह है कि परब्रह्म पुरुषोत्तमसे सर्वप्रथम तो उनकी अचिन्त्य शक्तिका एक अंश अद्भुत अग्नितत्व उत्पन्न हुआ, जिमकी समिधा (ईंघन) सूर्य है, अर्थात् जो सूर्यविम्बके कार्में प्रव्वलित रहती है; आग्निसे चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, चन्द्रमासे (सूर्यकी रिक्मियोमें सूक्ष्मरूपसे स्थित जलमें कुछ शीतल्या आ जानेके कारण) मेघ उत्पन्न हुए। मेवोंसे वर्षोद्वारा पृथ्वीमें नाना प्रकारकी ओषियोँ उत्पन्न हुई। उन ओषियोंके अक्ष्मणसे उत्पन्न हुए वीर्यको जब पुरुष अपनी जातिकी स्त्रीमें सिचन करता है, तब उससे सतान उत्पन्न होता है। इस प्रकार परमपुरुष परमेश्वरसे ये माना प्रकारके चराचर प्राणी-उत्पन्न हुए हैं।। ५॥

सम्बन्ध - इस प्रकार समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम बतलाकर अब यह बात बतायी जाती है कि उन सबकी रक्षाके लिये किये जानेबाले यञ्चादिः उनके सावन और फल भी उन्हों परमेदवरसे प्रकट होते हैं—

> तसाह्यः साम यज्ञंषि दीक्षा यज्ञाश्र सर्वे क्रतवो दिश्वणाश्र । संवत्सरश्र यजमानश्र लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥ ६॥

तसात्=उस परमेश्वरसे ही; मृचः=ऋग्वेदकी ऋचाएँ; साम=समवेदके मन्त्र; यजूंषि=यजुर्वेदकी श्रुतियाँ; (और) दीक्षा=दीक्षा; च=तथा; सर्वे= समस्त; यज्ञाः=यज्ञ; कतवः=कतुः च=एवं; दिक्षणाः=दिक्षण।एँ; च=तथाः संवत्सरः=सवत्सररूप कालः यज्ञमानः=यज्ञमान; च=और; लोकाः=पव लोक (उत्पन्न हुए हैं); यत्र=जहाँ; सोमः=चन्द्रमा; पवते=प्रकाश फैनाता है (और); यत्र=जहाँ; सूर्यः=सूर्यः [पवते]=प्रकाश देता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—उन परमेश्वरसे ही ऋग्वेदकी ऋचाएँ, सामवेदके मन्त्र और यजुर्वेदकी श्रुतियाँ एवं यज्ञादिक्तर्मोंकी दीक्षाक्ष, सब प्रकारके यज्ञ और कतु, † उन्में दी जानेवाली दक्षिणाएँ, जिसमें वे किये जाते हैं—वह संवत्सररूप काल, उनको करनेका अधिकारी यजमान, उनके फलल्लर वे सब लोक, जहाँ चन्द्रमा और सूर्य प्रकाश फैलरते हैं,—ये सब उत्सन्त हुए हैं ॥ ६॥

है, उन्हें 'क्रतु' कहते हैं।

शास्त्रविधिके अनुसार किसी यशका आरम्भ करते समय यजमान जो संकल्पके साथ उसके अनुष्ठानसम्बन्धी नियमोंके पालनका व्रत लेता है, उसका नाम विकार है।
 † यश और क्रतु—ये बशके ही दो मेद हैं। जिन यशोंमें यूप बनानेकी विधि

सम्बन्ध-अन देवादि समस्त प्राणियोंके मेद और सब प्रकारके सदाचार भी उन्हीं ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं, यह बतलाते हैं—

> तसाच देवा बहुधा सम्प्रस्ताः साध्या मनुष्याः पश्चवो वयांसि । प्राणापानौ वीहियबी तपश्च

> > श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्य विधिश्र ॥ ७॥

च=तथाः तस्मात्=उसी परमेश्वरसे; यहुधा=अनेक भेदोंवालेः देवाः= देवतालोगः सम्प्रसृताः=उत्पन्न हुएः साध्याः=साध्यगणः मनुष्याः=मनुष्यः परावः वयांसि=पश्च-पक्षीः प्राणापानी=प्राण-अपान वायुः व्रीहियवी=धानः जौ आदि अन्नः च=तथाः तपः=तपः श्रद्धा=श्रद्धाः सत्यम्=स्व (और)ः ब्रह्मचर्यम्=ब्रह्मचर्यः च=एवम्ः विधिः=यज्ञ आदिके अनुष्ठानकी विधि भीः [एते सम्प्रसृताः]=ये सब-के-सब उत्पन्न हुए हैं ॥ ७॥

व्याख्या—उन परब्रह्म परमेश्वरसे ही वसु, रुद्र आदि अनेक भेरोंवाळे देवतालोग उत्पन्न हुए हैं। उन्हींसे साध्यगण, नाना प्रकारके मनुष्य, विभिन्न जातियोंके पश्च, विविध भाँतिके पश्ची और अन्य सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं। सबके जीवनरूप प्राण और अपान तथा सब प्राणियोंके आहाररूप धान, जी आदि अनेक प्रकारके अन्न भी उन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। उन्हींसे तप, श्रद्धा, सत्य और ब्रह्मचर्य प्रकट हुए हैं तथा यज्ञादि कर्म करनेकी विधि भी उन परमेश्वरसे ही प्रकट हुई है। तात्मव यह कि सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न हुआ है। वे ही सबके परम कारण हैं॥ ७॥

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तसात् सप्तार्विषः समिधः सप्त होमाः। सप्त हमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाञ्चया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८॥

तसात्=उसी परमेश्वरसे; सप्त=सात; प्राणाः=प्राण; प्रभवन्ति=उत्यन्न होते हैं (तथा); सप्त अर्विषः=अग्निकी (काळी-कराळी आदि) सात ळ्यटें; [सप्त] समिधः=सात (विषयरूपी) समिषाएँ: सप्त=सात प्रकारके; होमाः= हवन (तथा); इमे सप्त ळोकाः=ये सात ळोक — इन्द्रियोंके सात द्वार (उसीसे उत्पन्न होते हैं); येषु=जिनमें; प्राणाः=प्राणः चरन्ति=विचरते हैं; गुहाहायाः= दृदयरूप गुफार्मे शयन करनेवाळे थे; सप्त सप्त=सात-सातके समुदाय;निहिताः= (उसीके द्वारा) सब प्राणियोंमें स्थापित किये हुंप हैं।।'८॥ क्याक्या—उन्हीं परमेश्वरसे सात प्राण अर्थात् जिनमें विषयोंको प्रकाशित करनेकी विशेष शांक है, ऐसी सात इन्द्रियाँ—कान, त्वचा, नेन्न, रसना और प्राण तथा वाणी एवं मन; स्तथा मनसहित इन्द्रियोंकी सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद रेना, स्वान, बोलना और मनन करना, इस प्रकार सात वृत्तियाँ अर्थात् विषय प्रहण करनेवाली शक्तियाँ; उन इन्द्रियोंके विषयरूप सात समिधाएँ, सात प्रकारका इवन अर्थात् वाह्यविषयरूप समिधाओंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें निश्चेपरूप किया और इन इन्द्रियोंके वासस्थानरूप सात लोक, जिनमें रहकर ये इन्द्रियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्य करते हैं,—निद्राके समय मनके साथ एक होकर हृद्यरूप गुकामें शयन करनेवाले ये सात-सातके समुद्राय परमेश्वरके द्वारा ही समस्त प्राणियोंमें स्थापित किये हुए हैं ॥ ८॥

सम्बन्ध इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तुओंको उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वरसे बतलाकर अब बाह्य जगत्की उत्पत्ति भी उसीसे बताते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं-

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे-ऽसातस्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। अतश्च सर्वा ओषधयो रसम्ब येनैष भूतैस्तिष्ठते धन्तरात्मा॥९॥

अतः इसीने; सर्वे समुद्राः समुद्राः च और; गिरयः पर्वत (उत्पन्न हुए हैं); अस्मात् इसीने (प्रकट होकर); अर्वक्षपाः अनेक रूपों नाली; सिन्धवः निद्याँ; स्पन्दन्ते न्यहती हैं; च न्तयाः अतः इसीने; सर्वाः सम्पूणं; ओषधयः ओषिवयाँ; च और; रसः रस (उत्पन्न हुए हैं), येन जिस रसने (पुष्ट हुए शरीरों); हि ही; एषः सहः अन्तरात्मा (सबका) अन्तरात्मा (परमेश्वर); भूते : सब प्राणियाँ (की आत्मा) के सहित; तिष्ठते (उन-उनके इदयमें) स्थित है ॥ ९ ॥

ब्याक्या—इन्हीं परमेश्वरते समस्त तमुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं, इन्हींसे निकलकर अनेक आकारवाली नदियाँ वह रही हैं, इन्हींसे समस्त ओष्ट्रियाँ और वह रस भी उत्पन्न हुआ है, जिससे पुष्ट हुए शरीरोंमें वे सबके

* नदाद्त्रमें इस विषयपर विचार किया गया है कि यहाँ इन्द्रियाँ सात ही क्यों वतकायी गयी है, वहाँ कहा गया है कि इन सातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ तथा गुदा भी इन्द्रियाँ है, अतः मनसहित कुळ क्यारह इन्द्रियाँ है, वहाँ प्रभावतासे सातका वर्णन है (मसस्त्र २ । ४ । २, ६)।

अन्तरात्मा परमेश्वर उन सब प्राणियोंकी आत्माके सहित उन-उनके हृद्यमें रहते

सम्बन्ध—उन परमेश्वरसे सबकी उत्पत्ति होनेके कारण सब उन्हींका स्वरूप है। यह कहकर उनको जाननेका फक बताते हुए इस खण्डकी समाधि करते हैं—

पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् । एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याप्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥

तपः=तपः कर्म=कर्मः (और) परामृतम्=परम अमृतरूपः ब्रह्म=ब्रहाः इदम्=यहः विश्वम्=सव कुछः पुरुषः एव=परमपुरुष पुरुषोत्तम ही हैः सोम्य=हे प्रिय!; एतत्=इसः गुहायाम्=हृदयरूप गुफामेः निहितम्=स्थित अन्तर्यामी परमपुरुषकोः यः=जोः वेद्=जानता हैः सः=वहः इह [एव]=यहाँ (इस मनुष्यग्ररीरमें) हीः अविद्याग्रन्थिम्=अविधाजनित गाँठकोः विकिरति= खोळ डाळता है॥ १०॥

व्याख्या—तप अर्थात् संयमस्य साधनः कर्म अर्थात् बाह्य साधनीदारा किये जानेवाले कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म यह सब कुछ परमपुरुष पुरुपोत्तम् ही है। प्रिय शौनक! हृदयस्य गुफामें छिपे हुए इन अन्तर्यामी परमेश्वरको जो जान लेता है, वह इस मनुष्यक्षरीरमें ही अविद्याजनित अन्तःकरणकी गाँठका मेदन कर देता है अर्थात् सब प्रकारके संशय और भ्रमसे रहित होकर परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हो जाता है।। १०॥

॥ प्रथम सण्ड समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत्समर्पितम्। एजत्प्राणन्निमिषच यदेतज्जानथ सदसद्धरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम्॥ १॥ *

आविः=(जो) प्रकाशस्त्रस्यः संनिहितम्=अत्यन्त समीपस्यः
गुहाचरम् नाम=(दृदयस्य गुहार्मे स्थित होनेके कारण) गुहाचरनामसे प्रसिद्धः
महत् पदम्=(और) महान् पद (परम प्राप्य) हैः यत्=जितने भीः एजत्=
चेश्च करनेवालेः प्राणत्=श्वास लेनेवालेः च=औरः निमिषत्=आँखौंको खोलनेमूँदनेवाले (प्राणी हैं)ः एतत्=ये (सब-के-सब)ः अत्र=इसीमेः समर्पितम्=समर्पित
(प्रतिष्ठित) हैंः एतत्=इस परमेश्वरकोः जानथ=दुमलोग जानोः यत्=जोः सत्=

इस मन्त्रसे मिळता दुआ मन्त्र अथर्ब का० १०।८।६ है।

सत्; असत्=(और) असत् है; वरेण्यम्=सबके द्वारा वरण करने योग्य (और); वरिष्ठम्=अतिशय श्रेष्ठ है (तथा); प्रजानाम्=समस्त प्राणियोंकी; विज्ञानात्= बुद्धिसे; प्रमू=परे अर्थात् जाननेमें न आनेवाला है ॥ १ ॥

ब्याख्या— सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ और सर्वध्यापी परमेश्वर प्रकाशरूप हैं। समस्त प्राणियोंके अन्यन्त समीत उन्होंके हृदयरूप गृहामें खिपे रहनेके कारण ही वे गुहाचर नामसे प्रसिद्ध हैं। जितने भी हिल्हे चल्लेन नाले, श्वास लेडेवाले और ऑल लोलने-मूँदनेवाले प्राणी हैं, उन सबका समुदाय इन्हों परमेश्वरमें समिपत अर्थात् स्थित है। सबके आश्रय ये परमात्मा ही हैं। तुम इनको जानो। ये सत् और असत् अर्थात् कार्य और कारण एवं प्रकट और अपकट—सब कुछ हैं। सबके द्वारा वरण करने योग्य और अध्यन्त श्लेष्ठ हैं तथा समस्त प्राणियोंकी बुद्धि से परे अर्थात् बुद्धिहारा अन्नय हैं॥ १॥

सम्बन्ध--उन्हीं परब्रह्म परमेदवरका तत्त्व समझानेके क्रिये पुनः उनके खरूपका दूसरे शब्दोंमें वर्णन करते हैं--

यदर्चिमद्यदणुम्योऽणु च यस्मिँक्लोका निहिता लोकिनश्च। तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाष्म्रनः। तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥

यत्=जो; अर्चिमत्=दीतिमान् है; च=और; यत्=जो; अणुभ्यः= सूक्ष्मोते भी; अणु=सूक्ष्म है; यस्मन्=जिसमें; छोकाः=समस्त छोक; च=और; छोकिनः=उन छोकोंमें रहनेवाछे प्राणी; निहिताः=स्थित हैं; तत्=वही; पतत्= यह; अक्षरम्=अविनाशी; ब्रह्म=ब्रह्म है; सः=वही; प्राणः=प्राण है; तत् ज= वही; वाक्=वाणी; मनः=(और) मन है; तत्=वही; पतत्=यह; सत्यम्=सत्य है; तत्=वह; अमृतम्=अमृत है; सोम्य=हे प्यारे !; तत्=उस; वेद्धव्यम्= वेधनेयोग्य हर्स्यको; विद्धि=त् वेध !! २ !!

व्याख्या जो परब्रह्म परमेश्वर अतिशय देदी प्यमान प्रकाशस्त्र हैं, जो सूक्ष्मोंसे भी अतिशय सूक्ष्म हैं, जिनमें समस्त लोक और उन लोकों में स्हनेवाले समस्त प्राणी स्थित हैं अर्थात् ये सब जिनके आश्रित हैं, वे ही परम अन्नर ब्रह्म हैं, वे ही सबके जीवनदाता प्राण हैं, वे ही सबकी वाणी और मन अर्थात् समस्त जगत्के हिन्द्रय और अन्तः करण रूपमें प्रकट हैं | वे ही परम सत्य और अमृत अविनाशी बत्व हैं । प्रिय शौनक ! उस वेधने योग्य लक्ष्यकों त् वेध अर्थात् आगे बताये जानेवाले प्रकारसे साधन करके उसमें तन्मय हो जा ॥ २॥

सम्बन्ध-- कश्यको बेधनेके िकयं धनुष और बाण चाहिये; अतः इस रूपककी पूर्णताके किये सारी सामग्रीका वर्णन करते हैं--

धतुर्ग्रहीत्नौपनिषदं महास्त्रं ग्नरं द्युपासानिश्चितं संधयीत । आयम्ब तद् भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥

औपनिषदम्=उपनिषद्में वर्णित प्रणवरूपः महास्त्रम्=महान् असः धनुः=धनुषकोः गृहीत्वा=लेकर (उसपर)ः हि=निश्चय होः उपासानिशितम्= उपाधनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआः शरम्=गणः संधयीत=चढायेः भावगतेन= (फिर) भावपूर्णः चेतसा=चित्तके द्वाराः तत्=उध बाणकोः आयम्य=खींचकरः सोम्य=हे थिय !ः तत्ं=उसः अक्षरम्=गरम अक्षर पुरुषोत्तमकोः एव=हीः लक्ष्यम्=लक्ष्य मानकरः विद्ध=वेषे ॥ ३॥

व्याख्या—जिस प्रकार किसी वाणको लक्ष्यपर छोइनेसे पहले उसकी नोकको सानपर घरकर तेज किया जाता है, उसपर चढ़े हुए मोरचे आदिको दूर करके उसे उज्ज्वल एवं चमकीला बनाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा-रूपी वाणको उपासनादारा निर्मल एवं शुद्ध बनाकर उसको प्रणवरूप धनुष्रप्र मलीमाँति चढ़ाना चाहिये । अर्थात आत्माको प्रणवके उचारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यकं प्रकारसे लगाना चाहिये । इसके अर्थरूप परमात्माके चिन्तनमें सम्यकं प्रकारसे लगाना चाहिये । इसके अनन्तर जैसे धनुषको पूरी शक्तिसे खींचकर वाणको लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, जिससे वह पूरी तरहसे लक्ष्यको वेश सके, उसी प्रकार यहाँ भावपूर्ण चित्तसे ऑकारका अधिक से-अधिक लंबा उचारण एवं उसके अर्थका प्रगाढ़ एवं सुदीर्घ कालतक चिन्तन करनेके लिये कहा गया है, जिससे आत्मा निश्चितरूपसे अविनाशी परमात्मामें प्रवेश कर जाय, उसमें तन्मय होकर अविचल स्थिति प्राप्त कर है । भाव यह है कि ऑकारका प्रेमपूर्वक उचारण एवं उसके अर्थरूप परमात्माका प्रगाढ़ चिन्तन ही उनकी प्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय है ॥ ३ ॥

सम्बन्ध--पूर्वं मन्त्रमें कहे हुए रूपकको यहाँ स्पष्ट करते हैं--प्रणवो धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यग्रुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्भव्यं श्ररवत्तन्मयो भवेत् ॥ ४ ॥

प्रणवः=(यहाँ) ऑकार ही; धतुः=घतुष है; आत्मा=आत्मा; हि= ही; शरः=वाण है (और); ब्रह्म=परब्रह्म परमेश्वर ही; तल्लक्ष्यम्=उसका लक्ष्य; उच्यते=कहा जाता है; अप्रमत्तेन=(वह) प्रमादरहित मतुष्यद्वारा ही; वेद्धव्यम्=बींधा जाने योग्य है (अतः); शरवत्=(उसे वेधकर) बाणकी तरहः तन्मयं=(उस लक्ष्यमें) तन्मय; भवेत्=हो जाना चाहिये | ४॥ व्याख्या— ऊपर बतलाये हुए रूपकमें परमेश्वरका वाचक प्रणव (ऑकार) ही मानो घनुष है, यह जीवात्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसके कक्ष्य हैं। तत्परतासे उनकी उपासना करनेवाके प्रमादरहित साधक द्वारा ही वह लक्ष्य वेघा जा सकता है, इसिल्ये हे सोम्य! तुझे पूर्वोक्त-रूपसे उस लक्ष्यको वेघकर बाणकी ही भाँति उसमें तन्मय हो जाना चाहिये॥ ४॥

सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए प्रमादरहित और विरक्त होकर उसे जाननेके किये श्रुति कहती हैं--

यसिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्ष-मोतं मनः सह प्राणैश्र सर्वैः। तमेबैकं जानथ आत्मानमन्या

जानथ आत्मानमन्या वाचो वि**ग्रश्चथामृतस्यैष से**तुः॥ ५ ॥

यस्मिन्=जिसमें; द्योः=स्वर्गः पृथिवी=पृथिवी; च=औरः अन्तरिक्षम्= और उनके बीचका आकाशः च=तथाः सर्वैः प्राणैः सह=समस्त प्राणोंके सहितः मनः=मनः ओतम्=गुँथा हुआ है। तम् एव=उसीः एकम्=एकः आक्ष्मानम्= सबके आत्मरूप परमेश्वरकोः जानथं=जानोः अन्याः=दूसरीः वाचः=सब बातोंकोः विमुश्चथ=सर्वथा छोड़ दोः एषः=यहीः अमृतस्य=अमृतकाः सेतुः= सेतु है ॥ ५॥

व्याख्या—जिन परब्रह्म परमात्मामें स्वर्ग, पृथ्वी तथा उनके बीचका अर्मपूर्ण आकाश एवं समस्त प्राण और इन्द्रियोंके सहित मन-बुद्धिरप अन्तःकरण सब-के-सब ओत-प्रोत हैं, उन्हीं एक सर्वात्मा परमेश्वरको तुम पूर्वोक्त उपायके द्वारा जाओ, दूसरी सब बातोंको—ग्राम्यचर्चाको सर्वथा छोड़ दो । वे सब तुम्हारे साधनमें विष्न हैं, अतः उनसे सर्वथा विरक्त होकर साधनमें तत्पर हो जाओ । यही अमृतका सेतु है, अर्थात् संसार-समुद्रसे पार होकर अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पुलके सहश है ॥ ५ ॥

सम्बन्ध-पुनः परमेश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका साधन बताते हैं—

अरा इव रथनाभी संहता यत्र नाड्यः

स एषोऽन्तश्ररते बहुधा जायमानः । ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥ रथनाऔ=रथकी नामिमें (जुड़े हुए); अराः इव=अरोंकी माँति;
यत्र=जिएमें; नाड्यः=एमस्त देइव्यापिनीं नाड़ियाँ; संहताः=एकत्र स्थित हैं;
(उसी हृदयमें) सः=वह; सहुधा=बहुत प्रकारतेः जायमानः=उत्पन्न होनेवाळाः एषः=यह (अन्तर्यामी परमेश्वर); अन्तः=मध्यमागमें; खरते=रहता
है; [एनम्]=इसः आत्मानम्=सर्वात्मा परमात्माकाः ओम्=ओम्: इति
एवम्=इस नामके द्वारा हीः ध्यायथ=ध्यान करोः तमसः परस्तात्=
अञ्चनमय अन्वकारते अतीतः पाराय=(तथा) भवसागरके अन्तिम तटरूप
पुरुषोत्तमकी प्राप्तिके क्रिये (साधन करनेमें); वः=तुम्लोगोंकाः स्वस्ति=कल्याण
हो॥६॥

व्याख्या—जिस प्रकार रथके पहियेकें केन्द्रमें अरे लगे रहते हैं उसी प्रकार शरीरकी समस्त नाड़ियाँ जिस हृदयदेशमें एक स्थित हैं, उसी हृदयमें नाना रूपसे प्रकट होनेवाले परव्रहा परमात्मा अन्तर्थामीरूपसे रहते हैं। इन सबके आत्मा पुरुषोत्तमका 'ओम्' इस नामके उच्चारणके साथ-साथ निरन्तर ध्यान करते रहो। इस प्रकार परमात्माके 'ओम्' इस नामका जप और उसके अर्थभूत परमात्माका ध्यान करते रहनेसे तुम उन परमात्माको प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाओगे; जो अजान प अन्यकारसे सर्वथा अतीत और संसार-समुद्र के इसरे पार हैं। तुम्हारा कल्याण हो।' इस प्रकार आचार्य उपर्यंक्त विविधे साथन करनेवाले शिष्ट योंको आशीर्वाद देते हैं॥ ६॥

सम्बन्ध-पुनः परमेश्वरके स्वरूपका ही वर्णन करते हैं-

यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्यैष महिमा भ्रुवि । दिव्ये त्रखपुरे होष व्योमन्यातमा प्रतिष्ठितः ॥ मनोमयः प्राणश्चरीरनेता

प्रतिष्ठितोऽन्ने हृद्यं संनिधाय । तद्विज्ञानेन परिपञ्चन्ति धीरा आनन्दरूपमप्तर्व यद् विभाति ॥ ७ ॥

यः सर्वज्ञः=जो धर्वदा जाननेवाला (और)ः सर्ववित्=धव भोरसे धवको जाननेवाला हैः यस्य=जिसकीः भुवि=जगत्मेः एषः=यहः महिमा= महिमा हैः एषः हि आतमा=यह प्रसिद्ध सबका आत्मा परमेश्वरः दिव्ये व्योगिन=दिव्य आकाश्रह्मः ब्रह्मपुरे=ब्रह्मलोकमेंः प्रतिष्ठितः=स्वरूपसे स्थित हैः प्राणशरीरनेता=धवके प्राण और शरीरका नेताः मनोमयः=(यह परमातमा मनमें व्यास होनेके कारण) मनोमयं हैः हृद्य संनिधाय=

(यही) दृदयकमलका आश्रय केकरः अम्ने=अन्नमय स्थूल शरीरमें; प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित हैः यत्=जोः आनन्दरूपम्=आनन्दस्वरूपः अमृतम्= अविनाशी परत्रहाः विभाति=सर्वत्र प्रकाशित हैः धीराः=बुद्धिमान् मनुष्यः विश्वानेन=विज्ञानके द्वाराः तत्=उसकोः परिपश्यन्ति=भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं॥ ७॥

व्याख्या—जो परब्रह्म परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वदा जाननेवाले और सब ओरसे सबको मलीमाँति जाननेवाले हैं, अर्थात् जिनकी शानशक्ति देश-कालसे बाधित नहीं है, जिनकी यह आश्चर्यमयी महिमा जगत्में प्रकट है; वे सबके आत्मा परमेश्वर परम ज़्योम नामने प्रसिद्ध दिन्य आकाश्चरूप ब्रह्मलोकमें स्वरूपसे स्थित हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंके प्राण और शरीरका नियमन करनेवाले ये प्रमेश्वर मनमें व्यात होनेके कारण मनोमय कहलाते हैं और सब प्राणियोंके हृदयक्मलका आश्रय केकर अन्तमय स्थूलश्वरीरमें प्रतिष्ठित हैं। बुद्धिमान् मनुष्य विज्ञानद्वारा उन परब्रह्मको मलीमाँति प्रत्यक्ष कर लेते हैं जो आनन्दमय अविनाशीरूपसे सर्वत्र प्रकाशित हैं॥ ७॥

सम्बन्ध-अब परमात्माके ज्ञानका फल बताते हैं--

भिद्यते हृदयग्रन्थिज्ञिद्यन्ते सर्वसंग्रयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्दष्टे परावरे ॥ ८ ॥

तिसान् परावरे दृष्टे=कार्य-कारणस्वरूप उस परासर पुरुषोत्तमको तन्त्रसे जान लेनेपर; अस्य हृद्यग्रन्थिः=इस (जीवास्मा) के हृद्यकी गाँठः भिद्यते=खुल जाती हैं; सर्वसंशयाः=सम्पूर्ण संग्रय; छिद्यन्ते=कट जाते हैं; स्व-और; कर्माण=समस्त ग्रुभाग्रुभ कर्मः सीयन्ते=नष्ट हो जाते हैं।। ८।।

व्याख्या कार्य और कारणस्वरूप उन परात्यर परब्रह्म पुरुषोत्तमको तत्त्वसे जान केनेपर इस जीवके दृदयकी अविद्यारूप वह गाँठ खुल जाती है। जिसके कारण इसने इस जड शरीरको ही अपना स्वरूप मान रक्खा है; इतना ही नहीं, इसके समस्त संशय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त श्रामाग्रम कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात् यह जीव सब बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त होकर परमानन्दस्वरूप परमेश्वरुको प्राप्त हो जाता है।। ८।।

सम्बन्ध-उन परब्रह्मकं स्थानः स्वरूप और उनकी महिमाका वर्णन करते

हिरण्मये परे कोशे विरजं **ब्रह्म निष्कलम् ।** तच्छुश्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ ९ ॥ तत्=वहः विरजम्=निर्मलः निष्कलम्=अवयवरितः ब्रह्म=परब्रहाः हिरणमये परे कोशे=प्रकाशमय परम कोशमें—परमधाममें (विराजमान है)ः तत्=वहः शुश्रम्=सर्वथा विशुद्धः ज्योतिषाम्=समस्त ज्योतियोंकी भीः ज्योतिः=ज्योति हैः यत्=जिसकोः आत्मविदः=आत्मशानीः विदुः=जानते हैं॥ ९ं॥

व्याख्या—वे निर्मल—निर्विकार और अवयवरहित—अखण्ड परमात्मा प्रकाशमय परमधाममें विराजमान हैं; वे सर्वथा विशुद्ध और समस्त प्रकाशयुक्त पदार्थोंके भी प्रकाशक हैं तथा उन्हें आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते हैं ॥ ९॥

न तर्त्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद् विभाति॥१०॥*

तत्र=नहाँ; न=न (तो); सूर्यः=सूर्यः; भाति=प्रकाशित होता है; न= नः चन्द्रतारकम्=चन्द्रमा और तारागण ही; न=(तथा) नः इमाः=येः विद्युतः=विजल्याँ हीः भान्ति=(वहाँ) चमकती हैं। अयम् अग्निः कुतः= फिर इस आंग्नके ल्यि तो कहना ही क्या है। तम् भान्तम् एव=(क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर ही; सर्वम्=सनः अनुभाति=उसके पीछे उसीके प्रकाशिस प्रकाशित होते हैं। तस्य=उसीकेः भासा=प्रकाशिकेः इदम् सर्वम्=यह सम्पूर्ण जगतः विभाति=प्रकाशित होता है।। १०॥

व्याख्या— उन स्वप्नकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश प्रकट होनेपर खद्योतका प्रकाश छुत हो जाता है, वैसे ही सूर्यका तेज भी उस असीम तेजके सामने छुत हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और विजली भी वहाँ नहीं चमकते; फिर इस लैकिक अग्निकी तो बात ही क्या है। क्योंकि प्राकृत जगत्में जो कुछ भी तत्व प्रकाश-शिल हैं, सब उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाश-शक्तिके अंशको पाकर ही प्रकाशित हैं। वे अपने प्रकाशक समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं ? सारांश यह कि यह सम्पूर्ण जगत उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशसे प्रकाशित हो ग्रहा है। १०॥

ब्रह्मे वेदममृतं पुरस्ताद्वह्म पश्चाद्वह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । अधश्चोच्यं च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥११॥ इदम्=यहः अमृतम्=अमृतस्वरूपः ब्रह्म=परब्रहाः एव=हीः पुरस्तात्= सामने हैः ब्रह्म=ब्रह्म हीः पश्चात्=पीछे हैः ब्रह्म=ब्रह्म हीः दक्षिणतः=दायों

^{*} यह मन्त्र कठोपनिषद् (२।२।१५) में और द्वेता० उ० (६।१४) में भी है।

ओरः च=तथाः उत्तरेण=वार्यो ओरः अधः=नीचेकी ओरः च=तथाः उर्ध्वम्= उपरकी ओरः च=भीः प्रसृतम्=फैला हुआ हैः इदम् [यत्]=यह जोः विश्वम्=सम्पूर्ण जगत् हैः इदम्=यहः विरिष्ठम्=सर्वश्रेष्ठः ब्रह्म एव= ब्रह्म ही है॥ ११॥

दयाख्या इस मन्त्रमें परमात्माकी सर्वव्यापकता और सर्वरूपताका मितिपादन किया गया है। सारांदा यह कि <u>ये अमृतस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही आगे</u>-पीछे, दार्य-वार्ये, वाहर-भीतर, ऊपर-नीचे सर्वत्र फैके हुए हैं; इस विश्व-ब्रह्माण्डके रूपमें ये सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही प्रत्यक्ष दिखायी दे रहे हैं।। ११॥

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ ॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥

तृतीय मुण्डक

प्रथम खण्ड

द्वा सुपर्गा सयुजा सस्वाया

समानं वृक्षं परिषस्तजाते।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य-

नक्तन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ *

सयुजा=पक शाय रहनेवाळे (तथा); सखाया=परस्पर श्वामाव रखनेवाळे; द्वा=दो; सुपर्णा=पक्षी (जीवातमा और परमातमा); समानम् वृक्षम् परिषस्वजाते=एक ही वृक्ष (श्वरीर) का आश्रय देकर रहते हैं; तयोः=उन दोनोंमेंशे; अन्यः=एक तो; पिष्पस्म्=उस वृक्षके सुख-दुःखरूप कर्म-फर्लोका; स्वादु=स्वाद ले-लेकर; अन्ति=उपभोग करता है (किंतु); अन्यः= रूसरा; अन्वन्न-इ- खाता हुआ; अभिचाकशीति=केवल देखता रहता है॥१॥

क्याख्या — जिस प्रकार गीतामें जगत्का अश्वत्थ (पीपल) वृक्षके रूपमें वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको पीपलके वृक्षका और जीवातमा तथा परमात्माको पश्चियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी तरहका वर्णन कठोपनिषद्में भी गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके नामसे आया है। भाव दोनों जगह प्रायः एक ही है। मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य श्वीर मानो एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव—ये सदा साथ रहनेवाले दो मित्र पश्ची हैं। ये इस श्वीररूप वृक्षमें एक साथ ही हटयरूप वृक्षिलें निवास करते हैं। इन दोनों- में एक जीवातमा तो उस वृक्षके फलरूप अपने कर्म, फलोंको अर्थात् पार मानसर प्राप्त हुए सुख-दु:खोंको आसक्ति एवं हेषपूर्वक भोगता है और दूसरा ईश्वर उन कर्मफलोंसे किसी प्रकारका किंचित् भी सम्बन्ध न जोड़कर केवल देखता प्रहता है।।।

समाने दृक्षे पुरुषो निमग्नो-ऽनीशया ग्रोचिति मुद्यमानः।

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-

मस्य महिमानमिति वीतक्षोकः ॥ २ ॥ †

समाने वृक्षे=पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाला); पुरुषः= नीवातमा; निमग्नः=(शरीरकी गहरी आसक्तिमें) डूबा हुआ है; अनीशया= असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ; मुह्यमानः=मोहित होकर; शोचित=शोक करता रहता है; यदा=जब कभी (भगवान्की अहैतुकी दयासे);

^{*} ऋग्० १। १६४। २०, सबर्व० ९। १४। २० में भी बह मन्त्र इसी रूपमें आया है।

[†] ये दोनों मन्त्र दवेता० उ० ४ । ६, ७ में भी इसी रूपमें आये हैं ।

जुष्टम्=(भक्तोंद्वारा नित्य) सेवितः अन्यम्=अपनेसे भिन्नः ईश्वाम्=परमेश्वरको (और); अस्य महिमानम्=उनकी महिमाकोः पश्यति=यह प्रत्यक्ष कर लेता है; इति=तवः वातशोकः=सर्वथा शोकरहित हो जाता है ॥ २ ॥

व्याख्या—पहले वर्णन किये हुए शरीररूप एक ही वृक्षपर हृदयरूप बोंसलेमें रहनेवाला यह जीवात्मा जवतक अपने साथ रहनेवाले उन परम सुहृद् परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, शरीरमें ही आसक्त होकर इसीमें निमग्न हुआ रहता है अर्थात् शरीरमें अतिशय ममता करके उसके द्वारा भोगोंके भोगनेमें ही रचा-पचा रहता है, तबतक असमर्थतारूप दीनतासे मोहित होकर वह नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है। जब कभी भगवान्की निहेंतुकी द्यासे अपनेसे मिन्न, नित्य अपने ही समीप रहनेवाले, परम सुहृद्, परमिय और भक्तोंद्वारा सेवित ईश्वरको और उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगत्में सर्वत्र मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह तत्काल ही सर्वया शोक-रहित हो जाता है।। २।।

सम्बन्ध—ईश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए उन्हें जान केनेका फल बताते हैं—
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।
तदा विद्वान् पुण्यपापे विध्य
निरङ्जनः परमं साम्यग्रपैति ॥ ३ ॥

च्या=जवः पर्यः=यह द्रष्टा (जीवारमा); ईशाम्=सबके शासकः व्रह्मयोनिम्=व्रह्मके भी आदि कारणः कर्तारम्=सम्पूर्ण जगत्के रचिवाः रुक्मयर्णम्=दिग्य प्रकाशस्त्ररूपः पुरुषम्=परमपुरुषकोः पर्यते=प्रत्यक्ष कर लेता हैः तदा=उस समयः पुण्यपापे=पुण्य-पाप दोनोंकोः विध्य=भलीभाँति हटाकरः निरञ्जनः=निर्मल हुआः विद्वान्=वह ज्ञानी महात्माः परमम्=सर्वोत्तमः साम्यम्=समताकोः उपैति=प्राप्त कर लेता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—-पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरकी आश्चर्यमयी महिमाकी ओर दृष्टिपात करके उनके सम्मुख जानेबाला दृष्टा (जीवात्मा) जब सबके नियन्ता, ब्रह्माके भी आदि कारण, सम्पूर्ण जगत्की रचना करनेवाले, दिव्य प्रकाशस्वरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात् कर लेता है, उस समय वह अपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मोंका समूल नाश करके उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताको प्राप्त हो जाता है। गीताके बारहवें अध्यायमें श्लोक १३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन किया गया है। ३॥ प्राणो होष यः सर्वभूतैर्विभाति

विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी।

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियाचा-

नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥

एषः=यह (परमेश्वर); हि=ही; प्राणः=प्राण है; यः=जो; सर्वभूतैः= सब प्राणियोंके द्वारा; विभाति=प्रकाशित हो रहा है; विज्ञानन्=(इसको) जाननेवाला; विद्वान्=ज्ञानी; अतिवादी=अभिमानपूर्वक बढ़-बढ़कर बातें करने-वाला; न भवते=नहीं होता (किंद्र वह); कियावान्=यथायोग्य भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म करता हुआ; आत्मकीडः=सबके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमें कीडा करता रहता है (और); आत्मरितः=सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वरमें ही रमण करता रहता है; एषः=यह (ज्ञानी भक्त); ब्रह्मविद्याम्=ब्रह्मवेत्ताओंमं भी; वरिष्ठः=श्रेष्ठ है ॥ ४॥

व्याख्या ये सर्वव्यापी परमेश्वर ही सबके प्राण हैं; जिस प्रकार शरीरकी सारी चेशाएँ प्राणके द्वारा होती हैं, उसी प्रकार इस विश्रमें भी जो कुछ हो रहा है, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है। समस्त प्राणियोंमें भी उन्होंका प्रकाश है, वे ही उन प्राणियोंके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। इस बातको समझनेवाला ज्ञानी मक्त कभी बढ़-बढ़कर बातें नहीं करता; क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर भी उन सर्वव्यापक परमात्माकी ही शक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह किस बातपर अभिमान करे। वह तो लोकसंग्रहके लिये भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल कर्म करता हुआ सबके आत्मा अन्तर्योमी भगवान्में ही कीड़ा करता है। (गीता है। है१) वह सदा भगवान्में ही रमणकरताहै। ऐसा यह भगवान्का ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओंमें भी अति श्रेष्ठ है। गीतामें भी सबको वासदेवरूप देखनेवाले ज्ञानी भक्तको महात्मा और सुदुर्लभ बताया ग्राथ है (७।१९)॥४॥

सम्बन्ध —उन परमात्माकी प्राप्तिके साथन बताते हैं—

सत्येन लम्यस्तपसा होष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । अन्तःश्वरीरे ज्योतिर्मयो हि शुओं यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥

एषः=यहः अन्तः शरीरे हि=शरीरके भीतर ही (हृद्यमें विराजमान)ः ज्योतिर्मयः=प्रकाशखरूप (और)ः शुभ्रः=परम विशुद्धः आत्मा=परमात्माः हि=निस्संदेहः सत्येन=सत्य-भाषणसः तपसा=तपसे (और)ः ब्रह्मचर्यण=

ब्रह्मचर्यपूर्वकः सम्यग्ञानेन=यथार्थ ज्ञानते हीः नित्यम्=सदाः लभ्यः=प्राप्त होनेवाला हैः यम्=जितेः श्रीणदोषाः=सन प्रकारके दोषोते रहित हुएः यतयः= यत्नशील साधक हीः पश्यन्ति=देख पाते हैं।। ५॥

व्यार्था— सबके शरीरके भीतर हृद्यमें विराजमान परम विश्वद्ध प्रकाश-मय जानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा जिनको सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए प्रयत्नशील सूधक ही जान सकते हैं, वे परमात्मा सदैव सत्य भाषण, तपश्चर्या, संयम और खार्थत्याग त्या ब्रह्मचर्यके पालनसे उत्पन्न यथार्थ ज्ञानद्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे रहित होकर जो भोगोंमें आसक्त हैं; भोगोंकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारके मिथ्या-भाषण करते हैं और आसक्तिवश नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्षा नहीं कर सकते, वे खार्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं कर सकते; क्योंकि वे उनको चाहते ही नहीं ॥ ५॥

सम्बन्ध—पूर्वोक्त साधनोंमेंसे सत्यकी महिमा बताते हैं— सत्यमेव जयति नानुतं

्सत्येन पन्था विततो देवयानः।

येनाकमन्त्यृषयो - द्याप्तकामा

यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम् ॥ ६ ॥

सत्यम्=सत्यः एव=हीः जयित=विजयी होता हैः अनृतम्=इ्टः न= नहींः हि=न्योंकिः देवयानः=वह देवयान नामकः एन्थाः=मार्गः सत्येन= सत्यमेः विततः=परिपूर्ण हैः येन=जिससेः आप्तकामाः=पूर्णकामः भृषयः= भृषिलोग (वहाँ)ः आक्रमन्ति=गमन करते हैंः यत्र=जहाँः तत्=वहः सत्यस्य=सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माकाः परमम्=उत्कृष्टः निधानम्= धाम है॥ ६॥

व्याख्या— सत्यकी ही विजय होती है; झुठकी नहीं। अभिप्राय यह है कि परमात्मा सत्यक्तप हैं। अतः उनकी प्राप्तिके लिये मन्ष्यमें सत्यकी प्रविधा होनी चाहिये। परमात्मप्राप्तिके लिये तो सत्य अनिवायं साधन है ही; जगत्में दूसरे सब कार्योमें भी अन्ततः सत्यकी ही विजय होती है, झुठकी नहीं। जो लोग मिध्या-भाषण, दम्भ और कपटले उन्नतिकी आशा रखते हैं; वेअन्तमें बुरी तरहसे निराश होते हैं। मिध्या भाषण और मिध्या आचरणोंमें भी जो सत्यका आभास है, जिसके कारण दूसरे लोग उसे किसी अंशमें सत्य मान लेते हैं, उसीसे कुछ क्षणिक लाम-सा हो जाता है। परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अन्तमें सत्य सत्य ही रहता है और झुठ झुठ ही। इसीसे बुद्धिमान् मनुष्य सत्यभाषण और सदाचारको ही अपनाते हैं; झुठको नहीं; क्योंकि जिनकी भोग-वासना नष्ट

हो गयी है, ऐसे पूर्णकाम ऋषिलोग जिस मार्गसे वहाँ पहुँचते हैं; जहाँ इस सत्यके परमाधार परब्रह्म परमात्मा स्थित हैं, वह देवयान-मार्ग अर्थात् उन परमदेव परमात्माको प्राप्त करनेका साधनका मार्ग सत्यते ही परिपूर्ण है, उसमें असत्य-भाषण और दम्भ, कपट आदि असन् आचरणोंके लिये स्थान नहीं है ॥ ६ ॥ सम्बन्ध—उपर्युक्त साधनोंसे प्राप्त होनेवाके परमात्माके स्वरूपका पुनः वर्णन करते हैं—

बृहच तद् दिव्यमचिन्त्यरूपं स्क्ष्माच तत् स्क्ष्मतरं विभाति। द्रात् सुद्रे तदिहान्तिके च पञ्चत्स्वहैव निहितं गुहायाम्॥७॥

तत्=बह परब्रहाः बृहत्=महान्। दिव्यम्=दिव्यः च=औरः अचिन्त्य-रूपम्=अचिन्त्यखरूप हैः च=तथाः तत्=बहः स्र्मात्=स्र्थमे भीः स्रमतरम्=अत्यन्त स्रमरूपमेंः विभाति=प्रकाशित होता हैः तत्=(तथा) वहः दूरात्=दूरसे भीः सुद्रे=अत्यन्त दूर हैः [च]=औरः इह=इस (शरीर). में रहकरः अन्तिके च=अति समीप भी हैः इह=यहाँः पश्यत्सु=देखनेवाँ लोके भीतरः एव=हीः गुहायाम्=उनके हृदयरूपी गुफामेंः निहितम्=स्थित है॥ ७॥

व्याख्या— वे परमझ परमात्मा सबसे महान्, दिव्य— अलोकिक और अचिन्त्यस्वरूप हैं अर्थात् उनका खहुप मनके द्वारा चिन्तनमें आनेवाला नहीं है। अतः मनुष्यको श्रद्धापूर्वक परमात्माकी प्राप्तिके पूर्वकथित साधनों में लगे रहना चाहिये। वे परमात्मा अचिन्त्य एवं सूक्ष्मके भी अत्यन्त सूक्ष्म होनेपर भी साधन करते-करते स्वयं अपने स्वरूपको साधकके हृदयमें प्रकाशित कर देते हैं। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हैं: ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहाँ वे न हों। अतः वे दूरसे भी दूर हैं, अर्थात् जहाँतक हमलोग दूरका अनुभव करते हैं, वहाँ भी वे हैं और निकटसे भी निकट यहीं अपने भीतर ही हैं। अधिक क्या, देखनेवालोंमें ही उनके हृदयरूप गुफामें लिये हुए हैं। अतः उन्हें सोजनेके लिये कहीं दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता नहीं है।। ७।।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैदेवैस्तपसा कर्मणा ना। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व-स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः॥८॥

न चक्षुपा=(वह परमात्मा) न तो नेत्रोंसेः न वाचा=त वाणीसे

कहते हैं--

(और); न अन्यैः=न दूसरी; देवैः=इन्द्रियोंते; अपि=ही; गृह्यते=ग्रहण करने-में आता है (तथा); तपसा=तपसे; वा=अथवा; कर्मणा=कर्मोंसे भी (वह); [न गृह्यते]=ग्रहण नहीं कियाजा सकताः तम्=उसः निष्कलम्=अवयवरिहत (परमात्मा) को; तु=तो; विशुद्धसत्त्वः=विशुद्ध अन्तःकरणवाला (साधक); ततः=उस विशुद्ध अन्तःकरणसेः ध्यायमानः=(निरन्तर उसका) ध्यान करता हुआ ही; ज्ञानप्रसादेन=शानकी निर्मेटतासे; पश्यते=रेख पाता है ॥ ८॥

व्याख्या - उन परब्रह्मको मनुष्य इन आँखोंसे नहीं देख सकता; इतना ही नहीं, वाणी आदि अन्य इन्द्रियोंद्वारा भी वे पकड़में नहीं आ क्लेसे तथा नाना प्रकारकी तपश्चर्या और कमोंके द्वारा भी मनुष्य उन्हें नहीं पा सकता । उन अवयवरहित परम विशुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सब भोगोंसे मुख मोड़कर, निःस्पृह होकर विशुद्ध अातःकरणके द्वारा निरन्तर एकमात्र उन्हींका ध्यान करते-करते ज्ञानकी निर्मलतासे ही देख सकता है। अतः जो उन परमात्माको पाना चाहे, उसे उचित है कि संसारके भोगोंसे सर्वथा विरक्त होकर उन सबकी कामनाका त्याग करके एकमाञ्च परमहा परमात्माको ही पानेके लिये उन्होंके चिन्तनमें निमग्न हो जाय।। ८॥ सम्बन्ध-जब वे परब्रह्म परमात्मा सबके हृदयमें रहते हैं, तब सभी जीव उन्हें क्यों नहीं जानते ? शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष ही क्या जानता है ? इस जिज्ञासापर

एषांऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यसिन् प्राणः संविवेश । पश्चधा प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ ९ 🏗

यस्मिन्=जिसमें; पञ्चधा=पाँच भेदोंवालाः प्राणः=प्राणः संविवेशःः भलीभाँति प्रविष्ट है (उसी शरीस्में रहनेवाला); एषः=यहः अणुः=स्काः आत्माः= आत्माः चेतसा=मनसः वेदितन्यः=जाननेमें आनेवाला हैः प्रजानाम्=प्राणियों--का (वह); सर्वम्=सम्पूर्णः चित्तम्=चित्तः प्राणैः=प्राणोसेः ओतम्=न्यासः है; यस्मिन् विशुद्धे=जिस भन्तःकरणके विशुद्ध होनेपरः एषः=यहः आत्मा= आत्माः विभवति=सव प्रकारते समर्थ होता है ॥ ९ ॥

व्याख्या - जिस शरीरमें प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान-इन पाँच भेदोंबाला प्राण प्रविष्ट होकर चेष्टायुक्त कर रहा है, उसी शरीरके भीतर हृदयके मध्यभागमें मनद्वारा ज्ञातारूपसे जाननेमें आनेवाला यह स्क्ष्म जीवात्मा भी

रहता है। परत समस्त प्राणियोंके समस्त अन्तः करण प्राणोंसे ओत मोत हो रहे हैं। अर्थात् इस प्राण और इन्द्रियोंके तुस करनेके लिये उत्पन्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाओंसे मिलन और क्षुक्य हो रहे हैं। इस कारण सब लोग परमात्माको नहीं जान पाते। अन्तः करणके विश्वह होनेपर हो यह जीवात्मा सब प्रकारसे समर्थ होता है। अतः यदि भोगोंसे विरक्त होकर यह परमात्माके चिन्तनमें लग जाता है। तब तो परमात्माको मास कर लेता है। और यदि भोगोंकी कामना करता है तो इन्छित भोगोंको प्राप्त कर लेता है। १॥

यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्य कामान्। तं तं लोकं जयते तांश्य कामां-स्तसादात्मज्ञं ह्यचेयेद् भृतिकामः॥१०॥

विशुद्धसत्त्वः=विशुद्ध अन्तःकरणवाला (मनुष्य); यम् यम्=जिस-जिस; लोकम्=लोकको; मनसा=मनसे; संविभाति=चिन्तन करता है; च=तथा; यान् कामान् कामयते=जिन भोगोंको कामना करता है; तम् तम्=उन-उन; लोकम्=लोकोंको; जयते=जीत लेता है; च=और; तान् कामान्=उन (इन्छित) भोगोंको भी प्राप्त कर लेता है; तस्मात् हि=इसीलिये; भृतिकामः=ऐश्वर्यकी कामनावाला मनुष्य; आत्मझम्=शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले महात्माकी; अर्चयेत्=सेवा-पूजा करे॥ १०॥

व्याख्या विश्रद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य यदि भोगों सवंधा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वारा निरन्तर परब्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता है—
तत्र तो उन्हें प्राप्त कर लेता है यह बात आठवें मन्त्रमें कही जा चुकी है; परंतु यदि वह सर्वधा निष्काम नहीं होता तो जिस-जिस लोककामनासे विन्तन करता है तथा जिन-जिन भोगोंको चाहता है, उन-उन लोकोंको ही जीतता है—उन्हीं लोकोंमें जाता है तथा उन-उन भोगोंको ही प्राप्त करता है। इसल्यिये ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्यको चाहिये कि शरीरसे भिन्न आत्माको जाननेवाले विश्रुद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूजा (आदर-सरकार) करे; क्योंकि वह अपने लिये और दूसरोंके लिये भी जो-जो कामना करता है, वह पूर्ण हो जाती है।। १०॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

सम्बन्ध पूर्व प्रकरणमें विशुद्ध अन्तः करणवाले साधककी सामर्थ्यका वर्णन करने के िक्षे प्रसङ्गवश कामनाओंकी पूर्तिकी बात आ गयी थी, अतः निष्कामभावकी प्रशंसा और सकाममानकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरम्भ करते हैं—

स नेदैतत् परमं ब्रह्म धाम यत्र विक्वं निद्धितं भाति शुभ्रम्। उपासते पुरुषं ये ह्यकामा-स्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीटाः॥१॥

सः=वह (निष्काम भाववाळा पुरुष); एतत्=इस; परमम्=परम; गुन्नम्=विग्रद (प्रकाशमान); ब्रह्म धाम=ब्रह्मधामको; वेद्=जान लेता है; यत्र=जिसमें; विश्वम्=सम्पूर्ण जगत्; निहितम्=स्थित हुआ; भाति=प्रतीत होता है; ये हि=जो भी कोई; अकामाः=निष्काम साधक; पुरुषम् उपासते=परम-पुरुषकी उपासना करते हैं; ते=वे; धीराः=बुद्धिमान्; गुक्रम्=रजोवीर्थमय; एतत्=इस शरीरको; अतिवर्तन्ति=अतिक्रमण कर जाते हैं॥ १॥

व्याख्या—थोड़ा-सा विचार करनेपर प्रत्येक बुद्धिमान् मनुष्यकी समझमें मह बात आ जाती है कि इस प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाले जगत्के रचियता और परमाधार कोई एक परमेश्वर अवस्य हैं। इस प्रकार जिनमें मह सम्पूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है, उन परम विद्युद्ध प्रकाशमय सामस्वरूप परब्रह्म परमात्मा-को समस्त भोगोंकी कामनाका स्थाम करके निरन्तर उनका ध्यान करनेवाला साधक जान लेता है। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना करते हैं और एकमात्र उन्हींको चाहते हैं, वे सर्वथा पूर्ण निष्काम होकर रहते हैं। किसी प्रकारके भोगोंमें उनका मन नहीं अटकता, अतः वे इस रजोवीर्थ- मय शरीरको लाँच जाते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता । इसीलिये उन्हें बुद्धिमान् कहा ग्रमा है, क्योंकि जो सार वस्तुके लिये असारको त्याग दे वही बुद्धिमान् है॥ १॥ सम्बन्ध —अब सकाम पुरुषकी निन्दा करते हुए ऊपर कही हुई बातको स्पष्ट करते हैं

कामान् यः कामयते मन्यमानः
स कामभिर्जायते तत्र तत्र।
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्विहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः॥२॥
यः=जोः कामान्=भोगोंकोः मन्यमानः=आदर देनेवाला मानवः

कामयते=(उनकी) कामना करता है; सः=वहः कामिभः=उन कामनाओं के कारणः तत्र तत्र=उन-उन खानोंमें; जायते=उत्पन्न होता है (जहाँ वे उपलब्ध हो सकें); तु=परेतुः पर्याप्तकामस्य=जो पूर्णकाम हो चुका है, उसः कृतात्मनः= विद्यद्व अन्तःकरणवाळे पुरुषकीः सर्वे=सम्पूर्णः कामाः=कामनाएँ; इह एव= यहीं; प्रविक्ठीयन्ति=सर्वथा विक्रीन हो जाती हैं॥ २॥

व्याख्या—जो भोगोंको आदर देनवाला है, जिसकी दृष्टिमें इस लोक और परलोकके भोग सुखके हेतु हैं, वहीं भोगोंकी कामना करता है और नाना प्रकारकी कामनाओंके कारण ही जहाँ-जहाँ भोग उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ-वहाँ कर्मानुसार उत्पन्न होता है; परंतु जो भगवान्को चाहनेवाले भगवान्के प्रेमी भक्त पूर्णकाम हो गये हैं, इस जगत्के भोगोंसे ऊब गये हैं, उन विद्युद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोंकी समस्त कामनाएँ इस शरीरमें ही विलीन हो जाती हैं। स्वप्नमें भी उनकी दृष्टि भोगोंकी ओर नहीं जाती। फलतः उन्हें शरीर छोड़नेपर नवीन जन्म नहीं घारण करना पड़ता। वे भगवान्को पाकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छूट जाते हैं॥२॥ सम्बन्ध—पहले दो मन्त्रोंमें भगवान्के परम दुलारे जिन प्रेमी मक्तोंका वर्णन किया गया है, उन्होंको वे सर्वात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम दर्शन देते हैं—-यह बात अब अगले मन्त्रमें कहते हैं—-

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवेष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं खाम् ॥ ३ ॥*

अयम्=यहः आत्मा=परब्रह्म परमात्माः न प्रवचनेन=न तो प्रवचनिः न मेधया=न बुद्धि (और)ः न बहुना श्रुतेन=न बहुत सुनने हीः लभ्यः=प्राप्त हो स्कता हैः एषः=यहः यम्=जिसकोः वृणुते=स्वीकार कर लेता हैः तेन एव=उसके द्वारा हीः लभ्यः=प्राप्त किया जा सकता है (क्योंकि)ः एषः=यहः आत्मा=परमात्माः तस्य=उसके लियेः स्वाम् तनुम्=अपने यथार्थस्यरूपकोः विवृणुते=प्रकट कर देता है।। है।।

व्याख्या इस मन्त्रमें यह बात समझायी गयी है कि बे.परमासम .न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रोंको पढ़-सुनकर लच्छेदार भाषामें परमारम-तन्त्रका नाना प्रकारते वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्योंको ही मिलते हैं जो बुद्धिके अभिमानमें प्रमत्त हुए तर्कके द्वारा विवेचन करके उन्हें समझानेकी चेष्टा करते हैं और न उन्हींको मिलते हैं, जो परमात्माके विषयमें बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसीको प्राप्त होते हैं, जिसको वे स्वयं

^{*} यह मन्त्र कठोपनिषद्में भी इसी प्रकार है (क० उ० १।२।२३)।

नायमात्मा बलहीनेन लम्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्। एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वां-स्तस्यैष आत्मा विश्वते ब्रह्मधाम॥ ४॥

अयम् = यहः आतमा = परमातमाः बलहीन = बलहीन मनुष्यद्वाराः न स्रभ्यः = नहीं प्राप्त किया जा सकताः च = तथाः प्रमाद्त् = प्रमाद्तेः वा = अथवाः अलिङ्गात् = लक्षणरिहतः तपसः = तपसेः अपि = भीः न [स्रभ्यः] = नहीं प्राप्त किया जा सकताः तु = किंतुः यः = जोः विद्यान् = वृद्धिमान् साधकः पतः = इनः उपायः = उपायोकं द्वाराः यतते = प्रयत्न करता हैः तस्य = उसकाः एषः = यहः आतमा = आत्माः ब्रह्मधाम = ब्रह्मधाम = ब्रह्मधाम = व्यवः विद्याते = प्रविष्ट हो जाता है ॥ ४॥

व्याख्या--इस प्रकरणमें बताये हुए सबके आत्मारूप परब्रह्म परमेश्वर उपासनारूप बलसे रहित मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते । समस्त भोगोंकी आशा छोड़कर एकमात्र परमात्माकी ही उत्कट अभिलाषा रखते हुए निरन्तर विशुद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना यही उपासनारूपी बलका संघय करना है। ऐसे बलसे रहित पुरुषको वे नहीं मिलते । इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप प्रमादसे भी नहीं मिलते तथा सात्तिक लक्षणोंसे रहित संयमरूप तपसे भी किसी साधकद्वारा नहीं प्राप्त किये जा सकते । किंतु जो बुद्धभान साधक हन पूर्वोक्त उपायोंसे प्रयत्न करता है अर्थात प्रमादरहित होकर उत्कट अभिलाषाके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता है। उसका आत्मा परब्रह्म परमात्माके स्वरूपमें प्रविष्ठ हो जाता है। ४॥

सम्बन्ध--उपर्युक्त प्रकारसे परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंके महत्त्वका वर्णन करते हैं--

सम्प्राप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः

ूकतात्मानो वीतरागाः प्रश्चान्ताः।

ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य श्रीरा

युक्तात्मानः सर्वमेवाविश्वन्ति ॥ ५ ॥

वीतरागाः=सर्वथा आसक्तिरहितः कृतात्मानः=(और) विश्व अन्तःकरणवालेः ऋषयः=ऋषिलोगः एनम्=इस परमात्माकोः सम्प्राप्य= पूर्णतया प्राप्त होकरः झानतृप्ताः=ज्ञानसे तृप्त (एवं)ः प्रशान्ताः=परम शान्त (हो जाते हैं)ः युक्तात्मानः=अपने-आपको परमात्मामें संयुक्त कर देनेवालेः ते=वेः धोराः=ज्ञानीजनः सर्वगम्=सर्वव्यापी परमात्माकोः सर्वतः=सव ओरसेः प्राप्य= प्राप्त करकेः सर्वम् एव=सर्वस्प परमात्मामें होः आविशन्ति=प्रविष्टहो जाते हैं॥५॥

व्याख्या—वे विशुद्ध अन्तःकरणवाले सर्वथा आसक्तिरहित महर्षिगण उपर्युक्त प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्माको मलीभाँति प्राप्त होकर ज्ञानसे तृप्त हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता, वे पूर्णकाम— परम शान्त हो जाते हैं। वे अपने आपको परमात्मामें लगा देनेवाले ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरसे प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मामें ही पूर्णत्या प्रविष्ट हो जाते हैं। ५॥

सम्बन्ध—इस प्रकार परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुषोंकी महिमाका वर्णन करके अब ब्रह्मकोकमें जानेवाकों महापुरुषोंकी मुक्तिका वर्णन करते हैं—

वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः

संन्यासयोगाद् यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते त्रक्षलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिश्वच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥

[ये] वेदान्तविश्वानसुनिश्चितार्थाः=जिन्होंने वेदान्त (उपनिषद्) शास्त्रके विश्वानद्वारा उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान लिया है (तथा); सन्यासयोगात्=कर्मफल और आसक्तिके त्यागरूप योगसे; शुद्धसत्त्वाः=जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; ते=वे; सर्वे=समस्तः यत्यः=प्रयत्नशील शाधकगण; परान्तकाले=मरणकालमें (श्ररीर त्यागकर); ब्रह्मलोकेषु=ब्रह्मलोकर्मे (जाते हैं और वहाँ); परामृताः=परम अमृतस्वरूप होकर; परिमुच्यन्ति=सर्वथा मुक्त हो जाते हैं ॥ ६॥

व्याख्या—जिन्होंने वेदान्तशास्त्रके एम्यक् ज्ञानद्वारा उसके अर्थस्वरूप परमात्माको भलीभाँति निश्चयपूर्वक जान लिया है तथा कर्मफल और कर्मासक्तिके त्यागरूप योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया है, ऐसे सभी प्रयत्नशील साधक मरणकालमें शरीरका त्याग करके परब्रह्म परमात्माके परम धाममें जाते हैं और वहाँ परम अमृतस्वरूप होकर संसार-बन्धनसे सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाते हैं ॥ ६ ॥

[मुण्डक ३

सम्बन्ध — जिनको परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति इसी शारीरमें हो जाती है, उनकी अन्तकालमें कैसी स्थिति होती है—इस जिज्ञासापर कहते हैं—

गताः कलाः पञ्चदश्च प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकीभवन्ति ॥ ७ ॥

पश्चद्रा=पंद्रहः कलाः=कलाएँ: च=औरः सर्वे=सम्पूर्णः देवाः= देवता अर्थात् इन्द्रियाः प्रतिदेवतासु=अपने-अपने अभिमानी देवताओंमेंः गताः=जाकरः प्रतिष्ठाः=स्थित हो जाते हैं: कर्माणि=(फिर) समस्त कर्मः च=औरः विज्ञानमयः=विज्ञानमयः आत्मा=जीवात्माः सर्वे=ये सब-के-सबः परे अध्यये=परम अविनाशी परब्रह्ममें; एकीभवन्ति=एक हो जाते हैं॥ ७॥

व्याख्या—उस महापुरुषका जब देहपात होता है, उस समय पद्रह कल।एँ और मनसहित सब इन्द्रियोंके देवता—ये सब अपने-अपने अभिमानी समिष्ट देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं। उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उसके बाद उसके समस्त कर्म और विज्ञानमय जीवारमा—सब-के-सब परम अविनाशी परब्रह्ममें छीन हो जाते हैं॥ ७॥

सम्बन्ध-किस प्रकार कीन हो जाते हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं-

यथा नद्यः स्यन्दमानाः सम्रुद्धे-ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विद्वाय । तथा विद्वान् नामरूपाद् विम्रुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ ८ ॥

यथा=जिस प्रकारः स्यन्द्मानाः=बहती हुईः नद्यः=निद्याः नामरूपे= नाम रूपकोः विहाय=छोड्करः समुद्रे=समुद्रमेः अस्तम् गच्छन्ति=विलीन हो जाती हैं: तथा=वैसे हीः विद्वान्=जानी महात्माः नामरूपात्=नाम रूपसेः विमुक्तः=रहित होकरः परात् परम्=उत्तम-से-उत्तमः दिव्यम्=दिन्यः पुरुषम्=परम पुरुष परमात्माकोः उपति=प्राप्त हो जाता है।। ८॥

क्याख्या—जिस प्रकार बहती हुई निदयाँ अपना-अपना नाम-रूप कोइकर समुद्रमें विळीन हो जाती हैं, वैसे ही जानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित

^{*} पंद्रहं कछाएँ ये हैं—श्रद्धा, आकाशादि पञ्च महाभूत, हन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्थ, तप, मन्त्र, कर्म, क्रोक तथा नाम। (देखिये प्रश्नोपनिषद् ६। ४)

होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है—सर्वतोभावसे उन्होंमें विलीन हो जाता है ॥ ८॥

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति । तरित भोकं तरित पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विम्रक्तोऽसृतो भवति ॥ ९ ॥

ह=निश्चय ही; यः वै=जो कोई भी; तत्=उसः परमम् ब्रह्म= परमब्रह्म परमात्माको; वेद्=जान लेता है; सः=वह महात्माः ब्रह्म एव= ब्रह्म हीः भवित=हो जाता हैः अस्य=इसकेः कुले=कुल्मेंः अब्रह्मवित्= ब्रह्मको न जाननेवालाः न भवित=नहीं होताः शोकम् तरित=(वह) शोकसे पार हो जाता हैः पाप्मानम् तरित=पापसमुदायसे तर जाता हैः गुह्मग्रन्थिभ्यः=हृदयकी गाँठोंसेः विमुक्तः=सर्वथा छूटकरः अमृतः=अमरः भवित=हो जाता है॥९॥

व्याख्या— यह बिल्कुल सची बात है कि जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें अर्थात् उसकी संतानोंमें कोई भी मनुष्य ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह सब प्रकारके होक और चिन्ताओं से सर्वथा पार हो जाता है, सम्पूर्ण पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता है, द्वर्यमें स्थित सब प्रकारके संशय, विपर्थय, देहाभिमान, विषयासकि आदि प्रनिथ्यों सर्वथा खूटकर अमर हो जाता है। जन्म-मृत्युसे रहित, हो जाता है। ९॥

सम्बन्ध - इस ब्रह्मविद्याके अधिकारीका वर्णन करते हैं-

तदेतद्याभ्युक्तम्-

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः

ख्यं जुह्वत एकर्षि श्रद्धयन्तः।

तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोवतं विधिवधैस्तु चीर्णम् ॥१०॥

तत्=उस ब्रह्मविद्याके विषयमें; एतत्=यह बातः ऋचा अभ्युक्तम्= ऋचाहारा कही गयी हैं; कियावन्तः=जो. निष्काममावसे कर्म करनेवाले; श्रोत्रियाः=वेदके अर्थके ज्ञाता (तथा); ब्रह्मनिष्ठाः=ब्रह्मके उपासक हैं (और); श्रद्धयन्तः=श्रद्धा रखते हुए; स्वयम्=स्वयं; एकर्षिम्='एकर्षि' नामवाले प्रज्वलित अग्निमें; जुह्नते=नियमानुसार हवन करते हैं; तु=तथा; यै:=जिन्होंने; विधिवत्=विषिपूर्वकः शिरोव्रतम्=धर्वश्रेष्ठ व्रतकाः चार्णम्= पालन किया है; तेषाम् एव=उन्होंको; एताम्=यहः ब्रह्मविद्याम्=ब्रह्मविद्याः चेत=व्यतलानी चाहिये॥ १०॥ दया ख्या — जिसका इस उननिषद्में वर्णन हुआ है, उस ब्रह्मविद्यां विषयमें यह बात श्रुचाद्वारा कही गयी है कि जो अपने अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे यथायोग्य कर्म करनेवाले, वेदके यथार्थ अभिग्राबको समझनेवाले, परब्रह्म परमात्माकी उपासना करनेवाले और उनके जिज्ञासु हैं, जो स्वयं 'एकर्षि' नामसे प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्निमें शास्त्रविधिके अनुसार श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है, उन्हींको यह ब्रह्मविद्या बतलानी चाहिये ॥ १०॥

तदेतत् सत्यमृषिरङ्गिराः पुरोवाच नैतद्चीर्णव्रतोऽधीते । नमः परमश्रम्भाविम्यो नमः परमञ्जाविम्यः ॥ ११ ॥

तत्=उसीः एतत्=इसः सत्यम्=ध्यको अर्थात् यथार्थं विद्याकोः पुरा= पहकेः अक्किराः ऋषिः=अक्किरा ऋषितेः उवाच=कहा याः अचीर्णवतः= जिसने ब्रह्मचर्यवतका पालन नहीं किया हैः एतत्=(वह) इसेः न=नहींः अधीते=पढ़ सकताः एरमऋषिभ्यः नमः=परम ऋषियोंको नमस्कार हैः परमऋषिभ्यः नमः=परम ऋषियोंको नमस्कार है॥ ११॥

व्याख्या--उस ब्रह्मविद्यारूप इस सत्यका पहले महर्षि अङ्गिराने उपर्युक्त प्रकारसे शौनक ऋषिको उपदेश दिया था। जिसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्यवतका पालन नहीं किया हो, वह इसे नहीं पद पाता अर्थात् इसका गृढ् अभिप्राय नहीं समझ सकता। परम ऋषियोंको नमस्कार है, परम ऋषियोंको नमस्कार है, इस प्रकार दो बार ऋषियोंको नमस्कार करके ग्रन्थ-समाप्तिकी सूचना दी गयी है।। ११।।

> ॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ ॥ तृतीय मुण्डक समाप्त ॥ ३ ॥ ॥ अथवंवेदीय मुण्डकोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

अर् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्वभिर्यजत्राः। स्विरेरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!

इसका अर्थ इसी उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है ।

माण्डूक्योपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवा सस्तन्भिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ श्रान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

देवाः=हे देवगण !; [वयम्] यजत्राः [सन्तः]=हम भगवान्का यजन (आराघन) करते हुए; कर्णेभिः=कानोंसे; भद्रम्=कल्वाणमय वचनः; श्रणुयाम=धुनें; अक्षभिः=नेत्रोंसे; भद्रम्=कल्वाण (ही); पश्येम=देखें स्थिरैः=धुहृद्दः अङ्गेः=अङ्गों; तन्भिः=एवं शरीरोंसे, तुंद्युवांसः [वयम्]= भगवान्की स्तृति करते हुए हमलोगः यत्=जोः आयुः=आयुः देवहितम्= आराध्यदेव परमात्माके काम आ सकेः [तत्]=उसकाः व्यशेम=उपभोग करें । वृद्धश्रवाः=सब ओर फैले हुए सुयश्रवालेः इन्द्रः=रन्द्रः नः=हमारे लियेः स्वस्ति द्धातु=कल्याणका पोषण करेंः विश्ववेदाः=सम्पूर्ण विश्वका ज्ञान रखने-बालेः पूषा=पूषाः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कल्याणका पोषण करेंः अरिष्टनेमिः=अरिष्टोंको मिटानेके लिये चकसहश्च शक्तिशालोः तार्क्यः=गरुद्देवः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कल्याणका पोषण करेंः (तथा) वृहस्पतिः=(बुद्धिके स्वामी) बृहस्पति भीः नः=हमारे लियेः स्वस्ति [दधातु]=कल्याणकी पृष्टि करेंः के शानितः शानितः शानितः=परमात्मन्! हमारे त्रिविष तानकी शानित हो।

व्याख्या — गुरुके यहाँ अध्ययन करनेवाछे शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानवभात्रका कल्याण-चिन्तन करते हुए देवताओं अपर्यना करते हैं कि 'हे देवगण! हम अपने कानोंते शुभ —कल्याणकारी वचन ही सुनें। निन्दा, चुगळी, गाळी या दूसरी-दूसरो पापको वार्ते हमारे कानोंमें न पहें और हमारी अपना जीवन यजन-परायण हो—हम सदा भगवान्की आराधनामें ही लगे रहें । न केवल कार्नीसे सुनें, नेत्रोंसे भी हम सदा कत्याणका ही दर्शन करें । किसी अमङ्गलकारी अथवा पतनकी ओर ले जानेवाले हश्योंकी ओर हमारी दृष्टिका आकर्षण कभी न हो । हमारे शरीर, हमारा एक-एक अवयव सुदृृ एवं सुपृष्ट हों—वह भी इसलिये कि हम उनके द्वारा भगवान्का स्तवन करते रहें । हमारी आयु भोग-विलास या प्रमादमें न बीते । हमें ऐसी आयु मिले, जो भगवान्के कार्यमें आ सके । दिवता हमारी प्रत्येक इन्द्रियोंमें व्याप्त रहकर उसका संरक्षण और संचालन करते हैं । उनके अनुकृल रहनेसे हमारी इन्द्रियाँ सुगमतापूर्वक सन्मार्गमें लगी रह सकती हैं; अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही है । जिनका सुयश सब ओर फैला है, वे देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अरिष्टिनिवारक तार्क्ष्य (गरुड़) और बुद्धिके स्वामी बृहस्पति—ये सभी देवता भगवान्की दिव्य विभृतियाँ हैं । ये सदा हमारे कल्याणका पोषण करें । इनकी कृपासे हमारे साथ प्राणिमात्रका कल्याण होता रहे । आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक—सभी प्रकारके तार्पोकी शान्ति हो ।

ओमित्येतदश्वरिमद्य सर्वे तस्योपच्यास्यानं भूतं भनद्भविष्य-दिति सर्वमोङ्कार एव । यचान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥

ॐ इति एतत्=ओं ऐता यहः अक्षरम्=अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है: इदम्=यहः सर्वम्=सम्पूर्ण जगतः तस्य=उसका हीः उपव्याख्यानम्= उपव्याख्यान अर्थात् उसीकी निकटतम महिमाका लक्ष्य करानेवाल है: भूतम्= भूत (जो हो चुका)ः भवत्=वर्तमान (और)ः भविष्यत्=भविष्यत् (जो होनेवाल है): इति=यहः सर्वम्=सव-का-सव जगतः ओंकारः एव=ओंकार ही है: च=तथाः यत्-जोः त्रिकालातीतम्=अपर कहे हुए तोनों कालोंसे अतीतः अन्यत्=दूसरा (कोई तत्व है)ः तत्=वहः अपि=भीः ओंकारः=ओंकारः एव=हीं है। १॥

व्याख्या—इस उपनिषद्में परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तत्व समझाने-के लिये उनके चार पार्शेकी कल्पना की गयी है। नाम और नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लिये प्रणवकी अ, उ और म्—इन तीन मात्राओंके साथ और मात्रारहित उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता दिखलायी गयी है। इस प्रकार इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माका नाम जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुषोत्तमते अभिन्न मानकर यह कहा गया है कि अमेर यह अस्प ही पूर्णब्रह्म अविनाशी परमात्मा है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला जड चेतनका ्यरूप सम्पूर्ण जगत् उन्हींका उपव्याख्यान अर्थात् उन्हींकी निकटतम निहमका निदशंक है। जो स्थूल और सुक्ष्म जगत् पहळे उत्पन्न होकर उनमें विलीन हो चुका है और जो इस समय वर्तमान है तथा जो उनसे उत्पन्त होनेशाळा है—वह सब-का सब ऑकार ही है अर्थात् परज्ञद्ध परमात्मा ही है। तथा जो तीनों कालोंसे अतीत इससे भिन्न है, वह भी आंकार ही है। अर्थात् कारण, सूक्ष्म और स्थूल—इन तीन मेदोंवाला जगत् और इसको घारण करने-वाले परज्ञद्धाके जिस अंशकी इसके आत्मारूपमें और आधाररूपमें अभिव्यक्ति-होती है, उतना ही उन परमात्माका स्वरूप नहीं है; इससे अलग् भी वे हैं। अतः उनका अभिव्यक्त अंश और उससे अतीत भी जो कुछ है, वह सब मिलकर ही परज्ञद्धा परमात्माका समग्र रूप है।

अभिप्राय यह है कि जो कोई परब्रह्मको केवल साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं या सर्वथा निर्विशेष मानते हैं — उन्हें सर्वज्ञता, सर्वाधारता, सर्वकारणता, सर्वेश्वरता, आनन्द, विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न नहीं मानते, वे सब उन परब्रह्मके एक एक अंशको ही परमारमा मानते हैं । पूर्णब्रह्म परमारमा साकार भी हैं, निराकार भी हैं तथा साकार निराकार दोनोंसे रहित भी हैं । सुम्पूर्ण जगत् उन्हींका स्वरूप है और वे इससे सर्वथा अलग भी हैं । वे सर्वगुणोंसे रहित निर्विशेष भी हैं और सर्वगुणसम्पन्न भी— यह मानना ही उन्हें सर्वाङ्गपूर्ण मानना है ॥ १॥

सम्बन्ध - सब कुछ ओंकार कैसे है। यह कहते हैं--

सर्व १ द्वीतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ २ ॥

हि=क्योंकिः प्तत्=यहः सर्वम्=सव-का-सवः ब्रह्म=ब्रह्म हैः अयम्= यहः आत्मा=परमात्मा (जो इस दृश्य-जगत्में परिपूर्ण है)ः ब्रह्म=ब्रह्म हैः सः= वहः अयम्=यहः आत्मा=परमात्माः चतुष्पात्=चार चरणीवाला है ॥ २॥

व्याख्या—यह सम्पूर्ण जग्रत् ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं है। सब-का-सब ब्रह्म है और ओंकार उनका नाम होनेके कारण नामीसे अभिन्त है, इसक्रिये सब कुछ ओंकार है—यह बात पहले मन्त्रमें कही गयी है। क्योंकि यह सम्पूर्ण जग्रत् उन परब्रह्म परमात्माका शरीर है और वे इसके अन्तर्यामी आत्मा है (अन्तर्यामि-ब्राह्मण बृ॰ उ० ७ । २३), इसल्यिये वे सर्वात्मा ही ब्रह्म हैं । वे सर्वात्मा परब्रह्म आगे बताये हुए प्रकारसे चार पादवाले हैं । वास्त्वमें उन अखण्ड निरवयव परब्रह्म परमात्माको चार पादोवाला कहना नहीं बनता। तथापि उनके समग्र रूपकी क्याख्या करनेके लिये उनकी अमिर्ब्याक्तके प्रकार-भेदोंको लेकर श्रुतियोंमें जगह- जगह उनके चार पादों की करपना की गयी है, उसी दृष्टिंसे यहाँ भी श्रुति कहती है ॥ २॥

जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविश्वतिमुखः स्थूल-भुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥

जागरितस्थानः=जायत्अवस्थाकी भाँति यह सम्पूर्ण स्थूल जगत् जिसकृ स्थान अर्थात् शरीर हैं। यहिष्प्रज्ञः=जिसका ज्ञान इस बाह्य जगत्में फैला हुआ हैं। सप्ताङ्गः=भूः, भुवः आदि सात लोक ही जिसके सात अङ्ग हैं। एकोन-विश्वतिमुखः=पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ,पाँच कर्मेन्द्रियाँ,पाँच प्राण और चार अन्तःकरण-थे विषयोंको ग्रहण करनेवाले उन्तीस समष्टि करणा ही जिसके उन्तीस मुख हैं।स्थूल मुक् जो इस स्थूल जगत्का भोक्ता—इसको अनुभव करनेवाला तथा जाननेवाला है, वहः वैश्वानरः=वैश्वानर (विश्वको धारण करनेवाला) परमेश्वरः प्रथमः= पहलाः पादः=पाद है ॥ ३॥

व्याख्या—परब्रह्म परमात्माके वे चार पाद कैसे और किस प्रकार हैं—यह बात समझाने के लिये जीवात्मा तथा उसके स्थूछ, सूक्ष्म और कारण—हन तीनों शरीरों के उदाहरण देते हुए उन परमात्माके तीन पादों का वर्णन कमशः किया गवा है। उनमें से पहले पादका इस मन्त्रमें वर्णन है। माव यह है कि जिस प्रकार जायत् अवस्थामें इस स्थूल शरीरका अभिमानी जीवात्मा सिरसे लेकर पैरतक सात अङ्गोंसे युक्त होकर स्थूल विषयों के उपभोगके द्वाररूप दस इन्द्रिय, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण—इस प्रकार इन उन्नीस मुखोंसे विषयों का उपभोग करता है और उसका विज्ञान बाह्य जगत्में फेला रहता है, उसी प्रकार सात लोकरूप सात अङ्गों और समष्टि इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरण—इस प्रकार उन्नीस मुखोंसे युक्त इस स्थूल जगत्रू शरीरका आत्मा—जो सम्पूर्ण देवता, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों का प्रेरक और स्वामी होने के कारण इस स्थूल जगत्का ज्ञाता और भोक्ता है (गीता ५। २९; ९। २४), जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्य स्थूल जगत्में हो रही है—वह सर्वरूप वैश्वानर उन पूर्णब्रह्म परमात्मा-का पहला पाद है।

जो विश्व अर्थात् बहुत भी हो और नर भी हो, उसे बैरवानर कहते है—इस ब्युत्पत्तिके अनुसार स्थूल जगत्रू शरीरवाले सर्वरूप परमेश्वरको यहाँ वैश्वानर कहा गया है। ब्रह्मसूत्र अध्याय १, पाद २, सूत्र २४ में यह स्वष्ट कर दिया गया है कि आत्मा और ब्रह्म इस दोनोंका बाचक जहाँ विश्वानर पद-आये, वहाँ वह जीवारमाका या अग्निका नाम नहीं है। वह परब्रह्म परमेश्वरका ही वाचक है, यों समझना चाहिये। वैश्वानर-विद्यामें भी इसी प्रकार परमात्माकी वैश्वानर बसाया गया है (छा० ५ । ११ । १—६); अतः यहाँ 'जागरित-स्थानः' इस पदके बलपर जायत्-अवस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका पहला पाद या वैश्वानर मानना ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि तीन अवस्थाओंके ह्यान्तसे ब्रह्मके तीन पादोंका वर्णन करनेके पश्चात् छठे मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिनको इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित बताया गया है, वे क्वेंक्वर, सर्वक्र, अन्तर्यामी, सम्पूर्ण जगत्के कारण तथा समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रस्थक स्थान हैं। स्थाण जीवात्मामें नहीं घट सकते। इसिस्ये भी यहाँ सर्वातमा वैश्वानर परमेश्वरको ही परब्रह्मका एक पाद कहा गया है, यही मानना युक्तिसङ्गत मालूम होता है ॥ ३॥

खप्नस्थानीऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तसुक् तैजमो द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥

खप्नस्थानः=खप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत् ही जिसका स्थान हैः अन्तःप्रक्षः= जिसका ज्ञान संकल्पमय सूक्ष्म जगत्में ध्याप्त हैः सप्ताङ्गः=पूर्वोक्त सात अङ्गोवाला (और)ः एकोनविदातिमुखः=उन्तीस मुखोवालाः प्रविविक्तभुक्=सूक्ष्म जगत्-का भोक्ताः तैजसः=तैजस-प्रकाशका स्वामी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भः द्वितीयः पादः= उस परब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है॥ ४॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें पूर्णब्रह्म परमात्माके दूसरे पादका वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न-अवस्थामें सूक्ष्मशरीरका अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाये हुए सूक्ष्म सात अङ्गीवाला और उन्नीस मुखींवाला होकर सूक्ष्म विषयोंका उपभोग करता है और उसीमें उसका ज्ञान फैळा रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्थासे भिन्न सूक्ष्मरूपमें परिणत हुए सात लोकरूप सात अङ्ग तथा इन्द्रिय, प्राण और अन्तःकरणरूप उन्नीस मुखींसे युक्त सूक्ष्म जगत्-रूप श्रारिमें स्थित, उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है, वह समस्त जड-चेतनात्मक सूक्ष्म जगत्के समस्त तत्वोंका नियन्ता, ज्ञाता और सबको अपनेमें प्रविष्ट किये हुए है, इसलिये उसका भोक्ता और जाननेवाला कहा जाता है। वह तैजस अर्थात् सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ उन पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है।

समस्त ज्योतियोंकी ज्योति, सबको प्रकाशित करनेवाले, परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरका ही वर्णन यहाँ तैजस नामसे हुआ है, ब्रह्मसूत्रके ज्योतिश्वरणाभिधानात्' (१।१।२४) इस सूत्रमें यह बात स्पष्ट की गयी है कि पुरुषके प्रकरणमें आया हुआ 'ज्योतिः' वा 'तेजः' शब्द ब्रह्मका वाचक ही समझना चाहिये। जहाँ ब्रह्मके पार्दोका वर्णन हो, वहाँ तो दूसरा अर्थ—जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदोंमें बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन 'ज्योतिः' (अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदींप्यते—छा॰ उ॰ ३ । १३ । ७) और 'तेजल्' (येन सूर्यस्तपित तेजलेद्धः - तै॰ ब्रा॰ ३ । १२ । ९ । ७) के नामसे हुआ है। इसिलिये यहाँ केवल 'स्वप्नस्थानः' पदके बलपर स्वप्नावस्थाके अभिमानी जीवात्माको ब्रह्मका दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं माल्म होता । इसमें तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामें वताये हुए कारण तो हैं ही। उनके सिंा यह एक कारण और भी है कि स्वप्नावस्थामें जीवात्माका ज्ञान जाग्रत् अवस्था-की अपेक्षा कम हो जाता है, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तैजसके नामसे किया गया है, उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्मका ज्ञान जाग्रत्की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इसीलिये इसको तेजस अर्थात् ज्ञानस्वरूप बतलाया है और दसवें मन्त्रमें ऑकारकी दूसरी मात्रा 'उं के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट (श्रेष्ठ) बताया है और इसके जाननेका फल ज्ञान-परम्पराकी वृद्धि और जाननेवालेकी संतानका ज्ञानी होना कहा है। स्वप्नाभिमानी जीवात्माके ज्ञानका ऐसाफल नहीं हो सकता, इसलिये भी तेजसका वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत्के स्वामी हिरण्यगर्भको ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४॥

यत्र सप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन खप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान एकीभ्तः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्द- भुक्चेतोम्रुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥

यत्र=जिस अवस्थामें सुप्तः=सोया हुआ (मनुष्य)ः कञ्चन=िकसी भीः कामम् न कामयते=भोगकी कामना नहीं करताः कञ्चन=कोई भीः स्वप्नम्= स्वप्नः न=नहींः पर्यति=देखताः तत्=वहः सुषुप्तम्=सुषुप्ति अवस्था हैः सुषुप्तस्थानः=ऐसी सुषुप्तिकी माँति जोजगत्की प्रलय-अवस्था अर्थात् कारण-अवस्था हैः वही जिसका द्यरीर हैः पकीभूतः=जो एकरूप हो रहा हैः प्रज्ञानधनः एव= जो एकमात्र धनीभृत विज्ञानस्वरूप हैः आनन्दमयः हि=जो एकमात्र आनन्दमय अर्थात् आनन्दस्वरूप ही हैः चेतोमुखः=प्रकाश ही जिसका मुख हैः आनन्दम्य अर्थात् आनन्दस्वरूप ही हैः चेतोमुखः=प्रकाश ही जिसका मुख हैः आनन्दम्य मुक्=जो एकमात्र आनन्दका ही भोका है (वह)ः प्राञ्चः=प्राञः तृतीयः पादः=(ब्रह्मका) तीसरा पाद है ॥ ५ ॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें जाग्रत्की कारण और लय अवस्थारूप सुषुतिके साथ प्रलयकालमें कारणरूपसे स्थित जगत्की समानता दिखानेके लिये .पहले सुप्रसिद्ध सुषुति-अवस्थाके लक्षण बतलांकर उनके बाद पूर्णब्रह्म परमात्माके तीसरे पादका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्थामें सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकारके किसी भी भोगकी न तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकारका स्वप्न भा नहीं देखता। ऐसी अवस्थाको सुपृष्ति कहते हैं । इस सुषुप्ति अवस्थाके सहश जो प्रलयकालमें जगत्की कारण-अवस्था है, जिसमें नाना 'रूपों'का प्राकट्य नहीं हुआ है—ऐसी अन्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है तथा जो एक अद्वितीयरूपमें स्थित है, उपनिषदोंमें जिसका वर्णन कहीं सत्-के नामसे ('सदेव सोम्येदमंग्र आसीत्' छा० उ॰ ६।२।१) और कहीं आत्मा-के नामसे (आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसीत्—ऐ॰ उ॰१।१।१) आया है, जिसका एकमात्र चेतना (प्रकाश) ही मुख है और आनन्द ही भोजन है वह विज्ञानघन, आनन्दमय प्राज्ञ ही उन पूर्णब्रह्मका तीसरा पाद है ।

यहाँ प्राज्ञ नामसे भी सृष्टिके कारण सर्वज्ञ परमेश्वरका ही वर्णन है। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तर्गत पाँचवें सूत्रमें 'प्राज्ञ' शब्द ईश्वरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, इसके सिवा और भी बहुत-से सूत्रोंमें ईश्वरके स्थानपर भाक शब्दकां प्रयोग किया गया है। पूज्यपाद स्वामी शङ्कराचार्यने तो ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें स्थान-स्थानपर परमेश्वरके बदले 'प्राज्ञ' शब्दका ही प्रयोग किया है। उपनिपदोंमें भी अने क स्थलोंपर 'प्राज्ञ' शब्दका परमेश्वरकें स्थानमें प्रयोग किया गुरा है (बृ० उ० ४ । ३ । २१ और ४ । ३ । ३५) । प्रस्तुत मन्त्रमें साथ-ही-साय ईश्वरसे भिन्न शरीराभिमानी जीवात्माका भी वर्णन है । यहाँ प्रकरण भी मुषुप्तिका है; इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टिसे 'प्राज्ञ' शब्द जीवात्माका वाचक नहीं है । ब्रह्मसूत्र (१।३।४२) के भाष्यमें स्वयं शङ्करा-चार्यजीने लिखा है कि 'सर्वज्ञतारूप प्रज्ञाते नित्य संयुक्त होंनेके कारण 'प्राज्ञ' नाम परमेश्वरका ही हैं अतः उपर्युक्त उपनिषद्-मन्त्रमें परमेश्वरका ही वर्णन है । इसके सिवा प्राज्ञके विदोषणोंमें 'प्रज्ञानघन' और 'आनन्दमय' शब्दोंका प्रयोग है जो कि जीवात्माके वाचक हो ही नहीं सकते.(देखिये ब्रह्मसूत्र १।१।१२ और १६-१७) इसल्यि यहाँ केवल 'सुषुप्तिस्थानः' पदके बलपर सुषुप्ति-अभिमानी जीवारमाको ब्रह्मका वीषरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता; क्योंकि इसके बाद अगळे मन्त्रमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं में स्थित तीन पादोंके नामसे जिनका वर्णन हुआ है, वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ अन्तर्योमी, सम्पूर्ण जगतुके कारण और समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके स्थान है। इसके किंवा ग्यारहवें मन्त्रमें ऑकारकी तीसरी मात्राके साथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जाननेका फल सबको जानना और सम्पूर्ण जगत्को विलीन कर लेना बताया है; इसकिये भी 'प्राज्ञः' पदका वाच्यार्थ कारण-जगत्के अघिष्ठाता परमेश्वरको ही तमभूमी चाहिये। यह प्राप्त ही पूर्णब्रह्म परमात्माका तीलग पाद है।। ५॥

सम्बन्ध — कार बतलाये हुए ब्रह्मके पाद वैद्वानरः तैजस और प्राज्ञ किसके

नाम हैं ? इस जिज्ञासापर कहते हैं—

मिन्त्र ६-७

एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम् ॥ ६ ॥

एषः=यहः सर्वेश्वरः=सवका ईश्वर हैः एषः=यहः सर्वेद्धः=सर्वेत्र हैः एषः=यहः अन्तर्यामी=सवका अन्तर्यामी हैः एषः=यहः सर्वस्य=सम्पूर्ण जगत्काः योनिः=कारण हैः हि=क्योंकिः भूतानाम्=समस्त प्राणियोंकाः प्रभवाप्ययौ= उत्पत्तिः स्थिति और प्रख्यका स्थान यही है।। ६॥

व्याख्या— जिन परमेश्वरका तीनों पादोंके रूपमें वर्णन किया गया है, वे सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ञ और सबके अन्तर्यामी हैं। ये ही सम्पूर्ण जगत्के कारण हैं; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रव्यके स्थान ये ही हैं। प्रश्नोपनिषद्में तीनों मात्राओं युक्त ओंकारके द्वारा परम पुरुष परमेश्वरका ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल समस्त पापोंसे रहित हो अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तमको प्राप्त कर लेना बताया गया है (५।५)। अतः पूर्ववर्णित वैश्वानर, तेजस और प्राप्त परमेश्वरके ही नाम हैं। अलग-अलग स्थितिमें उन्हींका वर्णन मिन्न-भिन्न नामोंसे किया गया है ॥ ६॥

सम्बन्ध -- अब पूर्णब्रह्म परमात्माके चोथे पादका वर्णन करते हैं-

नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञां न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् । अदृष्टमन्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्म-प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ ७ ॥

न अन्तःप्रश्नम्=जो न भीतरकी ओर प्रश्नावाला हैं। न वहिष्प्रश्नम्= न वाहरकी ओर प्रश्नावाला हैं। न उभयतःप्रश्नम्=न दोनों ओर प्रश्नावाला हैं। न अप्रश्नान्यनम्=न प्रश्नान्यन हैं। न प्रश्नम्= न जाननेवाला हैं। न अप्रश्नम्=न नहीं जाननेवाला हैं। अद्यय्म्=जो देखा नहीं गया हैं। अव्यवहार्यम्=जो व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता। अग्राह्मम्=जो पकड़नेमें नहीं आ सकता। अल्यस्वम्= जिसका कोई लक्षण (चिह्न) नहीं हैं। अचिन्त्यम्=जो चिन्तन करनेमें नहीं आ सकता। अव्ययदेश्यम्=जो बतलानेमें नहीं आ सकता। एकात्मप्रत्ययसारम्= एकमात्र आत्मसत्ताकी प्रतीति ही जिसका सार (प्रमाण) हैं। प्रपञ्चोपश्चमम्= जिसमें प्रपञ्चका सर्वथा अभाव है, ऐसा। शान्तम्=सर्वथा शान्तः शिवम्= कल्याणमयः अद्धतम्=अद्धितीय तन्तः चतुर्थम्=(परम्म परमात्माका) चौथा पाद है। मन्यन्ते=(इस प्रकार ब्रह्मशानी) मानते हैं। सः आत्मा=वह परमात्मा (है) सः विश्वयः=वह जाननेयोग्य (है)॥ ७॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूपको पूर्णब्रह्म
परमात्माका चौथा पाद बताया गया है। भाव यह है कि जिसका जान
न तो बाहरकी ओर है, न भीतरकी ओर है और न दोनों ही ओर है; जो
न ज्ञानस्वरूप है, न जाननेवाला है और न नहीं जाननेवाला ही है; जो न
देखनेमें आ सकता है, न व्यवहारमें छाया जा सकता है, न ग्रहण करनेमें आ
सकता है, न चिन्तन करनेमें, न बतलानेमें आ सकता है और न जिसका
कोई लक्षण ही है, जिसमें समस्त प्रपञ्चका अभाव है, एकमात्र परमात्मसत्ताकी
प्रतीति ही जिसमें सार (प्रमाण) है—ऐसा सर्वथा, शान्त, कल्याणमय, अद्वितीय
तत्त्व पूर्णब्रह्मका चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका चार पादोंमें
विमाग करके वर्णन किया गया, वे ही पूर्णब्रह्म परमात्मा हैं; उन्होंको जानना
चाहिये।

इस मन्त्रमें 'चतुर्थम् मन्यते' पदके प्रयोगसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ परब्रह्म परमात्माके चार पार्दोको कल्पना केवल उनका तत्व समझानेके लिये ही की गयी हैं; वास्तवमें अवयवरहित परमात्माके कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्णब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत्में परिपूर्ण हैं, वे ही सूक्ष्म और कारण-जगत्के अन्तर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं; तथा वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिमान भी हैं और सब शक्तियोंसे रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वे साकार भी हैं और निराकार भी। वास्तवमें वे हमारी बुद्धि और तर्कसे सर्वथा अवित हैं।। ७॥

सम्बन्ध—उक्त परब्रह्म परमात्माको उनके वाचक प्रणवके साथ एकता करते हुए कहते हैं—

सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥

सः=वह (जिसको चार पादवाला बताया गया है); अयम्=यह; आत्मा=परमात्मा; अध्यक्षरम्=(उसके वाचक) प्रणवके अधिकारमें (प्रकरणमें) वर्णित होनेके कारणः अधिमात्रम्=तीन मात्राओं से युक्तः ओंकारः=ओंकार है; अकारः='अ'; उकारः='उ' (और); =मकारः='म'; इति=ये (तीनों); मात्राः=मात्राएँ ही; पादाः=(तीन) पाद हैं; च=और; पादाः=(उस ब्रह्मके तीन) पाद ही; मात्राः=(तीन) मात्राएँ हैं ॥ ८ ॥

व्याख्या—वे परब्रह्म परमात्मा, जिनके चार पादोंका वर्णन किया गया है, यहाँ अक्षरके प्रकरणमें अपने नामसे अभिन्न होनेके कारण तीन मात्राओं-ई० नौ उ० १६बाला ओंकार हैं। 'अ', 'उ' और 'म'—ये तीनों मात्राएँ ही उनके उपर्युक्त तीन पाद हैं और उनके तीनों पाद ही ओंकारकी तीन मात्राएँ हैं। जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओंसे अलग नहीं है, उसी प्रकार अपने पादोंसे परमात्मा अलग नहीं हैं। यहाँ पाद और मात्राकी एकता ओंकारके द्वारा पर- ब्रह्म परमात्माकी उपासनाके लिये की गयी है—ऐसा माल्म होता है॥ ८॥

सम्बन्ध—ओंकारकी किस मात्रासे ब्रह्मके किस पादकी एकता है और वह क्यों है १ इस जिज्ञासापर तीन मात्राओंका रहस्य समझानेक्रे किये प्रथम पहले पाद और पहली मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं—

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमन्वा-द्वाऽऽप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद ॥ ९॥

प्रथमां=(ओंकारकी) पहली; मात्रा=मात्राः अकारः=अकार ही; आप्तेः=(समस्त जगत्के नामोंमें अर्थात् शब्दमात्रमें) व्याप्त होनेके कारण; वा=और; आदिमत्त्वात्=आदिवाला होनेके कारण; जागरितस्थानः=जगत्की माँति स्थूल जगत्स्प शरीरवाला; वैश्वानरः=वैश्वानर नामक पहला पाद है; यः=जो; एवम्=इस प्रकार; वेद्=जानता है; [सः] ह वै=वह अवश्य ही; सर्वान्=सम्पूर्ण; कामान्=भोगोंको; आप्नोति=प्राप्त कर देता है; च=और; आदिः=सबका आदि (प्रधान); भवति=वन जाता है ॥ ९ ॥

द्याख्या—परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो पहली मात्रा 'अ' है। यह समस्त जगत्के नामोंमें अर्थात् किसी भी अर्थको बतलानेवाले जितने भी शब्द हैं, उन सबमें व्याप्त है। स्वर अथवा व्यञ्जन—कोई भीं वर्ण अकारसे रहित नहीं है। श्रुति भी कहती है—'अकारों वे सर्वा वाक' (ऐतरेय आरण्यक० २।३।६)। गीतामें भी भगवानने कहा है कि अक्षरोंमें (वर्णोमें) मैं 'अ' हूँ (१०।३३) तथा समस्त वर्णोमें 'अ' ही पहला वर्ण है। इसी प्रकार इस स्थूल जगत्रूष्प विराट् शरीरमें वे वैश्वानररूप अन्तर्यामी परमेश्वर व्याप्त हैं और विराट्रूपसे सबके पहले स्वयं प्रकट होनेके कारण इस जगत्के आदि भी वे ही हैं। इस प्रकार 'अ' की और जगत्की माँति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले इस स्थूल जगत्रूष्प शरीरमें व्याप्त वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता होनेके कारण 'अ' ही पूर्णब्रह्म परमेश्वरका पहला पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार अकार और विराट् शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको जानता है और उनकी उपासना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको अर्थात् इन्छित पदार्थोंको पा केता है और जगत्में प्रधान—सर्वभान्य हो जाता है ॥९॥

सम्बन्ध--अब दूसरे पादकी और दूसरी मात्राकी एकताका प्रतिपादन करते हैं— खप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्पति ह वै ज्ञानसंतित् समानश्च भवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥

द्वितीया=(ऑकारकी) दूसरी; मात्रा=मात्रा; उकारः='उ'; उत्कर्षात्= ('अ' से) उत्कृष्ट होनेके कारण; वा=और; उभयत्वात्=दोनों भाववाळा होनेके कारण; स्वप्नस्थानः=स्वप्नकी भाँति सूक्ष्म जगत्रूष्प शरीरवाळा; तेजसः= तेजस नामक (दूसरा पाद) है; यः=जो; एवम्=इस प्रकार; वेद्=जानता है; [सः] ह वे=वह अवश्य ही; ज्ञानसंतितम्=ज्ञानकी परम्पराको; उत्कर्षित= उन्नत करता है; च=और; समानः=समान भाववाळा; भवति=हो जाता है; अस्य=इसके; कुळे=कुळमें; अब्रह्मवित्=हिरण्यगर्भरूष परमेश्वरको न जानने-वाळा; न=नहीं; भवति=होता ॥ १०॥

व्याख्या-परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारकी दुसरी मात्रा जो 'उ' है, यह 'अ' से उत्कृष्ट (ऊपर उठा हुआ) होनेके कारण श्रेष्ठ है तथा 'अ' और 'म' इन दोनोंके बीचमें होनेके कारण उन दोनोंके साथ इसका विनष्ठ सम्बन्ध हैं। अतः यह उभयखरूप है । इसी प्रकार वैश्वानरसे तैजस (हिरण्यगर्भ) उत्कृष्ट है तथा वैश्वानर और प्राज्ञके मध्यगत होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी है। इस समानताके कारण ही 'उ' को 'तैजस' नामक द्वितीय पाद कहा गया है। भाव यह है कि इस स्थूल जगत्के प्राकट्यने पहले परमेश्वरके आदि संकल्पद्वारा जो सूक्ष्म सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन मानस सृष्टिके नामसे आता है, जिसमें समस्त तत्त्व तन्मात्राओं के रूपमें रहते हैं, स्थूलरूपमें परिणत नहीं होते, उस सक्ष्म जगतरूप शरीरमें चेतन प्रकाशस्वरूप हिरण्यगर्भ परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते हैं तथा कारण-जगत् और स्यूल जगत्—इन दोनोंसे ही सूक्ष्म जगत्का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये वे कारण और स्यूल दोनों रूपवाले हैं। इस तरह '3'की और मानसिक सृष्टिके अधिष्ठाता तैजसरूप दूसरे पादकी समानता होनेके कारण (उ) ही पूर्णब्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार (उ) और तेजोमय हिरण्यगर्भरूपकी एकताके रहस्यको समझ छेता है, वह स्वयं इस जगतके सूक्ष्म तत्वोंको भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, इस कारण इस ज्ञानकी परम्पराको उन्नत करता है—उसे बढ़ाता है तथा सर्वत्र सममाववाला हो जाता है; क्योंकि जगतके स्क्ष्मतत्त्वोंको समझ लेनेके कारण उसका वास्तविक रहस्य समझमें आ जानेसे उसकी विषमताका नाश हो जाता है। इसिट्टिये उससे उत्पन्न हुई संतान भी कोई ऐसी नहीं होती, जिसकों हिरण्यगर्भरूप परमेश्वरके उपर्युक्त रहस्यका ज्ञान न हो जाय ।। १०॥

सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति । ह वा इदं सर्वमपीतिश्र भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥

तृतीया=(ऑकारकी) तीसरी; मात्रा=मात्रा; मकारः='म' ही; मितेः=माप करनेवाला (जाननेवाला) होनेके कारण; वा=और; अपीतेः= विलीन करनेवाला होनेसे; सुषुप्तस्थानः=सुषुप्तिकी माँति कारणमें विलीन जगत् ही जिसका शरीर है; प्राज्ञः=प्राज्ञ नामक तीसरा पाद है; यः=जो; एवम्= इस प्रकार; वेद=जानता है; सः] ह वै=वह अवश्य ही; इदम्=इस; सर्वम्= सम्पूर्ण कारण-जगत्को; मिनोति=माप लेता है अर्थात् मलीमाँति जान लेता है; व=और; अपीतिः=सबको अपनेमें विलीन करनेवाला; भवित=हो जाता है॥११॥

व्याख्या-परमात्माके नामात्मक ओंकारकी जो तीसरी मात्रा 'म' है। यह 'मा' घातुसे बना है। 'मा' घातुका अर्थ माप लेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, यह समझ लेना है। यह 'म' ओंकारकी अन्तिम मात्रा है: 'अ' और 'उ' के पीछे उच्चरित होती है इस कारण दोनोंका माप इसमें आ जाता है। अतः यह उनको <u>जाननेवा</u>ला है। तथा 'म' का उन्चारण होते-होते मुख बंद हो जाता है और 'उ' दोनों उसमें विछीन हो जाते हैं; अतः वह उन दोनों मात्राओंको अन्तमें विलीन करनेवाला भी है। इसी प्रकार सुषुप्तस्थानीय कारण-जगत्का अधिष्ठाता प्राज्ञ मी सर्वज्ञ है । स्यूळ, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों अवस्याओंमें स्थित जगत्को जाननेवाला है। कारण-जगत्ते ही सूक्ष्म और स्थूल जगत्की उत्पत्ति होती है। और उसीमें उनका लय होता है। इस प्रकार भा' की और कौरण-जगत्के अधिष्ठाता प्राज्ञ नामक तीसरे पादकी समता होनेके कारण 'म' रूप तीसरी मात्रा ही पूर्ण ब्रह्मका तीसरा पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार 'म' और 'प्राज्ञ' स्वरूप परमेश्वरकी एकताको जानता है-इस रहस्यको समझकर ओंकारके सारणद्वारा परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह इस मूळसहित सम्पूर्ण जगत्को भली प्रकार जान लेता है और सबको विलीन करनेवाला हो जाता है, अर्थात् उसकी बाह्य दृष्टि निवृत्त हो जाती है। अतः वह सर्वत्र एक परब्रह्म परमेश्वरको ही देखनेवाला बन जाता है ॥ ११ ॥

सम्बन्ध-मात्रारहित ओंकारकी चौथे पादके साथ एकताका प्रतिपादन करते

हुए इस उपनिषद्का उपसंहार करते हैं-

अमात्रश्रतुर्थोऽन्यवद्दार्थः प्रपञ्चोपश्रमः शिवोऽद्वेत एवमोङ्कार आत्मैव संविश्वत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२॥ एवम्=इसी प्रकारः अमात्रः=मात्रारहितः ओंकारः=प्रणव हीः

एवम्=इसा प्रकार, अमात्रः-नाताराहरा नाताराहरा प्रवास अत्यवहार्यः =व्यवहारमें न आनेवालाः प्रपञ्चोपरामः=प्रपञ्चसे अतीतः शिवः=

कल्याणमयः अद्वेतः=अद्वितीयः चतुर्थः=पूर्ण ब्रह्मका चौथा पाद हैः [सः] आत्मा=वह आत्माः एच=अवश्य हीः आत्मना=आत्माके द्वाराः आत्मानम्= परात्परब्रह्म परमात्मामेः संविदाति=पूर्णतया प्रविष्ट हो जाता हैः यः=जोः एचम्= इस प्रकारः चेद्=जानता हैः यः एचम् चेद्=जो इस प्रकार जानता है। १२॥

व्याख्या-परब्रह्म परमात्माके नामात्मक ओंकारका जो मात्रारहित, बोलनेमें न आनेवाला निराकार स्वरूप है, वही मन-वाणीका अविषय होनेसे व्यवहारमें न लाया जा सकनेवाला, प्रपञ्चसे अतीत, कल्याणमग, अद्वितीय-निर्गुण-निराकाररूप चौथा पाद है, भाव यह है कि जिस प्रकार तीन मात्राओंकी पहले बताये हुए तीन पार्दोंके साथ समता है, उसी प्रकार ओङ्कारके निराकार-स्वरूपकी परब्रह्म परमात्माके निर्गुण-निराकार निर्विशेषरूप चौथे पादके साथ समता है। जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार और परब्रह्म परमात्माकी अर्थात नाम और नामीकी एकताके रहस्यको समझकर परब्रह्म परमात्माको पानेके लिये उनके नाम-जपका अवलम्बन लेकर तत्ररतासे साधन करता है, वह निरसंदेह आत्मासे आत्मामे अर्थात् परात्पर परब्रह्म परमात्मामे प्रविष्ट हो जाता है। 'जो इस प्रकार जानता है इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्की समाप्ति सूचित की गयी है। परब्रह्म परमात्मा और उनके नामकी महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता । इस प्रकरणमें उन असीम पूर्ण ब्रह्म परमात्माके चार पादों की कल्पना उनके स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों सगुण रूपोंकी और किर्मण निराकार स्वांस्पको एकता दिखानेके लिये तथा नाम और नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वभवन-सामर्थ्यरूप जो अजिन्त्य शक्ति है। वह उनसे सर्वया अभिन्न है यह भाव दिलानेके लिये की गयी है ऐसा अनुमान होता है ॥ १२ ॥

॥ अथर्ववेदीय माण्डूक्योपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाश्वभिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवाश्सस्तन्भिन्धेशेम देवहितं यदायुः॥
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु॥
ॐ शान्तिः! शान्तिः!! शान्तिः!!!
इसका अर्थ इस उपनिषद्के आदिमें दिया जा जुका है।

^{*} यह मन्त्र ऋग्वेद (१०।८९। ६) में है तथा यजुर्वेद २५।१९ में भी है। † यह मन्त्र ऋग्वेद (१०।८९। ८) में है तथा यजुर्वेद २५।२१ में भी है।

ऐतरेयोपनिषद्

ऋग्वेदीय ऐतरेय आरेण्यकमें दूसरे आरण्यकके चौथे, पाँचवें और छटे अध्यायोंको ऐतरेय-उपनिषद्के नामसे कहा गया है। इन तीन अध्यायोंमें ब्रह्मविद्याकी प्रधानता है। इस कारण इन्हींको उपनिषद् माना है।

शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनिस प्रतिष्ठिता । मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एघि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यृतं विद्व्यामि । सत्यं विद्व्यामि तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !!! शान्तिः !!!

कैं=हे सिंबदानन्दस्तरूप प्रमातमन् !; मे=मेरी; वाक्=वाक् इन्द्रिय; मनस्नि=मनमें; प्रतिष्ठिता=स्थित हो जाय; मे=मेरा; मनः=मनः वाचि=वाक् इन्द्रियमें; प्रतिष्ठितम्=स्थित हो जाय; आविः=हे प्रकाशस्तरूप प्रमेश्वर !; मे=मेरे लिये; आवीः पिंध=(तू) प्रकट हो; मे=(हे मन और वाणो ! तुम दोनों) मेरे लिये; आवीः पिंध=(तू) प्रकट हो; मे=(हे मन और वाणो ! तुम दोनों) मेरे लिये; वेदस्य=वेदिविवयक ज्ञानको; आणीस्थः=लानेवाले वनो; मे=मेरा; श्रुतम् इमा हुआ ज्ञान; मा प्रहासीः=(मुझे) न छोड़े; अनेन अधीतेन=इस अध्ययनके हारा; अहोरात्रान्=(मैं) दिन और रात्रियोंको; संद्धामि=एक कर दूँ; त्रष्टतम्=(मैं) श्रेष्ठ शब्दोंको ही; विद्ध्यामि=बोल्रुँगा; सत्यम्=सत्य ही; विद्ध्यामि=बोल्रुँगा; तत्व=वह (ब्रह्म); माम् अवतु=मेरी रक्षा करे; तत्व=वह (ब्रह्म); वकारम् अवतु=आवार्यकी रक्षा करे; अवतु माम्=रक्षा करे मेरी (और); अवतु वकारम्=रक्षा करे (मेरे) आचार्यकी; अवतु वकारम्=रक्षा करे (मेरे) आचार्यकी; अवतु वकारम्=रक्षा करे (मेरे) आचार्यकी; अोम् शान्तिः=मगवान् शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः=शान्तिस्वरूप हैं।

व्याख्या इस शान्तिपाठमें सब प्रकारके विष्नोंकी शान्तिके लिये परमात्मासे प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनाका माव यह है कि हि सचिदान-दस्वरूप

परमात्मन् ! मेरी वाणी मनमें स्थित हो जाय और मन वाणीमें स्थित हो जाय; अर्थात् मेरे मन-वाणी दोनों एक हो जायँ। ऐसा न हो कि मैं वाणीते एक पाठ पढ़ता रहूँ और मन दूसरा ही चिन्तन करता रहे. या मनमें दूसरा ही भान रहे और वाणीद्वारा दूसरा प्रकट करूँ। मेरे संकल्प और वचन दोनों विश्रद्ध होकर एक हो जायँ । हे प्रकाशस्त्र हप परमेश्वर ! आप मेरे लिये प्रकट हो जाइये आपनी योगमायाका पर्दो मेरे सामनेसे इटा ळीजिये। (इस प्रकार परमात्मासे प्रार्थना करके अब उपासक अपने मन और वाणीसे कहता है कि) हे मन और वाणी ! तम दोनों मेरे लिये वेदविषयक ज्ञानकी प्राप्ति करानेवाले बनो-तुम्हारी सहायतासे में वेदविषयक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ । मेरा गुरुमुखसे सुना हुआ और अनुभवने आया हुआ ज्ञान मेरा त्याग न करे अर्थात वह सर्वदा मुझे सारण रहे में उसे कमी न भूदूँ। मेरी इन्छा है कि अपने अध्ययनद्वारा मैं दिन और रात एक कर रूँ । अर्थात् <u>रात-दिन निरन्तर</u> ब्रह्मविद्याका पठन और निन्तन ही करता रहाँ । मेरे समयका एक क्षण भी न्यर्थ न बीते । मैं अपनी वाणीसे सदा ऐसे ही शब्दोंका उचारण करूँगा, जो सर्वथा उत्तम हो, जिनमें किसी प्रकारका दोष न हो; तथा जो कुछ बोद्रँगा सर्वथा सत्य बोद्रँगा—जैसा देखा, सुना और समझा हुआ भाव है, ठीक वही भाव वाणीद्वारा प्रकट करूँगा । उसमें किसी प्रकारका छल नहीं करूँगा । (इस प्रकार अपने मन और वागीको इद बनाकर अब पुन: परमात्मासे प्रथना करता है--) वे परब्रह्म परमात्मा मेरी रक्षा करें । वे परमेश्वर मुझे ब्रह्मविद्या सिखानेवाले आचार्यकी रक्षा करें। वे रक्षा करें मेरी और मेरे आचार्यकी। जिवसे मेरे अध्ययनमें किसी प्रकारका विष्न उपस्थित न हो । आधिमौतिकः आधिदैविक और आध्यात्मिक-तीनों प्रकारके विघ्नोंकी सर्वथा निवृत्तिके छिये तीन बार 'शान्तिः' पदका उचारण किया गया है। भगवान शान्तिस्वरूप हैं इसलिये उनके स्मरणसे शान्ति निश्चित है।

प्रथम अध्याय

प्रथम खण्ड

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाप्र आसीत् । नान्यत्किचन मिषत् । स ईक्षत लोकान्तु सृजा इति ॥ १ ॥

ॐ=ॐ इस परमात्माके नामका उचारण करके उपनिषद्का आरम्भ करते हैं; इदम्=यह जगत्; अग्रे=(प्रकट होनेसे) पहछे; एकः=एकमात्र; आत्मा=परमात्मा; व=ही; आसीत्=या; अन्यत्=(उसके सिवा) दूसरा; किंचन एव=कोई भी; मिषत्=चेष्टा करनेवाला; न=नहीं था; सः उस (परम पुरुष परमात्मा) ने; नु=(मैं) निश्चय ही; लोकान् सुजै=लोकीकी रचना करूँ; इति=इस प्रकार; ईक्षत=विचार किया ॥ १ ॥

ब्याख्या—इस मन्त्रमें परमात्माके सृष्टि-रचनाविष्यक प्रथम संकल्पका वर्णन है। भाव यह है कि देखने-सुनने और समझनेमें आनेवाले जड-चेतनमय प्रत्यक्ष बगतके इस रूपमें प्रकट होनेसे पहले कारण-अवस्थामें एकमात्र परमात्मा ही ये। उस समय इसमें भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंकी अभिन्यक्ति नहीं थी। उस समय उन परमात्माके सिवा दूसरा कोई भी चेष्ठा करनेवाला नहीं था। सृष्टिके आदिमें उन परम पुरुष परमात्माने यह विचार किया कि भी प्राणियोंके कर्म-फल-मोगार्थ भिन्न-भिन्न लोकोंकी रचना करूँ ॥ १॥

स इमॉॅंक्लोकानसृजत । अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्ताचा आपः ॥ २ ॥

सः=उसने; अम्भः=अम्भ (गुलोक तथा उसके ऊपरके लोक);
मरीचीः=मरीचि (अन्तरिक्ष); मरम्=मर (मर्त्यलोक) (और); आपः=जल
(पृथ्वीके नीचेके लोक); इमान्=इन सब; लोकान् असृजत=लोकोंकी रचना
की; दिवम् परेण=गुलोक—स्वर्गलोकसे ऊपरके लोक; प्रतिष्ठा=(तथा) उनका
आधारभूत; द्योः=गुलोक भी; अदः=चे सब; अम्भः='अम्भ' के नामसे कहे गये
हैं; अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्ष लोक (भुवलोंक) ही; मरीचयः=मरीचि है (तथा);
पृथिवी=यह पृथ्वी ही; मरः=मर—मृत्युलोकके नामसे कही गयी है (और);
याः=जो; अधस्तात्=(पृथ्वीके) नीचे—भीतरी भागमें (स्यूल पातालादि
लोक) हैं; ताः=वे; आपः=जलके नामसे कहे गये हैं ॥ २ ॥

व्याख्या—यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वरने अम्म, मरीचि, मर और जल—इन लोकोंकी रचना की । इन शब्दोंको स्पष्ट करनेके लिये आगे श्रुतिमें ही कहा गया है कि स्वर्गलोकसे ऊपर जो महः, जनः, तपः और सत्य लोक हैं, वे और उनका आधार युलोक—इन पाँचों लोकोंको यहाँ 'अम्मः' नामसे कहा गया है । उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक (भुवलोंक) है, जिसमें सूर्य, चन्द्र और तारागण—ये सब किरणोंवाले लोकविशेष हैं, उसका वर्णन यहाँ मरीचि नामसे किया गया है । उसके नीचे जो यह पृथ्वीलोक है—जिसको मृत्युलोक भी कहते हैं, वह यहाँ 'मर' के नामसे कहा गया है और उसके नीचे अर्थात् पृथ्वीके भीवर जो पातालादि लोक हैं, वे 'आपः' के नामसे कहे गये हैं । तात्पर्य यह कि जगतमें जितने भी लोक त्रिलोकी, चतुर्दश भुवन एवं सत लोकोंके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन सब लोकोंकी परमात्माने रचना की ॥ २॥

स ईश्वतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति सोऽद्भय एव पुरुषं सम्रद्धात्यामूर्छयत् ॥ ३ ॥

सः=उसने; ईक्षत=ित विचार किया; इमे=ये; नु=तो हुए; लोकाः= लोक; (अव) लोकपालान् नु सुजै=लोकपालोंकी भी रचना मुझे अवश्य करनी चाहिये; इति=यह विचार करके; सः=उसने; अङ्गर्थः=जलसे; पव=ही; पुरुषम्=हिरण्यगर्भेरूप पुरुषको; समुद्धृत्य=निकालकर; अमूर्छयत्=उसे मूर्तिमान् बनाया ॥ ३॥

व्याख्या—इस प्रकार इन समस्त लोकोंकी रचना करनेके अनन्तर परमेश्वरने फिर विचार किया कि ये सब लोक तो रचे गये। अब इन लोकोंकी रक्षा करनेवाले लोकपालोंकी रचना भी मुझे अवश्य करनी चाहिये; अन्यथा बिना रक्षक के ये सब लोक सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने जलमेंसे अर्थात् जल आदि सूक्ष्म महाभूतोंमेंसे हिरण्यमय पुरुषको निकालकर उसको समस्त अङ्ग-उपाङ्गोंसे युक्त करके मूर्तिमान् बनाया। यहाँ 'पुरुष' शब्दसे सृष्टिकालमें सबसे पहले प्रकट किये जानेवाले ब्रह्माका वर्णन किया गया है: क्योंकि बह्मारे ही सब लोकपालोंकी और प्रजाको बदानेवाले प्रजापतियोंकी उत्पत्ति हुई है इस विषयका विस्तृत वर्णन शालोंमें पाया जाता है और बह्माकी उत्पत्ति जलके भीतरसे कमलनालसे हुई, ऐसा भी वर्णन आता है। अतः यहाँ 'पुरुष्प' सन्दक्ता अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पहता है। ३॥

तमस्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरिभद्यत यथाण्डं मुखाद्वाग् वाचोऽग्निर्नासिके निरिभद्येतां नासिकाम्यां प्राणः प्राणाद्वापुरिक्षणी निरिभद्येतामिक्षस्यां चक्षुश्रश्चुष आदित्यः कर्णों निरिभद्येतां कर्णाम्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वङ् निरिभद्यत त्वचो लोमानि लोमम्य ओपिध-वनस्पतयो हृदयं निरिभद्यत हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निर-भिद्यत नाम्या अपानोऽपानान्मृत्युः शिक्षनं निरिभद्यत शिश्राद्रेतो रेतस आपः ॥ ४ ॥

(परमात्माने) तम्=उस (हिरण्यगर्भरूप पुरुष) को द्वस्य करके; अभ्यतपत्=संकर्षरूप तप किया; अभितप्तस्य=उस तपसे तपे हुए; तस्य= हिरण्यगर्भके शरीरसे; यथाण्डम्=(पहले) अण्डेकी तरह (फूटकर); मुखम्= मुख-छिद्र; निरभिद्यत=प्रकट हुआ; मुखात्=मुखसे; बाक्=बाक् इन्द्रिय (और); वाचः=वाक् इन्द्रियसे; अग्निः=अग्निदेवता प्रकट हुआं (फिर);

नासिके=नासिकाके दोनों छिद्रः निरभिद्येताम्=प्रकट हुएः नासिकाभ्याम्= नासि हा-छिद्रोमेंसे; प्राण:=प्राण उत्पन्न हुआ (और); प्राणात=प्राणसे; वाय:= वायु देवता उत्पन्न हुआ (फिर); अक्षिणी=दोनी आँखींके छिद्र; निरभिद्येताम्= प्रकट हुएः अक्षिभ्याम्=आँखींके छिद्रीमेंसेः चक्षुः≔नेत्र इन्द्रिय प्रकट हुई (और); चक्षुषः=नेत्र-इन्द्रियसे; आदित्यः=सूर्य प्रकट हुआ (फिर); कर्णी= दोनों कानोंके छिद्रः निरभिद्येताम्=प्रकट हुएः कर्णाभ्याम्=कानींकः श्रोत्रम्= भोत-इन्द्रिय प्रकट हुई (और); श्रोत्रात्=श्रोत्र इन्द्रियसे; दिशाः=दिशाएँ प्रकट हुईं (फिर); त्वक्≕त्वचाः निरभिद्यत=प्रकट हुई; त्वचः≕त्वचासेः छोमानि≕ रोम उत्पन्न हुए (और); लोमभ्य≔रोओंसे; ओषधिवनस्पतय≔ओषधि और वनस्पति गाँ प्रकट हुईं (फिर); हृद्यम्=हृदयः निरभिद्यत=प्रकट हुआ; हृद्यात्=हृदयमे; मनः=मनका आविर्भाव हुआ (और); मनसः=मनसे; चन्द्रमाः=चन्द्रमा उत्पन्न हुआ (फिर); नाभिः=नाभि; निरभिद्यत=प्रकट हुई; नाभ्या=नाभिते; अपानः=अपानवायु प्रकट हुआ (और); अपानात्= अपानवायुसे; मृत्यु:=मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ (फिर); शिश्नम्=लिङ्गः निरभिद्यत=प्रकट हुआ; शिक्षात्=िङ्कसे; रेतः=त्रीर्थ (और); रेतसः= वीर्यसे; **आपः**=जल उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥

व्याख्या-इस प्रकार हिरण्यगर्भ पुरुषको उत्पन्न करके उसके अनु-उपाङ्गोंके व्यक्त करनेके उद्देश्यसे जब परमात्माने संकल्परूप तप किया, तब उस्र तपके फलखरूप हिरण्यगर्भ पुरुषके शारीरमें सर्वप्रथम अण्डेकी माँति फूटकर मुख-छिद्व निकला । मुखसे वाक्-इन्द्रिय उत्पन्न हुई और वाक्-इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता अग्नि उत्पन्न हुआ । फिर नासिकाके दोनों छिद्र हुए, उनमेंसे प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणींसे वायुदेवता उत्पन्न हुआ । यहाँ प्राणेन्द्रियका अलग वर्णन नहीं है; अतः प्राण-इन्द्रिय और उसके देवता अश्विनीक्रमार भी नासिकासे ही उत्पन्न हुए-यों समझ लेना चाहिये | इसी प्रकार रसना-इन्द्रिय और उसके देवताका भी अलग वर्णन नहीं है, अतः मुखसे वाक-इन्द्रियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय और उसके देवताकी भी उत्पत्ति हुई—यह समझ लेना चाहिये। फिर ऑलॉके दोनों छिद्र प्रकट हुए, उनमेंसे नेत्र-इन्द्रिय और नेत्र-इन्द्रियसे उसका देवता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कार्नोके दोनों क्रिद्र निकले, उनमेंसे श्रोत्र-इन्द्रिय प्रकट हुई, और श्रोत्र-इन्द्रियसे उसके देवता दिशाएँ उत्पन्न हुईं। उसके बाद लचा (चर्म) प्रकट हुई, लचासे रोम उत्पन्न हुए, रोमींसे ओषियाँ और वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। फिर हृदय प्रकट हुआ, हृदयसे मन और मनसे उसका अविष्ठाता चन्द्रमा उत्पन्न हुआ । फिर नामि प्रकट हुई, नामिसे अपानवायु और अपानवायुने गुदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता मृत्युदेवता उत्पन्न हुआ ।

नाभिकी उत्पत्तिके साथ ही गुंदा-छिद्र और गुंदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समझ लेनी चाहिये। यहाँ अपानवायु मल-त्यागमें हेतु होनेके कारण और उसका स्थान नाभि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम लिया गया है। परंतु मृत्यु अपानका अधिष्ठाता नहीं है, वह गुंदा-इन्द्रियका अधिष्ठाता है। अतः उपबक्षणसे गुंदा-इन्द्रियका वर्णन भी इसके अन्तर्गत मान लेना उचित प्रतीत होता है। फिर लिङ्ग प्रकट हुआ, उसमेंने वीर्य और उससे जल उत्पन्न हुआ। यहाँ लिङ्गकी उत्पत्तिसे उपस्थेन्द्रिय और उसका देवता प्रजापित उत्पन्न हुआ—यह बात भी समझ लेनी चाहिये॥ ४॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय खण्ड

ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतंस्तमशनाया-पिपासाभ्यामन्ववार्जत् ता एनमञ्जवन्नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥

ताः=वे; एताः सृष्टाः=परमात्माद्वारा रचे हुए ये सबः देवताः=अग्नि आदि देवताः अस्मिन्=इस (संसारूप)ः महित अर्णवे=महान् समुद्रमें। प्रापतन्=आ पड़ेः (तब परमात्माने) तम्=उस (समस्त देवताओंके समुदाय) कोः अशानायापिपासाभ्याम्=भूख और प्याससेः अन्ववाःर्जत्=युक्त कर दियाः (तय) ताः=वे सब अग्नि आदि देवताः एनम् अन्नुवन्=इस परमात्मासे बोले (भगवन्!)ः नः=इमारे लियेः आयतनम् प्रजानीहि=एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था कीजियेः यस्मिन्=जिसमें प्रतिष्ठिताः=स्थित रहकरः (इमलोग) अञ्चम्=अन्नः अदाम इति=मक्षण करें ॥ १॥

व्याख्या—परमात्माद्वारा रचे गये वे इन्द्रियोंके अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता संसाररूपी इस महान् ससुद्रमें आ पड़े। अ<u>र्थात् हिरण्यगर्भ पुरुष्रके शरीरसे उत्पन्न होनेके बाद उनको कोई विर्दिष्ट स्थान नहीं मिला, जिससे वे उस</u> समिष्टि-शरीरमें ही रहे। तब परमात्माने उस देवताओंके समुदायको भूख और पिपासासे संयुक्त कर दिया। अतः भूख और प्याससे पीड़ित होकर वे अग्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करनेवाले परमात्मासे बोले —'भगवन्! हमारे लिये एक ऐसे स्थानकी व्यवस्था कीजिये, जिसमें रहकर हमलोग अन्त भक्षण कर सकें ।। १।।

२५२

ताम्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ताम्योऽस्वमा-नयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ॥ २ ॥

(परमातमा) ताभ्यः=उन देवताओं के लिये; गाम्=गौका शरीर; आनयत्=लाये; (उसे देखकर) ताः=उन्होंने; अञ्चयन्=कहा; नः=हमारे लिये; अयम्=यह; अलम्=पर्याप्तः न वै=नहीं है; इति=इस प्रकार उनके कहने-पर (परमातमा); ताभ्यः=उनके लिये; अश्वम्=शेड़ेका शरीर; आनयत्=लाये; (उसे देखकर भी) ताः=उन्होंने (फिर वैसे ही); अञ्चयन्=कहा कि; अयम्=यह भी; नः=हमारे लिये; अलम्=पर्याप्तः न वे इति=नहीं है ॥ २ ॥

व्याख्या—इस प्रकार उनके प्रार्थना करनेपर सृष्टिकर्ता परमेश्वरने उन सबके रहनेके लिये एक गौका शरीर बनाकर उनको दिखाया। उसे देखकर उन्होंने कहा—'भगवन्! यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है, अर्थात् इस शरीरसे हमारा कार्य अच्छी तरह नहीं चलनेका। इससे श्रेष्ठ किसी दूसरे शरीरकी रचना कीजिये। तब परमात्माने उनके लिये घोड़ेका शरीर रचकर उनको दिखाया। उसे देखकर वे फिर बोड़े—'भगवन्! यह भी हमारे लिये यथेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा कार्य नहीं चल सकता। आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर हमें दीजिये'।। २॥

ताम्यः पुरुषमानयत्ता अञ्चवन् सुकृतं बतेति । पुरुषो वाव सुकृतम् । ता अत्रवीद्यथायतनं प्रविश्वतेति ॥ ३ ॥

ताभ्यः=(तब परमात्मा) उनके लिये; पुरुषम्=मनुष्यका शरीरः आनयत्=लाये; (उसे देखकर) ताः=वे (अग्नि आदि सव देवता); अञ्चवन्= बोले; बत=वसः सुकृतम् इति=यह बहुत सुन्दर बन गयाः वांव=सचमुच हीः पुरुषः=मनुष्य-शरीरः सुकृतम्=(परमात्माकी) सुन्दर रचना हैः ताः अववीत्= (फिर) उन सब देवताओंसे (परमात्माने) कहाः (तुमलोग) यथायतनम्= अपने-अपने योग्य आअयोंमें प्रविदात इति=प्रविष्ट हो जाओ ॥ ३॥

क्याख्या—इस प्रकार जब उन्होंने गाय और घोड़ें के शरीरोंको अपने लिये यथेष्ट नहीं समझा, तब परमात्माने उनके लिये पुरुषको अर्थात् मनुष्य-शरीरकी रचना की और वह उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता बड़े प्रसन्त हुए और बोले—'यह हमारे लिये बहुत सुन्दर निवास-स्थान बन गया। इसमें इम आरामसे रह सकेंगे और इमारी सब आवश्यकताएँ मलीमाँति पूर्ण हो सकेंगी।' सबसुच मनुष्य-शरीर परमात्माकी सुन्दर और श्रेष्ठ रचना है; इसील्प्सिय यह देवदुर्लम माना गया है और शास्त्रोंमें जगह-जगह इसकी महिमा गायी गयी

हैं; क्योंकि इसी शरीरमें जीव परमात्माके आज्ञानुसार यथायोग्य साधन करके उन्हें पास कर सकता है । जब सब देवताओंने उस शरीरको पसंद किया, तब उनसे परमेश्वरने कहा—'तुमलोग अपने-अपने योग्य स्थान देखकर इस शरीरमें प्रवेश कर जाओ' ॥ ३ ॥

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्रक्षुर्भृत्वाक्षिणी प्राविशदिशः श्रोत्रं भूत्वा कणौं प्राविशन्नोषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशंश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशनमृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिक्नं प्राविशन् ॥ ४॥

(तव) अग्निः=अग्निदेवताः वाक्=वाक्-इन्द्रियः भृत्वा=वनकरः मुखम् प्राविशत्=मुखमें प्रविष्ट हो गयाः वायुः=वायुदेवताः प्राणः=प्राणः भृत्वा= बनकरः नासिके प्राविशत्—मासिकाके छिद्रोंमें प्रविष्ट हो गयाः आदित्यः= सूर्यदेवताः चक्षुः=नेन-इन्द्रियः भृत्वा=वनकरः अक्षिणी प्राविशत्=आँखोंके गोलकोर्मे प्रविष्ट हो गयाः दिशः=दिशाओंके अभिमानी देवताः श्रोत्रम्=श्रोत्र-इन्द्रियः भृत्वा=वनकरः कर्णौ प्राविशन्=कार्नोमें प्रविष्ट हो गयेः ओषधि-वनस्पतयः=ओषधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवताः लोमानि=रोएँ: भृत्वा=वनकरः त्वचम् प्राविशन्=ववामें प्रविष्ट हो गयेः चन्द्रमाः=चन्द्रमाः मनः=मनः भृत्वा=वनकरः हृद्यम् प्राविशत्=इदयमें प्रविष्ट हो गयाः मृत्युः= मृत्युदेक्ताः अपानः=अपानवायुः भृत्वा=वनकरः नाभिम् प्राविशत्=नाभिमें प्रविष्ट हो गयाः आपाः=जलका अभिमानी देवताः रेतः=वीर्यः भृत्वा=वनकरः शिक्षम् प्राविशन्—लिङ्गमें प्रविष्ट हो गयाः। ४।।

द्याख्या— सृष्टिकर्ता परमेश्वरकी आज्ञा पाकर अग्निदेवताने वाक्-इन्द्रिय-का रूप धारण किया और पुरुषके (मनुष्य-शरीरके) मुखमें प्रविष्ट होकर जिह्नाको अपना आश्रय बना लिया। यहाँ वरुणदेवता भी रसना-इन्द्रिय बनकर मुखमें प्रविष्ट हो गये, यह बात अश्रिक समझ लेनी चाहिये। फिर वायुदेवता प्राण होकर नासिकाके लिद्रोमें (उसी मार्गसे समस्त शरीरमें) प्रविष्ट हो गये। अश्विनीकुमार भी प्राण-इन्द्रियका रूप धारण करके नासिकामें प्रविष्ट हो गये— यह बात भी यहाँ उपलक्षणसे समझी जा सकती है, क्योंकि उसका पृथक् वर्णन नहीं है। उसके वाद सूर्यदेवता नेत्र-इन्द्रिय बनकर आँखोंमें प्रविष्ट हो गये। दिशाभिमानी देवता श्रोत्रेन्द्रिय बनकर दोनों कानोमें प्रविष्ट हो गये। ओषधि और वनस्पतियोंके अभिमानी देवता रोम इनकर चमड़ेमें प्रविष्ट हो गये तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हो गये । मृत्युदैवता अपान (और पायु-इन्द्रिय) का रूप धारण करके नामिमें प्रविष्ट हो गये । जलके अधिष्ठातृ-देवता वीर्य बनकर लिङ्गमें प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार सब-के-सब देवता इन्द्रियों के रूपमें अपने-अपने उपयुक्त स्थानों में प्रविष्ट होकर स्थित हो गये ॥ ४॥

तमशनायापिपासे अत्रतामावास्यामभित्रजानीहीति । ते अत्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति । तसाद्यस्यै कस्यै. च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५॥

तम्=उस परमातमासे; अशानायापिपासे=भूख और प्यास—ये दोनों; अबूताम्=वीळीं; आवाभ्याम्=हमारे लिये भी; अभिप्रजानीहि=(स्थानकी) व्यवस्था कीजिये; इति=यह (सुनकर); ते=उनसे; अब्रवीत्= (परमात्माने) कहा; वाम्=तुम दोनोंको (मैं); एतासु देवतासु=इन सब देवताओं में; एव=ही; आभजामि=भाग दिये देता हूँ; एतासु=इन (देवताओं) में ही (तुम्हें); भागिनयौ=भागीदार; करोमि इति=वनाता हूँ; तस्मात्=इसिलये; यस्यै कस्यै च=जिस किसी भी; देवतायै=देवताके लिये; हवि:=हवि (भिन्न-भिन्न विषय); गृह्यते=(इन्द्रयोद्वारा) ग्रहणं की जाती है; अस्याम्=उस देवता (के भोजन) में; अशानायापिपासे=भूख और प्यास—दोनों; एव=ही; भागिनयौ=भागीदार; भवतः=होती हैं॥ ५॥

व्याख्या तब भूख और प्यास ये दोनों परमेश्वरसे कहने लगीं भगवन् ! इन सबके लिये तो आपने रहनेके स्थान निश्चित कर दिये, अब हमारे लिये भी किसी स्थान निश्चेषकी व्यवस्था करके उसमें हमें स्थापित कीजिये । उनके यों कहनेपर उनसे सृष्टिके रचियता परमेश्वरने कहा—तुम दोनोंके लिये पृथक् स्थानकी आवश्यकता नहीं है । तुम दोनोंको मैं इन देवताओंके स्थानोंमें भाग दिये देता हूँ । इन देवताओंके आहारमें मैं तुम दोनोंको भागीदार बना देता हूँ । सृष्टिके आदिमें ही परमेश्वरने ऐसा नियम बना दिया था; इसीलिये जब जिस किसी भी देवताको देनेके लिये इन्द्रियोंद्वारा विषय-भोग ग्रहण किये जाते हैं, उस देवताके भागमें ये श्वया और पियासा भी हिस्सेदार होती ही हैं अभीन् उस इन्द्रियके अभिमानी देवताको तृतिके साथ स्वधा-पियासाको भी सान्ति मिलती है ॥ ५॥

वितीय खण्ड समाप्त॥२॥

स ईश्वतेमे नु लोकाश्र लोकपालाश्र स्त्रीम्यः सुजा इति ॥ १ ॥

सः= उस (परमातमा) ने; ईश्नत=िकर विकार क्रियाः नु=निश्चय ही; इमे=ये सब; लोकाः=लोक; च=और; लोकपालाः=लोकपाल; च=भी; (रचे गये, अब) एभ्यः=इनके लिये; अन्तम् सृजै इति=मुझे अन्नकी सृष्टि करनी चाहिये ॥ १॥

व्याख्या—इन सबंकी रचना हो जानेपर परमेश्वरने फिर विचार किया— 'ये सब लोक और लोकपाल तो रचे गये—इनकी रचनाका कार्य तो पूरा हो गया। अब इनके निर्वाहके लिये अन्त भी होना चाहिये—भोग्य पदार्थोंकी भी व्यवस्था होनी चाहिये; क्योंकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है। अतः उस अन्तकी भी रचना करूँ ॥ १॥

स्रोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत । या वै सा मूर्तिरजायतान्नं वै तत् ॥ २ ॥

सः=उस (परमातमा) ने; अपः=जलोंको (पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंको); अभ्यतपत्=तपाया (संकल्पद्वारा उनमें किया उत्पन्न की); ताभ्यः अभितप्तभ्यः=उन तपे हुए सूक्ष्म पाँच भूतोंसे; मूर्तिः=मूर्ति; अजायत= उत्पन्न हुई; वै=निश्चय ही; या=जो; सा=वह; मूर्तिः=मूर्ति; अजायत=उत्पन्न हुई; तत् वै=वही; अन्नम्=अन्न है ॥ २॥

व्याख्या— उपर्युक्त प्रकारते विचार करके परमेश्वरने जलको अर्थात् पाँचों सूक्ष्म महाभूतोंको तपाया—अपने संकल्पद्वारा उनमें क्रिया उत्पन्न की। परमात्माके संकल्पद्वारा सचालित हुए उन सूक्ष्म महाभूतोंते मूर्ति प्रकट हुई अर्थात् उनका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ। वह जो मूर्ति अर्थात् उन पाँच महाभूतोंका स्थूल-रूप उत्पन्न हुआ; वही अन्न—देवताओंके लिये भोग्य है।। २।।

तदेनत् सृष्टं पराङ्त्यिज्ञियांसत्तद्वाचाजिष्टक्षत्तत्राशकोद्वाचा प्रहीतुम् । यद्वैनद्वाचाप्रहेष्यद्भिन्याहृत्य हैवान्नमत्रप्यत् ॥ ३ ॥

सृष्टम्=उत्पन्न किया हुआ; तत्=वहः एनत्=यह अन्नः पराङ्= (भोक्ता पुरुषते) विमुख होकरः अत्यज्ञिष्ठांसत्=भागनेकी चेष्टा करने लगाः तत्=(तव उस पुरुषने) उसकोः वाचा=वाणीद्वाराः अजिष्टक्षत्=ग्रहण करने-की इच्छा कीः (परंद्व वह)तत्=उसकोः वाचा=वाणीद्वाराः ग्रहीतुम् न अशक्नोत्=ग्रहण नहीं कर सकाः यत्=यदिः [सः]=वहः एनत्=इस अन्नकोः वाचा=वाणीद्वाराः ह=हीः अग्रहैष्यत्=ग्रहण कर सकताः (तो अव भी मनुष्य) ह=अवस्य हीः अन्तम् अभिन्याहृत्य=अन्तका वर्णत करकेः एच=हीः अत्रप्रस्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ३ ॥

व्याख्या छोकों और छोकपाछोंकी आहारसम्बन्धी आवश्यकताको पूर्ण करनेके छिये उत्पन्न किया हुआ वह अन्न यों समझकर कि यह मुझे खानेवाछा तो मेरा विनाशक ही है, उससे छुटकारा पानेके छिये मुख फेरकर भागने छगा। तब उस मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हुए जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसे वाणीद्वारा पकड़ नहीं सका। यदि उस पुरुषने वाणीद्वारा अन्नको प्रहण कर छिया होता तो अब भी मनुष्य अन्नका वाणीद्वारा उच्चारण करके ही तम हो जाते —अन्नका नाम छेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परंतु ऐसा नहीं होता ।। इं।।

तत्प्राणेनाजिघृक्षत्तन्नाश्चन्नोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यद्भैनत्प्राणेना-

प्रहैष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्यत् ॥ ४ ॥

(तव उस पुरुषने) तत्=उस अन्नको; प्राणेन=प्राण इन्द्रियके द्वारा; अजिञ्ञक्षत्=पकड्ना चाहा; (परंतु वह)तत्=उसको; प्राणेन=प्राणेन्द्रिय-द्वारा भी; प्रहीतुम् न अरावनोत्=नहीं पकड़ सका; यत्=यिद; सः=वह; पनत्=इस अन्नको; प्राणेन=प्राण-इन्द्रियद्वारा; ह=ही; अप्रहेच्यत्=पकड़ सकता; (तो अब भी मनुष्य) ह=अवश्य; अन्नम्=अन्नको; अभिप्राण्य=स्वकर; पव=ही; अत्रप्स्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ४॥

व्याख्या—तव उस पुरुषने अन्नको प्राणके द्वारा अर्थात् प्राण-इन्द्रियके द्वारा पकड़ना चाहाः परंतु वह उसको प्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इस अन्नको प्राण-इन्द्रियद्वारा पकड़ सकता तो अब भी लोग अन्नको नाकसे सूँवकर ही तृप्त हो जातेः परंतु ऐसा नहीं देखा जाता ॥ ४॥

्तचक्षुपाजिष्टक्षत्तन्नाभ्रक्रोचक्षुपा प्रहीतुं स यद्वैनचक्षुपाग्रहेष्यद्

दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्यत् ॥ ५ ॥

(तव उस पुरुषने) तत्=उस अन्नको; चक्षुषा=आँखोंसे; अजिघृक्षत्= पकद्दना चाहा; (परंतु वह) तत्=उसको; चक्षुषा=आँखोंके द्वारा; ग्रहीतुम्= न अराक्रोत्=नहीं पकद सका; यत्=यदि; सः=वह; एनत्=इस अन्नको; चक्षुषा=आँखोंसे; ह्=हीं; अग्रहैष्यत्=पकड़ लेता तो; ह्=अवस्य ही; (अव * भाण-इन्द्रियका विषय गरभन् वासु और प्राणके सहयोगसे ही उक्त इन्द्रियद्वारा अहण होता है तथा भाण-इन्द्रियके निवासस्थान नासिकाछिद्रोंसे ही प्राणका आवागमन होता

त्रहण होता है तथा आगा-राज्यपन निपालकान नासिकाछिद्रास हा प्राणका आवागमन होता है। इसिक्टिये यहाँ प्राणिन्द्रियके ही स्थानमें 'प्राण' शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह जान पड़ता है; क्योंकि अन्तमें प्राणके ही एक मेद अपानद्वारा अन्तका ग्रहण होना बताया गया है।

अतः यहाँ प्राणसे ग्रहण न किया जाना माननेसे पूर्वापरविरोध आयेगा ।

भी मनुष्य) अन्तम्=अन्नकोः दृष्ट्या=देखकरः एव=हीः अत्रप्स्यत्= तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥

व्याख्या—िफर उस पुरुषने अन्तको आँखोंसे पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको आँखोंके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । <u>यदि वह इस अन्तको</u> आँखोंसे प्र<u>हण कर सकता तो अवश्य ही आजकल भी लोग अन्तको केवल</u> देखकर ही तृप्त हो जाते; परंतु ऐसी बात नहीं देखी जाती ॥ ५ ॥

तन्छ्रोत्रेणाजिष्ट्यत्तनाशक्नोन्छ्रोत्रेण प्रहीतुं स यद्धैनन्छ्रोत्रेणा-प्रहैष्यन्छ्रत्वा हैवान्नमत्रप्यत् ॥ ६ ॥

(तब उस पुरुषने) तत्=उस अन्नकोः श्रोत्रेण=कार्नोद्वाराः अजिघृक्षत्=पकइना चाहाः (परंतु वह) तत्=उसकोः श्रोत्रेण=कार्नोद्वाराः प्रहीतुम् न अशक्तोत्=नहीं पकइ एकाः यत्=यदिः सः=वहः एनत्= इसकोः श्रोत्रेण=कार्नोद्वाराः ह=हीः अग्रहैच्यत्=पकइ लेता तोः ह=निस्संदेहः (अब भी मनुष्य) अन्नम्=अन्नका नामः श्रुत्वा=युनकरः एव=हीः अत्रप्ट्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ६ ॥

व्याख्या—फिर उस पुरुषने अन्तको कार्नोद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको कार्नोद्वारा भी नहीं पकड़ सका। यदि वह इसको कार्नोसे पकड़ सकता तो अवश्य ही अब भी मनुष्य केवल अनका नाम सनकर ही तह हो जाते; परंतु यह देखनेमें नहीं आता। ६॥

तत्त्वचाजिष्टक्षत्तन्नाभवनोत्त्वचा प्रहीतुं स यद्भैनत्त्वचाप्रहैष्य-त्स्पृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्सत् ॥ ७॥

(तत्र उस पुरुषने) तत्=उसकोः त्वचा=चमड़ीद्वाराः अजिघृक्षत्=ै पकड़ना चाहाः (परंतु) तत्=उसकोः त्वचा=चमड़ीद्वाराः प्रहीतुम् न अश्चक्नोत्=नहीं पकड़ सकाः यत्=यदिः सः=वहः एनत्=इसकोः त्वचा=चमड़ीद्वाराः ह=हीः अग्नदैष्यत्=पकड़ सकता तोः ह=अवश्य हीः (अवभी मनुष्य) अन्नम्=अन्नकोः स्पृष्टा=क्क्षरः एव=हीः अत्रप्यत्=तृतः हो जाता ॥ ७॥

व्याख्या—तब उस पुरुषने अन्तको चमड़ीद्वारा पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको चमड़ीद्वारा भी नहीं पकड़ सका । युदि वह इसको चमड़ीद्वारा पकड़ पाता तो अवस्य ही आजकल भी मनुष्य अन्नको छुक्र ही तृप्त हो जाते; परंत ऐसी बात नहीं है ॥ ७ ॥

तन्मनसाजिद्यक्षत्तन्नाञ्चवनोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्धैनन्मनसा-ग्रहेष्यद्वचात्वा हैवान्नमत्रप्सत् ॥ ८॥

ई० नौ उ० १७—

(तब उस पुरुषने) तत्=उसकोः मनसा=मनसेः अजिघृक्षत्= प्रकड़ना चाहाः (परंतु) तत्=उसकोः मनसा=मनसे भीः प्रहीतुम् न अञ्चलनोत्=नहीं पकड़ सकाः यत्=यदिः सः=वहः पनत्=इसकोः मनसा= मनसेः ह=हीः अप्रहैष्यत्=पकड़ लेता तोः ह=अवश्य हीः (मनुष्य) अन्तम्= अन्नकोः ध्यात्वा=चिन्तन करकेः पव=हीः अञ्चल्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ८॥

व्याख्या—तव उस पुरुषने अन्तको मनसे पकड़ना चाहाः परंतु वह उसको मनके द्वारा भी नहीं पकड़ सका । यदि वह इसको मनसे पकड़ पाता तो अवश्य ही आज भी मनुष्य अन्तका चिन्तन करके ही तृप्त हो जातेः परंतु ऐसी बात देखनेमें नहीं आती ॥ ८ ॥

तिष्ठिश्नेनाजिष्टश्चत्तनाशक्नोिष्ठश्नेन ग्रहीतुं स यद्भैनिष्छ-श्नेनाग्रहैष्यद्विसुज्य हैवान्नमत्रप्यत् ॥ ९ ॥

(फिर उस पुरुषने) तत्=उस अन्नको; शिश्नेन=उपस्थके द्वारा; अजिध्यत्=अहण करना चाहा; (परंतु) तत्=उसको; शिश्नेन=उपस्थके द्वारा भी; ग्रहीतुम् न अशक्नोत्=नहीं पकड़ सका; यत्=यदि; सः=वहः एनत्=इसको; शिश्नेन=उपस्थद्वारा; ह=ही; अग्रहेष्यत्=पकड़ पाता तो; ह=अवस्थ ही; (मनुष्य) अन्नम् विसृज्य=अन्नका त्याग करके; एव=ही; अञ्चल्यत्=तृप्त हो जाता ॥ ९॥

व्याख्या— फिर उस पुरुषने अन्नको उपस्थ (लिङ्ग) द्वारा पकड़ना बाहाः परंतु वह उसको उपस्थके द्वारा नहीं पकड़ सका। यदि वह उसको उपस्थद्वारा पकड़ पाता तो अवस्य ही अब भी मनुष्य अन्नका त्याग करके ही तृप्त हो जातेः परंतु यह देखनेमें नहीं आता॥ ९॥

तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत् सैषोऽत्रस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वीएष यद्वायुः ॥ १० ॥

(अन्तमें उसने) तत्=उस अन्नकोः अपानेन=अपानवायुके द्वाराः अजिन्नृक्षत्=अहण करना चाहाः (इस बार उसने) तत्=उसकोः आवयत्= प्रहण कर लियाः सः=वहः एषः=वह अपानवायु हीः अम्नस्य=अन्नकाः प्रहः=प्रह अर्थात् प्रहण करनेवाला हैः यत्=जोः वायुः=वायुः अन्नायुः=अञ्चसे जीवनकी रक्षा करनेवालेके रूपमें वै=प्रसिद्ध हैः यत्=जोः एषः=यहः वायुः= अपानवायु है (वही वह वायु है) ॥ १० ॥

व्यास्या अन्तमें उस पुरुषने अन्तको मुखके द्वारसे अपानवायुद्वारा प्रहण करना चाहा, अर्थात् अपानवायुद्वारा मुखसे शरीरमें प्रवेश करानेकी चेष्टा

की; तब वह अन्तको अपने शरीरमें ले जा सका । वह अपानवायु जो वाहरते शरीरके भीतर प्रश्वासके रूपमें जाता है, यही अन्तका यह उसको पकड़नेवाळा अर्थात् भीतर ले जानेवाला है । प्राण-वायुके सम्बन्धमें जो यह प्रसिद्धि है कि यही अन्तके द्वारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवाला होनेसे साक्षात् आयु है, वह इस अपानवायुको लेकर ही है, जो प्राण आदि पाँच भेदोंमें विभक्त मुख्य प्राणका ही एक अंश है; इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ही मनुष्यका जीवन है ॥ १०॥

स ईक्षत कथं न्विदं महते स्यादिति स ईक्षते कतरेण प्रपद्या इति । स ईक्षत यदि वाचाभिन्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा भ्यातं यद्यपानेनाम्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽह्मिति ।। ११ ।।

सः=(तव) उस (सृष्टिकै रचियता परमेश्वरः) नैः ईश्वत=सोचा किः नु=निश्चय हीः इदम्=यहः मत् ऋते=मेरे बिनाः कथम्=िकस प्रकारः स्यात्=रहेगाः इति=यह सोचकरः (पुनः) सः=उसनेः ईश्वत=िवचार किया किः यिद्=यदिः वाचा=(इस पुरुषने मेरे बिना ही केवल) वाणीद्वाराः अभिव्याद्वतम्=बोलनेकी किया कर लीः यदि=यदिः प्राणेन=वाण-इन्द्रियद्वाराः अभिप्राणितम्=स्प्वनेकी किया कर लीः यदि=यदिः चश्चुषा=नेत्रद्वाराः दृष्टम्=देख लियाः यदि=यदिः श्रोजेण=अवणेन्द्रियद्वाराः श्रुतम्=सुन लियाः यदि=यदिः त्वचा=त्वक् इन्द्रियद्वाराः स्पृष्टम्=स्पर्शं कर लियाः यदि=यदिः मनसा=मनद्वाराः ध्यातम्=मनन कर लियाः यदि=यदिः सपानेन=अपानद्वाराः अभ्यपानितम्=अन्नग्रहण आदि अपान-सम्बन्धी किया कर लीः (तथा) यदि=यदिः शिइनेन=उपस्थिः विस्पृष्टम्=सूत्र और वीर्यका त्याग कर लियाः अथ=तो फिरः अहम्=मैंः कः=कौन हूँः इति=यह सोचकरः (पुनः) सः=उसनेः ईश्वत=विचार किया किः कतरेण=(पैर और मस्तक—इन दोनोमेंसे) किस मार्गसः प्रपद्धै इति=मुझे इसमें प्रवेश करना चाहिये॥ ११॥

व्याख्या इस प्रकार जब लोक और लोकपालोंकी रचना हो गयी। उन सबके लिये आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य-श्ररीरधारी पुरुषने उस आहारको ग्रहण करना भी सीख लिया। तब उस सर्वश्रष्टा परमात्माने फिर विचार किया—'यह मनुष्यरूप पुरुष मेरे विना कैसे रहेगा ? यदि इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अवेला किस प्रकार

टिक सकेगा ?'* साथ ही यह भी विचार किया कि 'यदि मेरे सहयोगके विना इस पुरुषने वाणीद्वारा कोलनेकी किया कर ली, घाण-इत्त्रियसे सूँधनेका काम कर लिया, प्राणोंसे नायुको भीतर ले जाने और बाहर छोड़नेकी किया कर ली, नेत्रांद्वारा देख लिया, अवणेन्द्रियद्वारा सुन लिया, त्वक्-इन्द्रियद्वारा स्पर्श कर लिया, मनके द्वारा मनन कर लिया, अपानद्वारा अन्न निगल लिया और यदि जननेन्द्रियद्वारा मूत्र और वीर्यका त्याग करनेकी किया सम्पन्न कर ली तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया ? भाव यह कि मेरे विना इन सब इन्द्रियोंद्वारा कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लिये असम्भव है !' यह सोचकर परमात्माने विचार किया कि मैं इस मनुष्य-शरीरमें पैर और मस्तक—इन दोमेंसे किस मार्गसे प्रविष्ट होजें ॥ ११॥

स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत । सेषा विद्यतिर्नाम द्वास्तदेतन्त्रान्दनम् । तस्य त्रय आवसथास्त्रयः खप्नाः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥

(यों विचारकर) सः=उसने; एतम् एव=इस (मनुष्य-धरीरकी); सीमानम्=सीमाको; विदार्य=चीरकर; एतया द्वारा=इसके द्वारा; प्रापद्यत= उस सजीव धरीरमें प्रवेश किया; सा=वह; एषा=यह; द्वाः=द्वार; विद्वतिः नाम=विद्वति नामसे प्रसिद्ध है; तत्=वही; एतत्=यह; नान्दनम्=आनन्द देनेवाला अर्थात् ब्रह्म-प्रातिका द्वार है; तस्य=उस परमेश्वरके; त्रयः=तीन; आवस्थाः=आश्रय (उपलब्ध-स्थान) हैं; त्रयः=तीन; स्वप्नाः=स्वप्न हैं; अयम्=यह (द्वय-गुहा); आवस्थः=एक स्थान है; अयम्=यह (परमधाम); आवस्थः=दूसरा स्थान है; अयम्=यह (सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड); आवस्थः इति=तीसरा स्थान है ॥ १२ ॥

क्यास्या—परमात्मा इस मनुष्य-शरीरकी सीमा (मूर्घा) को अर्थात् ब्रह्मरन्थ्रको चीरकर (उसमें छेद करके) इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट हो गये। वह यह द्वार विद्वति (विदीर्ण किया हुआ द्वार) नामसे प्रसिद्ध है। वही यह विद्वति नामका द्वार (ब्रह्मरन्ध्र) आनन्द देने वाला अर्थात् आनन्दस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है। परमेश्वरकी उपलिष्ठके तीन स्थान है। और स्वप्न भी तीन हैं। एक तो यह दृदयाकाश उनकी उपलिष्ठका स्थान है। दूसरा विशुद्ध आक्रांशरूप परमधाम है—जिसको

इसीलिये तो भगवान्ने गीतामें कहा है कि समस्त भूतोंका जो कारण है, वह मैं हूँ। ऐसा कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, जो मुझसे रहित हो (१०। ३९)।

सत्यलोकः गोलोकः ब्रह्मलोकः साकेतलोकः कैलास भादि भनेक नामेरि पुकारा नाता है। तीसरा यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है तथा इस जगत्की जो स्यूलः सूक्ष्म स्मोर कारणकप तीन अवस्थाएँ हैं, वे ही इसके तीन स्वप्न हैं।। १२।।

स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत् किमिहान्यं वावदिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपञ्चत् । इदमदर्शमिती ३ ॥ १३ ॥

जातः सः=मनुष्यरूपमें प्रकट हुए उस पुरुषने; भूतानि=पञ्च महाभूतीं-की अर्थात् भौतिक जगत्की रचनाको; अभिक्यें ख्यत्=चारों ओरसे देखा (और) इह=यहाँ; अन्यम्=दूसरा; किम्=कीन है; इति=यह; वावदिषत्=कहा; सः=(तब) उसने; एतम्=इस; पुरुषम्=अन्तर्यामी परम पुरुषको; एव=ही; ततमम्=सर्वव्यापी; ब्रह्म=परब्रह्मके रूपमें; अपद्यत्=देखा; (और यह प्रकट किया) [अहो] इती ३=अहो ! बढ़े सौभाष्यकी बात है कि; इद्म=इस परब्रह्म परब्रह्म परव्रह्म प्रवृक्ष परवृक्ष परवृक्म परव्रह्म परव्रह्म परव्रह्म परवृक्ष परवृक्ष परवृक्ष प्रवृक्ष परवृक्ष परव

व्याख्या— मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए उस पुरुषने इस मौतिक जगत्की विचित्र रचनाको बड़े आश्चर्यपूर्वक चारों ओरसे देखा और मन ही-मन इस प्रकार कहा—'इस विचित्र जगत्की रचना करनेवाला यहाँ दूसरा कौन है ? क्योंकि बह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होने कारण इसका कोई-न-कोई कर्ता अवस्य होना चाहिये।' इस प्रकार विचार करनेपर उस साधकने अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान पुरुषको ही इस सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त परब्रह्मके रूपमें प्रत्यक्ष किया। तब वह आनन्दमें भरकर मन-ही-मन कहने लगा—'अहो ! बड़े ही सौभाग्यकी बात है कि मैंने पद्महा परमात्माको देख लिया—साक्षात् कर लिया।'

इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगत्की विचित्र रवनाको देखकर इसके कर्ता-धर्ता परमात्माकी सत्तामें विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें जानने और पानेको उत्सक हो, उन्हींपर निर्भर होकर चेष्टा करे तो अवश्य ही उन्हें जान सकता है। प्रमात्माको जानने और पानेका काम इस मनुष्य-शरीरमें ही हो सकता है, दूसरे शरीरमें नहीं। अतः मनुष्यको अपने जीवनके अमृत्य समपका सदुपयोग करना चाहिये, उसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिये। इस अभ्यावमें मानो परमात्माकी महिमाका और मनुष्य-शरीरके महत्त्वका दिग्दर्शन करानेके लिये ही सृष्टि रचनाका वर्णन किया गया है।। १३॥

तसादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र

इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥

तस्मात्=इसीलिये; इदन्द्रः नाम=वह 'इदन्द्र' नामवाला है; ह= वास्तवमें; इदन्द्रः नाम वै=वह 'इदन्द्र' नामवाला ही हैं; (परंतु) इदन्द्रम्=इदन्द्रः सन्तम्=होते हुए ही; तम्=उस परमात्माको; परोक्षेण= परोक्षमावते (गुप्त नामते); इन्द्रः=इन्द्रः इति=यों; आचक्षते=पुकारते हैं; हि=न्योंकि; देवाः=देवतालोग; परोक्षप्रियाः इव=मानो परोक्षमावते कही हुई बातको पसंद करनेवाले होते हैं; हि देवाः परोक्षप्रियाः इव= देवतालोग मानो परोक्षमावते कही हुई बातोंको ही पसंद करनेवाले होते हैं॥ १४॥

च्याख्या—परब्रह्म परमात्माको उस मनुष्य-शरीरमें उत्पन्न हुए पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष कर लिया, इसी कारण परमात्माका नाम 'इदन्द्र' है । अर्थात् 'इदम् द्रः=इसको मैंने देख लिया' इस ब्युत्पत्तिके अनुसार उसका 'इदन्द्र' नाम है । इस प्रकार यद्यपि उस परमात्माका नाम 'इदन्द्र' ही है फिर भी लोग इसे परोक्षमाद्रसे 'इन्द्र' कहकर पुकारते हैं; क्योंकि देवतालोग मानो लिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते हैं । 'परोक्षप्रिया इव हि देवाः' इस अन्तिम वावयको दुवारा कहकर इस खण्डकी समाप्ति सूचित की गयी है ॥ १४ ॥

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥ ३ ॥ ॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

प्रथम खण्ड

सम्बन्ध—प्रथम अध्यायमें सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम और मनुष्य-शरीरका महत्त्व बताया गया और यह बात भी संकेतसे कही गयी कि जीवात्मा इस शरीरमें परमात्मा-को जानकर कृतकृत्य हो सकता है। अब इस शरीरकी अनित्यता दिखाकर वैरास्य उत्पन्न करनेके किये इस अध्यायमें मनुष्य-शरीरकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है—

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भी भवति । यदेतद्रेतः तदेतत् सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं विभित्तं तद्यदा स्त्रियां सिश्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥ १॥

अयम्=यह (संसारी जीव); ह= विश्वयूपूर्वक; आदितः=पहले-पहल; पुरुषे=पुरुष-शरीरमें; वै=ही; गर्भः भवित=वीर्यरूपसे गर्भ बनता है;यत्=जो; पतत्=यह (पुरुषमें); रेतः=वीर्य है; तत्=वह; पतत्=यह (पुरुषमें); रेतः=वीर्य है; तत्=वह; पतत्=यह (पुरुषके) सर्वेभ्यः=सम्पूर्ण; अङ्गभ्यः=अङ्गोंसे; सम्भूतम्=उत्पन्न हुआ; तेजः=तेज है; आत्मानम्=(यह पुरुष पहले तो) अपने ही स्वरूपभूत इस वीर्यमय तेजको; आत्मान=अपने शरीरमें; पव=ही; बिभर्ति=घारण करता है; (फिर) यदा= बव; (यह) तत्=उसको; स्त्रियाम्=स्त्रीमें; सिञ्चति=सिंचन करता है; अस्य= तव; पनत्=इसको; जनयित=गर्भरूपमें उत्पन्न करता है; तत्=वह; अस्य= इसका; प्रथमम्=पहला; जनम=जनम है ॥ १॥

व्याख्या—यह संसारी जीव पहले-पहल पुरुष श्रारीरमें (पिताके शरीरमें) वीर्यरूपने गर्भ बनता है—प्रकट होता है। पुरुषके शरीरमें जो यह वीर्य है, वह सम्पूर्ण अङ्गोमेंसे निकलकर उत्पन्न हुआ तेज (सार) है। यह पिता अपने स्वरूपभूत उस वीर्यरूप तेजको पहले तो अपने शरीरमें ही धारण पोषण करता है— ब्रह्मचर्यके द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है; फिर जब यह उसको स्त्रीके गर्भाशयमें सिंचन (स्थापित) करता है, तब इसे गर्भरूपमें उत्पन्न करता है। वह माताके शरीरमें प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है ॥ १॥

तिस्त्रया आत्मभूतं गच्छति । यथा स्त्रमङ्गं तथा । तसादेनां न हिनस्ति । सास्यैतमात्मानमत्रगतं भावयति ॥ २ ॥

तत्=वह (गर्भ);स्त्रिया:=स्त्रीके;आत्मभूतम्=आत्मभावको;गच्छति=

प्राप्त हो नाता है; यथा=जैसे; स्वम्=अपना; अङ्गम्=अङ्ग होता है; तथा= वैसे ही (हो नाता है); तस्मात्=इसी कारणसे; पनाम्=इस स्त्रीको; न हिनस्ति=बह पीड़ा नहीं देता; सा=बह स्त्री (माता); अत्रगतम्=यहाँ (अपने शरीरमें) आये हुए; अस्य=इस (अपने पति) के; आत्मानम्= आत्मारूप (सक्रपभूत); एतम् भाषयति=इस गर्भका पालन-पोषण करती है।। २।।

व्याख्या—उस स्त्री (माता) के शरीरमें, आया हुआ वह गर्भ—पिताके द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्रीके आत्मभावको प्राप्त हो जाता है—अर्थात् जैसे उसके दूसरे अङ्ग हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीरका एक अङ्ग-सा ही हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ उस स्त्रीके उदरमें रहता हुआ भी गर्भिणी स्त्रीको पीड़ा नहीं पहुँचाता—उसे भारकप नहीं प्रतीत होता,। वह स्त्री अपने शरीरमें आये हुए अपने पतिके आत्मारूप इस गर्भको अपने अङ्गोंकी भाँति ही भोजनके रससे पृष्ट करती है और अन्य सब प्रकारके आवश्यक नियमोंका पासन करके उसकी मस्त्रीभाँति रक्षा करती है।। २।।

सा भावियत्री भावियतव्या भवित । तं स्त्री गर्भ विभित्ते । सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयित । स यत्कुमारं जन्मनोऽ-ग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां संतत्या । एवं संतता हीमें लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥

सा=नहः भावियत्री=उस गर्भका पालन-पोषण करनेवाली स्त्रीः भाविय-तन्या=पालन-पोषण करने योग्यः भवित=होती हैः तम् गर्भम्=उस गर्भकोः अग्रे=प्रसक्के पहलेतकः स्त्री=स्त्री (माता)ः विभित्ति=धारण करती हैः जन्मनः अधि=(फिर) जन्म लेनेके बादः सः=वह (उसका पिता)ः अग्रे=पहलेः एव-हीः कुमारम्=उस कुमारकोः (जातकर्म आदि संस्कारोद्वारा) भावयति=अभ्युद्यशील बनाता तथा उसकी उन्नति करता हैः सः=वह (पिता)ः यत्= जोः जन्मनः अधि=जन्म लेनेके बादः अग्रे [एव]=पहले हीः कुमारम् भावयति=बालककी उन्नति करता हैः सत्=वह (मानो)ः एणम्=इनः लोकानाम्=लेकोको (मनुष्योको)ः संतत्या=बढ़ानेके द्वाराः आत्मानम् एव भावयति=अपनी ही उन्नति करता हैः हि=क्योंकिः एवम्=इसी प्रकारः इमे=ये सवः लोकाः=लोक (मनुष्य)ः संतताः=विस्तारको प्राप्त हुए हैंः तत्=वहः अस्य=इसकाः द्वितीयम्=दूसराः जन्म=जन्म है ॥ ३ ॥

व्याख्या—अपने पतिके आत्मस्वरूप उस गर्भकी सब प्रकारसे रक्षा करने-वाली गर्भिणी स्त्री घरके लोगोंद्वारा और विशेषतः उसके पतिद्वारा पालन-पोषण करनेयोग्य होती है। अर्थात् घरके लोगोंका और पतिका यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान-पान और रहन सहनकी सुन्यवस्था करके खब प्रकारसे उसकी सँमाल रक्षें। उस गर्मको पहले अर्थात् प्रसव होनेतक तो खी (माता) अपने शरीरमें धारण करती है; फिर जन्म लेनेके बाद—जन्म लेते ही उसका पिता जातकर्म आदि संस्कारोंसे और नाना प्रकारके उपचारों- से उस कुमारको अम्युद्धशील बनाता है और जन्मसे लेकर जबतक वह सर्वथा योग्य नहीं बन जाता, तबतक हर प्रकारसे उसका पालन-पोषण करता है—नाना प्रकारकी विद्या और शिल्पादिका अध्ययन कराके उसे सब प्रकारसे उन्नत बनाता है। वह पिता जन्मके बाद उस बालकको उपयुक्त बना देनेके पहले-पहले जो उसकी रक्षा करता है, उसे सब प्रकारसे योग्य बनाता है, वह मानो हन लोकोंको अर्थात् मनुष्योंकी परम्पराको बढ़ानेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता है; क्योंकि इसी प्रकार एक-से-एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तारको प्राप्त हुए हैं। यह जो इस जीवका गर्भसे बाहर आकर बालकरूपमें उत्पन्न होना है, वह इसका दूसरा जन्म है।

इस वर्णनसे पिता और पुत्र दोनोंको अपने-अपने कर्तब्यकी शिक्षा दी गयी है। पुत्रको तो यह समझना चाहिये कि उसपर अपने माता-पिताका बड़ा भारी उपकार है; अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके, थोड़ी है और पिता-को इस प्रकारका अभिमान नहीं करना चाहिये कि मैंने इसका उपकार किया है, वरं यह समझना चाहिये कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कर्तब्यका पालन किया है।। ३॥

सोऽस्थायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते । अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो पयोगतः प्रैति । स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥

सः=वह (पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ); अयम्=यह; आतमा=(पिताका ही) आतमा; अस्य=इस पिताके (द्वारा आचरणीय); पुण्येभ्यः=शुभकर्मोके लियेः प्रतिधीयते=उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है; अथ=उसके अनन्तरं; अस्य=इस (पुत्र) काः अयम्=यह (पितारूप); इतरः=दूसरा; आतमा=आत्मा; कृतकृत्यः=अपना कर्तव्य पूरा करके; वयोगतः=आयु पूरी होनेपरः प्रति=मरकर (यहाँसे) चळा जाता है; सः=वहः इतः=यहाँसे; प्रयन्=जाकरः पव=हीः पुनः=पुनः; जायते=उत्पन्न हो जाता है; तत्=वहः अस्य=इसकाः तृतीयरः्=तीसरा; जनम=जन्म है ॥ ४॥

व्याख्या— पूर्वोक्त प्रकारसे इस पिताका ही आत्मस्वरूप पुत्र जर कार्य करने योग्य हो जाता है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है— अग्निहोत्र, देवपूजा और अतिथि-सेवा आदि वैदिक और छौकिक जितने भी ग्रुम, कर्म हैं, उन सबका भार पुत्रको सौंप देता है। यहस्थका पूरा दायित्व पुत्रपर छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है अर्थात् अपनेको पितृ-ऋणसे मुक्त मानता है। उसके बाद इस शरीरकी आयु पूर्ण होनेपर जब वह (पिता) इसे छोड़कर यहाँसे विदा हो जाता है, तब यहाँसे जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस योनिमें जन्म छेता है, वह इसका तीसरा जन्म है। इसी तरह यह जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा चळती रहती है।

जबतक जन्म-मृत्युके महान् कष्टका विचार करके इससे छुटकारा पानेके लिये जीवारमा मनुष्य-शरीरमें चेष्टा नहीं करता, तबतक यह परम्परा नहीं दूटती। अतः इसके लिये मनुष्यको अवश्य चेष्टा करनी चाहिये। यही इस प्रकरणका ट्रिट्रेंच्य प्रतीत होता है।। ४।।

सम्बन्ध—इस प्रकार बार-बार जन्म केना और मरना एक मयानक यत्त्रणा है; और जबतक यह जीव इस रहस्यको समझकर इस श्रीररूप पिंजरेको काटकर इससे सर्वथा अक्रम न हो जायमा तबतक इसका इस जन्म-मृत्युरूप यन्त्रणासे छुटकारा नहीं होगा—यह भाव अमके दो मन्त्रोंमें वामदेव ऋषिके दृष्टान्तसे समझाया जाता है—

तदुक्तमृषिणा-

गर्भे तु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। यतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः श्वेनो जवसा निरदीयमिति। गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवम्रवाच॥ ५॥%

तत्=वही बात (इस प्रकार); ऋषिणा=ऋषिद्वारा; उक्तम्=कही गयी है; नु=अहो; अहम्=मैंने; गर्भे=गर्भमें; सन्=रहते हुए ही; एषाम्= इन; देवानाम्=देवताओं के; विश्वा=बहुत-से; जिनमानि=जन्मों को; अन्ववेदम्= भली भाँति जान लिया; अधः=तत्वज्ञान होनेसे पूर्व; मा=मुझे; शतम्=सैकड़ों; आयसीः=लोहेके समान कठोर; पुरः=शरीरोंने; अरक्षन्=अवस्द्ध कर रक्खा था; (अव मैं) श्येनः=बाज पक्षी (की भाँति); जवसा=वेगसे; निरदीयम् इति=उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ; गर्भे एव=गर्भमें ही; शयानः=सोये हुए; वामदेवः=वामदेव ऋषिने; एवम्=उक्त प्रकारसे; एतत्=यह बात; उवाच=कही ॥ ५॥

व्याख्या—उपर्युक्त चार मन्त्रोंमें कही हुई बातका ही रहस्य यहाँ ऋषि-

द्वारा बताया गया है। गर्भमें रहते हुए ही अर्थात् गर्भकें बाहर आनेसे पहले ही वामदेव ऋषिको यथार्थ ज्ञान हो गया था, इसल्प्रिये उन्होंने माताके उदर्भे ही कहा था—'अहो! कितने आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि गर्भमें रहते-रहते ही मैंने इन अन्तःकरण और इन्द्रियह्मप देवताओं के अनेक जन्मोंका रहस्य मलीमाँति जान लिया। अर्थात् मैं इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोंके ही होते हैं, आत्माके नहीं। इस रहस्यको समझनेसे पहले मुझे सैकड़ों लोहेके समान कठोर श्रारिस्पी पिंजरोंने अवस्त्र कर रक्खा था। उनमें मेरी ऐसी हृद अहंता हो गयी थी कि उससे छूटना मेरे लिये कठिन हो रहा था। अब मैं बाज पक्षीकी माँति ज्ञानरूप बलके वेगसे उन सबको तोड़कर उनसे अल्पा हो गया हूँ। उन शरीररूप पिंजरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा, मैं सदाके लिये उन शरीरोंकी अहंतासे मुक्त हो गया हूँ। ॥॥

स एवं विद्वानसाच्छरीरमेदाद्ध्वं उत्क्रम्याम्राध्मन् स्वर्गे लोके सर्वीन्कामानाष्ट्वामृतः समभवत् समभवत् ॥ ६ ॥

एयम्=इस प्रकार; विद्वान्=(जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको) जाननेवाला; सः=वह वामदेव ऋषि; अस्मात्=इसः शरीरभेदात्=शरीरका नाश होनेपर; अर्ध्वः उत्क्रम्य=संसारके ऊपर उठ गया और ऊर्ध्वगतिके द्वारा; असुष्मिन्= उस; स्वर्ग लोके=परमधाममें (पहुँचकर); सर्वान्=समस्तः कामान्= कामनाओंको; आप्त्वा=प्राप्त करकेः असृतः=अमृतः समभवत्=हो गया। समभवत्=हो गया। । सा

व्याख्या—इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तत्त्वको जाननेवाला अर्थात् नुवतक यह जीव इन शरीरोंके साथ एक हुआ रहता है। शरीरको ही अपना स्वरूप माने रहता है। तवत्रक इसका जन्म मृत्युसे लुक्कास नहीं होता। इसको सम्बन्धार नामा योनियोंमें जन्म लेकर नाना प्रकारके कष्ठ भोगने पड़ते हैं— इस रहस्यको समझने-वाला वह ज्ञानी वामदेव ऋषि गर्भसे वाहर आकर अन्तमें शरीरका नाश होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथा ऊर्ध्वगतिके द्वारा भगवानके परमधाममें पहुँचकर वहाँ समस्त कामनाओंको पाकर अर्थात् सर्वथा आसकाम होकर अमृत हो गया! अमृत हो गया! जन्म-मृत्युके चक्रसे सदाके लिये छूट गया। 'सममवत्' पदको दुहराकर यहाँ अध्यायकी समासिको स्चित किया गया है।। ६।।

> ॥ प्रथम खण्ड समात ॥ १ ॥ ॥ द्वितीय अध्याय समात ॥ २ ॥

तृतीय अध्याय

प्रथम खण्ड

कोऽयमात्मेति वयग्रुपासहे । कतरः स आत्मा, येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिन्नति येन वा वाचं ज्याकरीति येन वा खादु चाखादु च विजानाति ॥ १ ॥

वयम्=इमलोगः उपासमहें=जिसकी उपासना करते हैं; [सः]=वहः अयम्=यहः आत्मा=आत्माः कः इति=कौन हैः वा=अथवाः येन=जिससेः पर्यति=मनुष्य देखता हैः वा=याः येन=जिससेः शृणोति=सुनता हैः वा=अथवाः येन=जिससेः गन्धान्=गन्धोकोः आजिन्नति=सुवता हैः वा=अथवाः येन=जिससेः वाचम्=वाणीकोः व्याकरोति=स्पन्न बोलता हैः वा=याः येन=जिससेः वाचम्=वाणीकोः व्याकरोति=सपन्न बोलता हैः वा=याः येन=जिससेः स्वादु=स्वादयुक्तः च=भीः अस्वादु=स्वादहीन वस्तुकोः च=भीः विजानाति=अल्ग-अल्ग जानता हैः सः=वहः आत्मा=आत्माः कतरः= (पिडले अध्यायोमें कहे हुए दो आत्माओमेंसे) कौन है ॥ १॥

व्याख्या—इस उपनिषद्के पहले और दूसरे अध्यायोंमें दो आत्माओंका वर्णन आया है—एक तो वह आत्मा (परमात्मा), जिसने इस सृष्टिकी रचना की और सजीव पुरुषको प्रकट करके उसका सहयोग देनेके लिये स्वयं उनमें प्रविष्ट हुआ, दूसरा वह आत्मा (जीवात्मा), जिसको सजीव पुरुषरूपमें परमात्माने प्रकट किया था और जिसके जन्म-जन्मान्तरकी परम्पराका वर्णन दूसरे अध्यायमें गर्भमें आनेसे लेकर मरणपर्यन्त किया गया है। इनमेंसे उपास्य देव कौन है, वह कैसा है, उसकी क्या पहचान है—इन बातोंका निर्णय करनेके लिये यह तीसरा अध्याय कहा गया है।

मन्त्रका तात्पर्य यह है कि उस उपास्यदेव परमात्माके तत्त्वको जाननेकी इच्छावाले कुछ मनुष्य आपसमें विचार करने लगे— 'जिसकी हमलोग उपासना करते हैं अर्थात् जिसकी उपासना करके हमें उसे प्राप्त करना चाहिये, वह आत्मा कीन है ? दूपरे शन्दोंमें जिसके सहयोगसे मनुष्य नेत्रोंके द्वारा समस्त दृश्य देखता है, जिससे कानोंद्वारा शन्द सुनता है, जिससे वाणेन्द्रियके द्वारा नाना प्रकारकी मन्ध सुँगता है, जिससे वाणीद्वारा वचन बोलता है; जिससे रसनाद्वारा स्वादयुक्त और स्वादहीन वस्तुको अलग-अलग पहचान लेता है, वह पहले और दूसरे अध्यायमें वर्णित दो आत्माओंमेंसे कौन है ? ॥ १ ॥

^{*} केनोपनिषद्के आरम्भकी इसके साथ बहुत अंबों में समानता है।

यदेतद्भृदयं मनक्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेथा दृष्टिर्धृतिर्मितिर्मनीषा जृतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥

यत्=जो; एतत्=यहः हृद्यम्=हृदय हैः एतत्=यहीः मनः=मनः च=भी हैः संद्वानम्=सम्यक् जान-शक्तिः आञ्चानम्=आज्ञा देनेकी शक्तिः विद्वानम्=विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्तिः प्रज्ञानम्=तत्काल जाननेकी शक्तिः मधा=धारण करनेकी शक्तिः हृष्टिः=देखनेकी शक्तिः धृतिः=धैर्यः मतिः= दुद्धिः मनीषा=मनन-शक्तिः जृतिः=चेगः स्मृतिः=स्मरण-शक्तिः संकल्पः= संकल्प-शक्तिः क्रतः=मनोरथ-शक्तिः असुः=प्राण-शक्तिः कामः=कामना-शक्तिः वशः=की-संसर्ग आदिकी अभिलाषाः हृति=इस प्रकारः एतानि=थः सर्वाणि= सन-के-सनः प्रज्ञानस्य=खन्छ ज्ञानखरूप परमात्माकः एव=हीः नामधेयानि= नाम अर्थात् उसकी सत्ताके बोधक लेश्रणः भवन्ति=हैं ॥ २॥

व्याख्या—इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्होंने सोचा कि जो यह हृदय अर्थात् अन्तःकरण है, यही पहले बताया हुआ मन है, इस मनकी जो यह सम्यक् प्रकारसे जाननेकी शक्ति देखनेमें आती है—अर्थात् जो दूसरोंपर आज्ञाह्वारा शासन करनेकी शक्ति, पदार्थोंका अल्या-अल्या विवेचन करके जाननेकी शक्ति, देखे-सुने हुए पदार्थोंको तत्काल समझ लेनेकी शक्ति, अनुभवको धारण करनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, धेर्य अर्थात् विचलित न होनेकी शक्ति, बुद्धि अर्थात् निश्चय करनेकी शक्ति, मनन करनेकी शक्ति, वेग अर्थात् क्षणभरमें कहीं-केहीं चले जानेकी शक्ति, समरण-शक्ति, संकल्प-शक्ति, मनोरय-शक्ति, प्राण-शक्ति, कामना-शक्ति और जी-सहवास आदिकी अभिलाषा—इस प्रकार जो ये शक्तियाँ हैं, वे सब-की-सब उस स्वच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्माके नाम हैं अर्थात् उसकी स्वालक और रक्षककी सर्वव्यापिनी सत्ताका ज्ञान होता है ॥ २ ॥

एष ब्रह्मेष इन्द्र एक प्रजापितरेते सर्वे देवा इमानि च पश्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींषीत्येतानीमानि च श्चद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्धिज्जानि चाश्चा गावः पुरुषा हस्तिनो यर्तिकचेदं प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यच स्थावरं सर्वे तत्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ।। ३ ।।

एष:=यहः ब्रह्मा=ब्रह्मा हैः एष:=यहः इन्द्रः=इन्द्र हैः एष:=यहीः प्रजापति:=प्रजापति हैः एते=येः सर्वे=समस्तः देवा:=देवताः च=तयाः इमानि=येः पृथिवी=पृथ्वीः वांयुः=वायुः आकाराः=आकाराः आपः=जलः (और) ज्योतींषि=तेज; इति=इस प्रकार; एतानि=ये; पञ्च=गाँच; महाभूतानि= महाम्तः च=तथाः इमानि=येः क्षुद्रमिश्राणि इव=छोटे-छोटेः मिले हुए-सेः वीजानि=बीजरूप समस्त प्राणी; च=और; इतराणि=इनसे भिन्न; इतराणि= दूसरे; च=भी; अण्डजानि=अंडेसे उत्पन्न होनेवाले; च=एवं; जारुजानि=जेरसे उत्पन्न होनेवाले; च=तथा; स्वेदजानि=पत्तीनेते उत्पन्न होनेवाले; च=और; उद्भिजानि=जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले; च=तथा; अरुवा:=घोड़े; गाव:= गायें; हस्तिन:=हाथी; पुरुषा:=मनुष्य (ये सब के सब मिलकर); यत् किम् च=जो कुछ भी; इदम्=यह जगत् है; यत् च=जो भी कोई; पतित्र=पाँसीं-वालाः च=औरः जङ्गमम=चलने फिरनेवालाः च=औरः स्थावरम्=नर्ही चलने-वालाः प्राणि=प्राणिसमुदाय हैः तत् सर्वम्=वह सबः प्रक्षानेत्रम्=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर हीं अपने-अपने कार्यमें समर्थ हीनेवाले हैं (और); प्रज्ञाने=उस प्रज्ञानस्वरूप परमात्मामें ही; प्रतिष्ठितम्=स्थित हैं; लोकः=(यह समस्त) ब्रह्माण्डः प्रज्ञानेत्रः=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे ही ज्ञान-शक्तियुक्त है; प्रज्ञा=प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा ही; प्रतिष्ठा=इस स्थितिका आधार है; प्रज्ञानम्= यह प्रशान ही। ब्रह्म=ब्रह्म है।। ३।।

व्याख्या—इस प्रकार विचार करके उन्होंने निश्चय किया कि सबको उत्पन्न करके सब प्रकारकी शक्ति प्रदान करनेवाले और उनकी रक्षा करनेवाले स्वच्छ ज्ञानस्वरूप परमात्मा ही उपास्यदेव हैं। ये ही ब्रह्मा हैं, ये ही पहले अध्यायमें वर्णित इन्द्र हैं। ये ही सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाले समस्त प्रजाओं के स्वामी प्रजापित हैं। ये सब इन्द्रादि देवता, ये पाँचों महाभूत—जो पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेजके रूपमें प्रकट हैं—तथा ये छोटे-छोटे मिले हुए से बीजरूपमें स्थित समस्त प्राणी; तथा उनसे मिन्न दूसरे मी—अर्थात् अंडेसे उत्पन्न होनेवाले, जेरसे उत्पन्न होनेवाले, पसीनेसे अर्थात् शरीरके मैळेसे उत्पन्न होनेवाले और जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवाले तथा घोड़े, गाय, हाथी, मनुष्य—ये सब मिलकर जो कुछ यह जगत् है; जो भी कोई पंखींवाले तथा चल्ने-फिरनेवाले और नहीं चलनेवाले जीवोंके समदाय हैं— वे सब-के-सब प्राणी प्रज्ञानस्वरूप परमात्मामें ही स्थित हैं। युद्ध समस्त ब्रह्माण्ड प्रज्ञानस्वरूप परमात्माकी शक्ति ही श्वान-शक्ति पर परमात्मामें ही स्थित हैं। इसकी स्थितिके आधार प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा ही हैं। अतः जिनको पहले इन्द्र और प्रजापितिके नामसे कहा गया है, जो सबको

रचना और रक्षा करनेवाळे तथा सबको सब प्रकारकी शक्ति देनेवाले प्रशानखरूप परमात्मा हैं, वे ही इमारे उपांट्यदेव बहा हैं—यह निश्चय हुआ। । ३ ॥

स एतेन प्रज्ञेनात्मनासास्त्रोकादुत्क्रम्याम्धिमन्स्वर्गे लोके सर्वीन् कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत् ॥ ४॥

सः=वहः असात्=इसः लोकात्=लोकसेः उत्करय=ऊपर उठकरः अमुष्मिन्=उसः स्वर्गे लोके=परम धाममेंः पतेन=इसः प्रक्षेन आत्मना= प्रशानस्वरूप ब्रह्मके सहितः सर्वान्=सम्पूर्णः कामान्=दिव्य भोगोंकोः आप्त्वा= प्राप्त होकरः अमृतः=अमरः समभवत्=हो गयाः समभवत्=हो गया। ४॥

व्याख्या—जिसने इस प्रकार प्रज्ञानस्वरूप परमेश्वरको जान लिया, वह इस लोकसे जपर उठकर अर्थात् श्वरीरका त्याग करके उस परमानन्दमय परम धाममें, जिसके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन किया गया है, इस प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ सम्पूर्ण दिव्य अलैकिक भोगरूप परम आनन्दको प्राप्त होकर अमर हो गया अर्थात् सदाके लिये जन्म-मृत्युसे छूट गया । 'समभवत्' (हो गया)—इस वाक्यकी पुनवक्ति उपनिषद्की समाप्ति सूचित करनेके लिये की गयी है ॥ ४॥

॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १ ॥ ॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

॥ ऋग्वेदीय पेतरेयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमावि-रावीर्म एथि । वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीते-नाहोरात्रान्सन्द्धाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मा-मवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ इस उपनिषद्के प्रारम्भमें दिया जा चुका है ।

तैत्तिरीयोपनिषद्

यह उपनिषद् कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय शालाके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अङ्ग है। तैत्तिरीय आरण्यकके दम अध्याय हैं। उनमेंसे मातवें, आठवें और नवें अध्यायोंको ही तैत्तिरीय उपनिषद् कहा जाता है।

शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ।

> ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ आगे प्रथम अनुवाकमें दिया गया है ।

शिक्षा-वल्ली*

प्रथम अनुवाक

ॐ शं नो मित्रः' शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।†

* इस प्रकरणमें दी हुई शिक्षाके अनुसार अपना जीवन बना छेनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोकके सवोत्तम फलको पा सकता है और ब्रह्मविद्याको ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाता है-इस भावको समझानेके लिये इस प्रकरणका नाम शिक्षावल्ली रक्खा गया है।

ै यह मन्त्र ऋग्वेद १।९०।९, अथर्वेवेद १९।९।६ और यजुर्वेद ३६।९ में भी आया है।

क इस परमेश्वरके नामका सारण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है। नः=हमारे लिये; मित्रः=(दिन और प्राणके अधिष्ठाता) मित्र देवता; शम् भवतु]=कल्याणप्रद हों (तथा); वहणः=(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण (भी); राम् [भवत]=कल्याणप्रद हों; अर्थमा=(चक्षु और सूर्य-मण्डलके अधिष्ठाता) अर्थमाः नः=इमारे लियेः राम् भवतु=कल्याणकारी होः इन्द्र:=(बल और मुजाओंके अधिष्ठाता) इन्द्र (तथा); बृहस्पति:=(वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पति (दोनों); नः=हमारे लिये; शम् [भवताम्]= शान्ति प्रदान करनेवाले हों: उरुक्रमः=त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोंवाले: विष्णु:=विष्णु (जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं); नः=हमारे लिये; राम् [भवत]= कल्याणकारी हों; ब्रह्मणे=(उपर्युक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप) ब्रह्मके लिये; नमः=नमस्कार है; वायो=हे वायुदेवः ते=तुम्हारे लियेः नमः=नमस्कार है; त्वम् एव=तुम हीः प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष (प्राणरूपसे प्रतीत होनेवाले); ब्रह्म असि=ब्रह्म हो (इसलिये मैं); त्वाम् एव=तुमको ही; प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष; ब्रह्म=ब्रह्मः विदेष्यामि=कहूँगाः ऋतम्=(तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इष्टिये मैं तुम्हें) शृत नामसे; वदिष्यामि=पुकारूँगा; सत्यम्=(तुम सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैं तुम्हें) सत्य नामसे; विदृष्यामि = कहूँगा; तत्=वह (सर्वशक्तिमान् परमेश्वर); माम् अवत=मेरी रक्षा करे; तत्=वहः वक्तारम् अवत=वक्ताकी अर्थात् आचार्यकी रक्षा करेः अवतु माम्=रक्षा करे मेरी (और): अवतु वकारम=रक्षा करे मेरे आचार्यकी; ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः= भगवान शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिस्वरूप हैं, शान्तिस्वरूप हैं।

व्याख्या <u>इस प्रथम अनुवाकमें भिन्न-भिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता परब्रह्म</u> प्रमेश्वरकी भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें स्तृति करते हुए उनले प्रार्थना की गयी है। मान यह है कि समस्त आधिदैनिक, आध्यात्मिक और आधिमौतिक शक्तियों के रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओं के रूपमें जो सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकारसे हमारे लिये कल्याणमय हों। हमारी उन्नतिके मार्गमें और अपनी प्राप्तिके मार्गमें किसी प्रकारका विध्न न आने दें। सबके अन्तर्यामी उन ब्रह्मको हम नमस्कार करते हैं।

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं—हे सर्वशक्तिमान् सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर! तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अतः मैं तुम्हींको प्रत्यक्ष ब्रह्मके नामसे पुकारूँगा; में 'ऋत' नामसे भी तुम्हें पुकारूँगा; क्योंकि सारे प्राणियोंके छिये को कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके तुम्हीं अधिष्ठाता हो। तथा मैं

तुम्हें 'सत्य' नामसे पुकारा करूँगा; क्योंकि सत्य (यथार्थ भाषण) के अधिष्ठातृ-देवता तुम्हीं हो । वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर मुझे सत्-आचरण एव सत्य-भाषण करनेकी और सत्-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसारचकसे मेरी रक्षा करें तथा मेरे आचार्यको इन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें । यहाँ 'मेरी रक्षा करें,' 'वक्ताकी रक्षा करें'—इन वाक्योंको दुवारा कहनेका अभिप्राय भान्तिपाठकी समासिको स्चित करना है।

ओम् श्रान्तिः, श्रान्तिः, श्रान्तिः—इस प्रकार तीन बार कहनेका भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक——तीनों प्रकारके विष्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय । भगवान् श्रान्तिस्वरूप हैं, अतः उनके स्परणसे सब प्रकारकी श्रान्ति निश्चित है।

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अनुवाक

श्रीक्षां व्याख्यासामः । वर्णः स्वरः । मात्रा बलम् । साम संतानः । इत्युक्तः श्रीक्षाध्यायः ।

शिक्षाम् व्यास्यास्यामः=अव हम शिक्षाका वर्णन 'करेंगे; वर्णः=त्रणं; स्वरः=स्वरः मात्राः=मात्राः वळम्=प्रयत्नः साम=वर्णोका सम वृत्तिते उच्चारण अथवा गान करनेकी रीति (और); संतानः=संधिः इति=इस प्रकारः शीक्षाध्यायः=वेदके उच्चारणकी शिक्षाका अध्यायः उक्तः=कहा गया।

व्याख्या—इस मन्त्रमें वेदके उचारणके नियमोंका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करके उनका संकेतमात्र किया गया है। इससे मालूम होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्माकी रहस्यविद्याका जिज्ञासु होता था, वह इन नियमोंको पहलेसे ही पूर्णतया जाननेवाला होता था; अतः उसे सावधान करनेके लिये संकेतमात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतोंका भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्यको नेसे तो पत्येक शब्दके उचारणमें सावधानीके साथ शुद्ध बोलनेका अभ्यास रखना चाहिये। पर यदि ब्यैकिक शब्दोंमें नियमोंका पालन नहीं भी किया जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्रोंका उचारण तो अवश्य ही शिक्षाके नियमानुसार होना चाहिये। कु ख आदि व्यञ्जन-वर्णों और अ, आ आदि स्वरवर्णोंका स्पष्ट उचारण करना चाहिये। दन्त्य 'सः के स्थानमें

तालन्य 'श' या मूर्धन्य 'प' का उचारण नहीं करना चाहिये । 'वु' के स्थानमें 'क' का उचारण नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार अन्य वर्णोंके उचारणमें भी विशेष ध्यान रखना चाहिये। इसी प्रकार बोलते समय किस वर्णका किस जगह क्या भाव प्रकट करनेके छिये उच खरसे उचारण करना उचित है, किसका मध्य स्वरसे और किसका निम्न स्वरसे उचारण करना उचित है—इस बातका भी पूरा-पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वरसे बोळना चाहिये । वेदमन्त्रोंके उचारणमें उदात्त आदि स्वरीका ध्यान रखना और कहाँ कौन स्वर है-इसका यथार्थ ज्ञान होना विरोष आवश्यक है। क्योंकि मन्त्रोंमें खरभेट होनेसे उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध खरका उचारण करनेवालेको अनिष्टका भागी होना पड़ता है * हस्त्र, दीर्घ और प्लुत-इस प्रकार मात्राओं के भेदों को भी समझकर यथायोग्य उचारण करना चाहिये, क्योंकि हस्वके स्थानमें दीर्घ और दीर्घके स्थानमें हस्व उच्चारण करनेमें अर्थका बहुत अन्तर हो जाता है—जैसे 'सिता और सीता' । बळका अर्थ है प्रयत्न । वर्णोंके उचारणमें उनकी ध्वनिको व्यक्त करनेमें जो प्रयास करना पड़ता है। वहीं प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकारके होते हैं -- आभ्यन्तर और बाह्य ! आम्यन्तरके पाँच और बाह्यके ग्यारह भेद माने गये हैं। स्पृष्ट, ईषत्-स्पृष्ट, विश्वत, ईषद्-विश्वत, संश्वत—ये आभ्यन्तर प्रयत्न हैं। विवार, संवार, श्वासः नादः घोषः अघोषः अत्यप्राणः महाप्राणः उदात्तः अनुदात्त और स्वरित-में बाह्य प्रयत्न हैं । उदाहरणके लिये 'क' से लेकर 'म' तकके अक्षरोंका आम्यन्तर प्रयत्न स्पृष्ट है; क्योंकि कण्ठ आदि स्थानोंमें प्राणवायुके स्पर्शसे इनका उचारण होता है। 'क' का बाह्य प्रयत्न विवार, श्राप, अधोष तथा अल्पप्राण है-इस विषयका विशद ज्ञान प्राप्त करनेकेलिये व्याकरण देखना चाहिये। वर्णोंका समन्तिसे उच्चारण या सामगानकी रीति ही साम है। इसका भी ज्ञान और तदनुसार उच्चारण आवश्यक है। संतानका अर्थ है संहिता—संधि। स्वर, व्यञ्जन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्णके संयोगसे कहीं-कहीं नुतन रूप धारण कर रेते हैं; इस प्रकार वर्णोंका यह संयोगजनित विकृतिभाव-

दुष्टः शन्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रशुक्तो न तमर्थमाह । स वाम्बज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् ॥

^{*} महषि पतकाकिने महाभाष्यमें कहा है-

अर्थात् स्वर या वर्णकी अशुद्धिसे दूषित शब्द ठीक-ठीक प्रयोग न होनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहीं होता । शतना ही नहीं, वह वचनरूपी वज्र यजमानको हानि भी पहुँचाता है। जैसे 'इन्द्रशत्रु' शब्दमें स्वरको अशुद्धि हो जानेके कारण 'वृत्रासुर' स्वयं ही श्रूके हाथसे मारा गया।

'संघि' कहलाता है। किसी विशेष खलमें जहाँ संघि बाधिता होती है, वहाँ वर्णमें विकार नहीं आता, अतः उसे 'प्रकृतिमाव' कहते हैं। कहनेका-तात्पर्य यह है कि वर्णोंके उच्चारणमें उक्त छहीं नियमोंका पालन आवश्यक है।

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अनुवाक

सम्बन्ध-अब आंचार्य अपने और शिष्यके अम्युद्यकी इच्छा प्रकट करते हुए संहिताविषयक उपासनाविधि आरम्भ करते हैं—

सह नौ यद्भः । सह नौ ब्रह्मवंच्स्म् । अथातः स् हितायाः उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पश्चस्वधिकरणेषु । अधिलोकमधि- व्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता महास् हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । द्यौरुत्तररूपम् । आकाशः संधिः। वादुः संधानम् । इत्यधिलोकम् ।

तौ=हम (आचार्य और शिष्य) दोनोंकाः यशः=यशः सह=एक साथ बढ़े (तथा)ः सह=एक साथ हीः नौ=हम दोनोंकाः ब्रह्मवर्चसम्= ब्रह्मतेज भी बढ़ेः अथ=इस प्रकार शुभ इच्छा प्रकट करनेके अनन्तरः अतः=यहाँसे (हम)ः अधिलोकम्=लेकोंके विषयमेंः अधिप्रज्ञम्=प्रजाके विषयमेंः अधिप्रज्ञम्=प्रजाके विषयमेंः अधिप्रज्ञम्=प्रजाके विषयमेंः (और) अध्यातमम्=शरीरके विषयमेंः (इस तरह) पञ्चसु=पाँचः अधिकरणेषु=स्थानोमेंः साहितायाः=सहिताकः उपनिषदम् व्याख्यास्यामः= रहस्यका वर्णन करेंगेः ताः=इन सबकोः महासहिताः=महासंहिताः इति= इस नामसेः आचक्षते=कहते हैंः अथ=उनमेंसे (यह पहली)ः अधिलोकम्= लोकविषयक संहिता हैः पृथिवीं=पृथ्वीः पूर्वरूपम्=पूर्वरूप (पूर्वर्ण) हैः द्योः=स्वर्गलोकः उत्तररूपम्=उत्तररूप (परवर्ण) हैः आकाशः=आकाशः संधिः=संधि—मेलसे बना हुआ रूप (तथा)ः वायुः=वायुः संधानम्= दोनोंका संयोजक हैः इति=इस प्रकार (यह)ः अधिलोकम्=लोकविषयक संहिता-की उपासनाविधि पूरी हुई।

व्याख्या--इस अनुवाकमें पहले समदर्शी आचार्यके द्वारा अपने लिये और शिष्यके लिये भी यश और तेजकी वृद्धिके उद्देश्यसे ग्रुभ आकाङ्क्षा की गयी है। आचार्यकी अभिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धाछ और

विनयी शिष्यको भी ज्ञान और उपासनासे उपलब्ध होनेवाले यश और ब्रह्म-तेज्जी प्राप्ति हो। इसके पश्चात् आचार्य संहिताविषयक उपनिषद्की व्याख्या करनेकी प्रतिशा करते हुए उसका निरूपण करते हैं। वर्णोंमें जो संधि होती है, उसको 'संहिताः कहते हैं । वहीं संहिता-दृष्टि जब व्यापकरूप धारण करके होंक आदिको अपना निषय बनाती है, तब उसे 'महासंहिता' कहते हैं । संहिता या संधि पाँच प्रकारकी होती है, यह प्रसिद्ध है। स्वर, व्यक्तन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार-ये ही संधिके अधिष्ठान बननेपर पञ्चसंधिके नामसे प्रसिद्ध होते हैं । वस्तुतः ये संधिके पाँच आश्रय हैं । इसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या महासंविके भी पाँच आश्रय हैं-लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा (शरीर) । ताल्पर्य यह कि जैसे वर्णों में संधिका दर्शन किया जाता है, उसी प्रकार इन लोक आदिमें भी संहिता-दृष्टि करनी चाहिये। वह किस प्रकार हो, यह बात समझायी जाती है। प्रत्येक संधिके चार माग होते हैं-पूर्ववर्ण, परवर्ण, दोनोंके मेळले होनेवाला रूप तथा दोनोंका संयोजक नियम । इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदिमें संहिता-दृष्टि बतायी जाती है, उसके भी चार विभाग होंगे-पूर्वरूप, उत्तररूप, संधि (दोनोंके मिलनेसे होनेवाला रूप) और संधान (संयोजक)।

इस मन्त्रमें छोकविषयक संहितादृष्टिका निरूपण किया गया है। पृथ्वी अर्थात् यह छोक ही पूर्वरूप है। तात्पर्य यह कि छोकविषयक महासंहितामें पूर्ववर्णके स्थानपर पृथ्वीको देखना चाहिये। इसी प्रकार स्वर्म ही संहिताका उत्तररूप (परवर्ण) है। आकाश यानी अन्तरिक्ष ही इन दोनोंकी संधि है और वायु इनका संधान (संयोजक) है। जैसे पूर्व और उत्तर वर्ण संधिमें मिळकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणवायुके द्वारा पूर्ववर्ण-स्थानीय इस भूतळका प्राणी उत्तरवर्णस्थानीय स्वर्गळोकसे मिळाया जाता है (सम्बद्ध किया जाता है)—यह भाव हो सकता है।

यहाँ यह अनुमान होता है कि इस वर्णनमें यथेष्ट लोकोंकी प्राप्तिका उपाय बताया गया है; क्योंकि फलश्रुतिमें इस विद्याको जाननेका फल स्वर्गलोकसे सम्बद्ध हो जाना बताया है; परंतु इस विद्याको परम्परा नष्ट हो जानेके कारण इस संकेतमात्रके वर्णनसे यह बात समझमें नहीं आती कि किस प्रकार कौनसे लोककी प्राप्ति की जा सकती है । इतना तो स्मझमें आता है कि लोकोंकी प्राप्तिमें प्राणोंकी प्रधानता है । प्राणोंके द्वारा ही मन और इन्द्रियोंके सहित जीवात्माका प्रत्येक लोकमें गमन होता है यह बात उपनिषदींमें जगह-जगह कही गयी है; किंतु यहाँ जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है

और युलोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि (इनका संयुक्तरूप) है—इस कथनका क्या भाव है, यह ठीक-ठीक समझमें नहीं आता।

अथाधिज्यौतिषम् । अग्निः पूर्वह्रपम् । आदित्य उत्तरह्रपम् । आपः संधिः । वैद्युतः संधानम् । इत्यधिज्यौतिषम् ।

अथ=अवः अधिज्यौतिषम्=ज्योतिषयंक संहिताका वर्णन करते हैं: अग्निः=अग्निः: पूर्वरूपम्=पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है: आदित्यः=सूर्यः उत्तररूपम्=उत्तररूप (परवर्ण) है: आपः=जल-मेघः संधिः=इन दोनोंकी संधि—मेलसे बना हुआ रूप है (और); वैद्युतः=बिजलीः (इनका) संधानम्=संघान (जोड़नेका हेतु) है: इति=इस प्रकारः अधिज्यौतिषम्= ज्योतिविषयंक संहिता कही गयी।

व्याख्या—अग्नि इस भूतलपर मुलभ है। अतः उसे मंहिताका 'पूर्व-वर्ण' माना है। और सूर्य चुलोकमें—ऊपरके लोकमें प्रकाशित होता है। अतः वह उत्तररूप (परवर्ण) बताया गया है। इन दोनोंसे उत्पन्न होनेके कारण मेघ ही मंघि है तथा विद्युत्-शक्ति ही संधिकी हेतु (संघान) बतायी गयी है।

इस मन्त्रमें ज्योतिविषयक संहिताका वर्णन करके ज्योतियोंके संयोगसे नाना प्रकारके भौतिक पदार्थोंकी विभिन्न अभिन्यक्तियोंके विज्ञानका रहस्य समझाया गया है। उन ज्योतियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले भोग्य पदार्थोंको जलका नाम दिया गया है और उन सबकी उत्पत्तिमें विज्ञलीको संयोजक बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है; क्योंकि आजकलके वैज्ञानिकोंने भी विज्ञलीके सम्बन्धसे नाना प्रकारके भौतिक विकास करके दिखाये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदमें यह भौतिक उन्नतिका साधन भी भलीभाँति बताया गया है। परंतु परम्परा नष्ट हो जानेके कारण उसको समझने और समझानेवाले दुर्लभ हो गये हैं।

अथाधिविद्यस् । आचार्यः पूर्वरूपम् । अन्तेवास्युत्तररूपम् । विद्या संधिः । प्रवचन १ संधानम् । इत्यधिविद्यम् ।

अथ=अवः अधिविद्यम्=िवद्याविषयक संहिताका आरम्भ करते हैं, आचार्यः=गुरुः पूर्वरूपम्=पहला वर्ण हैं। अन्तेवासी=समीप निवास करनेवाला शिष्यः उत्तररूपम्=दूसरा वर्ण हैं। विद्या=(दोनोंके मिलनेसे उत्पन्न) विद्याः संधिः=मिला हुआ रूप हैं। प्रवचनम्=गुरुद्वारा दिया हुआ उपदेश ही। संधानम्=संधिका हेतु हैं। इति=इस प्रकार (यह)। अधिविद्यम्=विद्याविषयर्क संहिता कही गयी।

व्याख्या—इस मन्त्रमें विद्याके विषयमें संहिता-हृष्टिका उपदेश दिशा गया है। इसके द्वारा विद्याप्राप्तिका रहस्य समझाया गया है। माव यह है कि जिस प्रकार वर्णों की संधिमें एक पूर्ववर्ण और एक परवर्ण होतां है, उसी प्रकार यहाँ विद्यास्प संहितामें गुरु तो मानो पूर्ववर्ण है और श्रद्धा-मिक्तपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाल विद्यामिलाषी शिष्य परवर्ण है; तथा संधिमें दो वर्णों के मिलनेपर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाली विद्या—ज्ञान ही यहाँ संधि है। इस विद्यास्प संधिके प्रकट होनेका कारण है—प्रवचन अर्थात् गुरुका उपदेश देना और शिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूर्वक सुन-समझकर धारण करना—यही संधान है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर सुन-समझकर धारण करना—यही संधान है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर विद्वान गुरुकी सेवा करता है, वह अवस्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाता है।

अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा संधिः । प्रजनन १ संधानम् । इत्यधिप्रजम् ।

अध=अनः अधिप्रजम्=प्रजाविषयक संहिता कहते हैं; माता=माताः; पूर्वरूपम्=पूर्वरूप (पूर्ववर्ण) है; पिता=पिताः उत्तररूपम्=उत्तरूप (परवर्ण) हैः प्रजा=(उन दोनोंके मेळ्से उत्पन्न) संतानः संधिः=संधि है (तथा)ः प्रजननम्=प्रजनन (संतानोत्पत्तिके अनुकूळ व्यापार)ः संधानम्=संधान (संधिका कारण) हैः इति=इस प्रकार (यह)ः अधिप्रजम्=प्रजाविषयक संहिता कही गयी।

व्याख्या—इस मन्त्रमें संहिताके रूपमें प्रजाका वर्णन करके संतानप्राप्तिका रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि इस प्रजाविषयक संहितामें माता तो मानों पूर्ववर्ण है और पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णोंकी संधिते एक नया वर्ण वन जाता है, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगि उत्पन्न होनेवाली संतान ही इस सहितामें दोनोंकी संधि (संयुक्तस्वरूप) है। तथा माता और पिताका जो ऋतुकालमें शास्त्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वक संतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे सहवास करना है, यही संधान (संतानोत्पत्तिका कारण) है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझकर संतानोत्पत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें धर्मयुक्त स्रीसहवास करता है वह अवस्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर लेता है।

अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुरुत्तररूपम् । वाक् संधिः । जिह्वा संधानम् । इत्यध्यात्मम् ।

अथ=अनः अध्यात्मम्=आत्मिविषयक संहिताका वर्णन करते हैं: अधरा हृतु:=नीचेका जनड़ाः पूर्वेरूपम्=पूर्वेरूप (पूर्ववर्ण) है: उत्तरा हृतु:=अपरका जन्दाः उत्तररूपम्=दूसरा रूप (परवर्ण) हैः वाक्=(दोनोंके मिलनेथे उत्पन्न) वाणीः संधिः=संधि है (और)ः जिह्वा=जिह्वाः संधानम्=संधान (वाणीरूप संधिकी उत्पत्तिका कारण) हैः इति=इस प्रकार (यह)ः अध्यारमम्=आत्म-विषयक संहिता कही गयी।

व्याख्या इस मन्त्रमें शरीरविषयक संहिता-दृष्टिका उपदेश किया गया है। शरीरमें प्रधान अङ्ग मुख है, अतः मुखके ही अवयवोंमें संहिताका विभाग दिखाया गया है। तात्पर्य यह कि नीचेका जबड़ा मानो संहिताका पूर्ववर्ण है, ऊपरका जबड़ा परवर्ण है; इन दोनोंके संयोगसे इनके मध्यभागमें अभिव्यक्त होनेवाली वाणी ही संधि है और जिहा ही संधान (वाणीरूप संधिके प्रकट होनेका कारण) है; क्योंकि जिह्नाके बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता। वाणीमें विलक्षण शक्ति है। वाणीद्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीरके पोषण और उसे उन्नत करनेकी सभी सामग्री प्राप्त कर सकता है तथा ओंकाररूप परमेश्वरके नाम-जपसे परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणीमें शारीरिक और आत्मविषयक—दोनों तरहकी उन्नति करनेकी सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्यको समझकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता है, वह वाक्शिक्त पाकर उनके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है।

इतीमा महास्दिता य एवमेता महास्दिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवर्चसेना बाद्येन सुवर्गेण लोकेन ।

इति=इस प्रकार; इमाः=ये; महासंहिताः=पाँच महासंहिताएँ कही गयी हैं; यः= को मनुष्य; एवम्=इस प्रकार; एताः=इन; व्याख्याताः=ऊपर बतायी हुई; महासंहिताः=महासंहिताओंको; वेद्=जान लेता है; (वह) प्रजया=संतानसे; पशुभिः=पशुओंसे; ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसे; अञ्चादोन=अञ्च आदि भोग्यपदार्थोंसे (और); सुवर्गेण लोकेन=स्वर्गरूप लोकसे; संधीयते= सम्पन्न हो जाता है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें पाँच प्रकारसे कही हुई महासंहिताओं के यथार्थ ज्ञानका फल बताया गया है। इनको जाननेवाला अपनी इच्छाके अनुकूल संतान प्राप्त कर सकता है, विद्याके द्वारा ब्रह्मतेजसम्पन्न हो जाता है, अपनी इच्छाके अनुसार नाना प्रकारके पशुओं को और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थों को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उने स्वर्गेलोककी प्राप्ति भी हो जाती है। इनमेंसे लोकवित्रयक संहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योतिवित्रयक संहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योतिवित्रयक संहिताके ज्ञानसे स्वर्ग आदि उत्तम लोक ज्ञानसे स्वर्ग समग्री, प्रजाविषयक संधिके ज्ञानसे सतान, विद्याविषयक सहिताके ज्ञानसे विद्या और ब्रह्मतेज तथा अध्यातमसंहिताके

विज्ञानसे वाक्यिकिकी प्राप्ति—इस प्रकार पृथक्-पृथक् फल समझना चाहिये। श्रुतिमें समस्त संहिताओंके ज्ञानका सामूहिक फल वतलाया गया है। श्रुति ईश्वरकी वाणी हैं। अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वासके साथ उपर्युक्त उपासना करनेसे निस्संदेह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गयी है।

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अनुवाक

यक्छन्दसाम् वभो विश्वह्यः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभ्व । स मेन्द्रो मेथया स्प्रणोतु । अमृतस्य देव धारणो भ्रयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्ववम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेथया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय ।

यः=जोः छन्दसाम्=वेदोंमेंः भ्रष्टपभः=सर्वश्रेष्ठ हैः विश्वरूपः=सर्वरूपः
है (और)ः अमृतात्=अमृतस्वरूपः छन्दोभ्यः=वेदोंसेः अधि=प्रधानरूपमेंः
सम्बभूव=प्रकट हुआ हैः सः=वह (ऑकारस्वरूपः)ः इन्द्रः=सवका स्वामी
(परमेश्वरः)ः मा=मुझेः मेधया=धारणायुक्त बुद्धिसेः स्पृणोतु=सम्पन्न करेः
देव=है देव! (में आपकी कृपासे)ः अमृतस्य धारणः=अमृतमय परमात्माको
(अपने दृदयमें) धारण करनेवालाः भूयासम्=वन जाऊः मे=मेराः शर्रारम्=
शरीरः विचर्षणम्=विशेष फुर्तीला—सव प्रकारसे रोगरहित हो (और)ः मे=
मेरीः जिह्वा=जिह्वाः मधुमत्तमा=अतिशय मधुमती (मधुरमाषिणी)ः [भूयात्]=
हो जायः कर्णाभ्याम्=(में) दोनों कानोद्वाराः भूरि=अधिकः विश्ववम्=
सुनता रहूः (हे प्रणव! त्) मेधया=लैकिक बुद्धिसेः पिहितः=दकी हुईः
ब्रह्मणः=परमात्माकीः कोशः=निधिः असि=हैः (त्)मे=मेरेः श्रुतम् गोपाय=
सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर।

व्याख्या—इस चतुर्थ अनुवाकमें भी श्रुतम् गोपाय' इस वाक्यतक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये आवश्यक बुद्धिवल और शारीरिक बलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे परमेश्वरसे उनके नाम ऑकारद्वारा प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि '<u>ओम' यह परमेश्वरका नाम वेंद्रोक्त जितने भी मन्त्र हैं</u>-उन सबमें श्रेष्ठ है और सर्वरूप है; क्योंकि प्रत्येक मन्त्रके आदिमें ऑकारका उच्चारण किया जाता है और ऑकारके उचारणसे सम्पूर्ण वेदोंके उच्चारणका फल

पात होता है। तथा अविनाशी वेदोंसे यह ओंकार प्रधान रूपमें प्रकट हुआ है। ऑकार नाम है और परमेश्वर नामी; अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं। वे प्रणवरूप परमात्मा सबके परमेश्वर होनेके कारण 'इन्द्र' नामसे प्रसिद्ध हैं। वे इन्द्र मुझे मेवासे सम्पन्न करें। 'घीर्घारणावती मेघा' इस कोषवाक्यके अनुसार घारणाशक्तिसे सम्पन्न बुद्धिका नाम मेघा है। ताल्पर्य यह कि परमात्मा मुझे पदे और समझे हुए भावोंको धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न करें। हे देव ! मैं आपकी अहैतुकी कुपासे आपके अमृतमय स्वरूपको अपने हृदयमें धारण करनेवाला बन जाऊँ । मेरा शरीर रोगरहित रहे, जिससे आपकी उपासनामें किसी प्रकारका विघ्न न पड़े । मेरी जिह्ना अतिराय मधुमती अर्थात् मधुर खरसे आपके अत्यन्त मधुर नाम और गुणोंका कीर्तन करके उनके मधुर रसका आखादन करनेवाली बन जाय । मैं अपने दोनों कानोंद्वारा कल्याणमय बहुत-से शब्दोंको सुनता रहूँ, अर्थात् मेरे कार्नोमें आचार्यद्वारा वर्णन किये हुए रहस्यको पूर्णत्या सुननेकी शक्ति आ जाय और मुझे आपका कल्याणमय यश सुननेको मिलता रहे । हे ओंकार ! तू परमेश्वरकी निधि है, अर्थात् वे पूर्णबहा परमेश्वर तुझमें भरे हुए हैं: क्यों कि नामी नामके ही आश्रित रहता है। ऐसा होते हुए भी त् मनुष्यों की लौकिक बुद्धिसे दका हुआ है- लौकिक तर्कसे अनुसंधान करनेवालोंकी बुद्धिमें तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता । हे देव ! तू सुने हुए उपदेशकी रक्षा कर अर्थात् ऐसी कुपा कर कि मुझे जो उपदेश सुननेको मिले, उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकँ।

सम्बन्ध-अब ऐश्वर्यकी कामनावालेके लिये हवन करनेके मन्त्रोंका आरम्भ करते हैं-

आवहन्ती वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः । वासा सि मम गावश्र । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पश्चभिः सह स्वाहा ।

ततः=उसके बाद (अब ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी रीति बताते हैं—हे देव!); [या श्रीः]=जो श्री; मम=मेरे; आत्मतः=अपने लिये; अचीरम्= तत्काल ही; वासांसि=नाना प्रकारके वस्त्रः च=और गावः=गौएँ; च=तथा; अन्नपाने= ताने-पीनेके पदार्थ; सर्वदा=सदैवः आवहन्ती=ला देनेवाली; वितन्वाना=उनका विस्तार करनेवाली; (तथा) कुर्वाणा=उन्हें बनानेवाली है; लोमशाम्=रोऍवाले—मेड़-वकरी आदि; पशुभिः सह=पशुओंके सहितः [ताम्] श्रियम्=उसश्रीको; मे=मेरे लिये (त्); आवह=ले आ; स्वाहा=स्वाहा (इसी उद्देश्यसे तुझे यह आहुति समर्पित की जाती है)।

ज्याख्या चतुर्थ अनुवाकके इस उपर्युक्त अंशमें ऐक्वर्यकी कामनावाले सकाम मनुष्योंके लिये, परमेश्वरसे प्रार्थना करते हुए अग्निमें आहुति देनेकी रीति बतायी गयी है। प्रार्थनाका भाव यह है कि 'हे अग्निके अधिष्ठाता परमेश्वर! जो मेरे निजके लिये आवश्यकता होनेपर विना विलम्ब तत्काल ही नाना प्रकारके वंद्ध, गौएँ और खाने-पीनेकी विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें नवीनरूपसे रच दे; ऐसी श्रीको तू मेरे लिये मेड़-वकरी आदि रोएँवाले एवं अन्य प्रकारके पशुओं सहित ला दे। अर्थात् एमस्त भोग-सामग्रीका साधनरूप धन मुझे प्रदान कर।' इस मन्त्रका उच्चारण करके 'स्वाहा' इस शब्दके साथ अग्निमें आहुति देनी चाहिये, यह ऐश्वर्यकी प्राप्तिका साधन है।

सम्बन्ध - आचार्यको ब्रह्मचारियोंके हितार्थं किस प्रकार हवन करना चाहिये। इसकी विधि बतायी जाती हैं--

आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । क्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।

ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोगः मा=मेरे पासः आयन्तु=आयेः स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति दी जाती के)ः ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोगः विमायन्तु=कपटशून्य होः स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है)ः ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोगः प्रमायन्तु=प्रामाणिक ज्ञानको ग्रहण करनेवाले होः स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है)ः ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोगः दमायन्तु=इन्द्रियोका दमन करनेवाले होः स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है)ः ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोगः दमायन्तु=मनको वशमें करनेवाले होः स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है)।

ह्याख्या- चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें शिष्योंके हितार्थ आचार्यको जिन मन्त्रोंद्वारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य 'उत्तम ब्रह्मचारीलोग मेरे पास विद्या पदनेके लिये आचें? इस उद्देश्यसे मन्त्र पदकर 'स्वाहा' शब्दके साथ पहली आहुति है; 'मेरे ब्रह्मचारी कपटशुन्य हों' इस उद्देश्यसे मन्त्र पढकर 'स्वाहा' शब्दके साथ दूसरी आहुति है; 'ब्रह्मचारीलोग उत्तमज्ञानको पहण करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ तीसरी आहुति है; 'ब्रह्मचारीलोग इन्द्रियोंका दमन करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक (स्वाहा' शब्दके साथ चौथी आहुति है

तथा 'ब्रह्मचारीलोग मनको वशमें करनेवाले हों' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'खाहा' शब्दके साथ पाँचवीं आहुति दें।

सम्बन्ध - आचार्यंको अपने लौकिक और पारलौकिक हितके लिये किस प्रकार हवन करना चाहिये, इसकी विधि बतायी जाती है--

यशो जनेऽसानि खाहा। श्रेयान् वस्यसोऽसानि खाहा। वं त्वा भग प्रविश्वानि खाहा। स मा भग प्रविश्व खाहा। तिसन् सहस्रशाखे नि भगाहं त्विय मृजे खाहा।

जने=लोगोंमें (मैं); यदाः=यशस्ती; असानि=होऊँ; स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); वस्यसः=महान् धनवानोंकी अपेक्षा भी; श्रेयान्=अधिक धनवान्; असानि=हो जाऊँ; स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); भग=हे भगवन्! तम् त्वा=उस आपमें; प्रविशानि=मैं प्रविष्ट हो जाऊँ; स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); भग=हे भगवन्!; सः=त्रह (त्); मा=मुझमें; प्रविशा=प्रविष्ट हो जा; स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); भग=हे भगवन्!; तस्मिन्=उस; सहस्रशासे=हजारों शाखावाले; त्वयि=आपमें; (ध्यानद्वारा निमग्न होकर) अहम्=मैं; निमृजे=अपनेको विश्वद्ध कर दूँ; स्वाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है)!

व्याख्या चतुर्थ अनुवाकके इस अंशमें आचार्यको अपने हितके लिये जिन मन्त्रोंद्वारा ह्वन करना चाहिये, उनका वर्णन किया गया है। माव यह है कि 'छोगोंमें मैं यशस्त्री बनुँ, जगत्में मेरा यश सौरम सर्वत्र फैल जाय, मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने, जो मेरे यशमें धब्बा लगानेवाला हो, इस उद्देश्यसे 'यशो जनेऽसानि' इस मन्त्रका उच्चारण करके 'स्वाहार शब्दके साथ पहली आहुति डालनी चाहिये। 'सहान् धनवानोंकी अपेक्षा भी मैं अधिक सम्पत्तिशाली बन कार्फें' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहार' शब्दके साथ दूसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन! आपके उस दिव्य सक्स्पमें में प्रविष्ट हो जाऊँ' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहार' शब्दके साथ तीसरी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन! वह आपका दिव्य सक्स्प मुझमें प्रविष्ट हो जाय मेरे मनमें वस जाय' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहार' शब्दके साथ चौथी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन! हाकर में अपने आपको श्वास्त्रों अग्ने अपने अपको विश्वद बना लूँ' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहार' शब्दके साथ चौथी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे भगवन! हाकर में अपने आपको विश्वद बना लूँ' इस उद्देश्यसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहार' शब्दके साथ चौथी अग्निसे हालनी चाहिये।

यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां ब्रह्मचारिणो घातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व ।।

यथा=जिस प्रकार; आपः=(नदी आदिके) जल; प्रवता=निमन्स्थानसे होकर; यन्ति=समुद्रमें चले जाते हैं; यथा=जिस प्रकार; मासाः= महीने; अहर्जरम्=दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सररूप कालमें; [यन्ति]=चले जाते हैं; धातः=हे विधाता !; एवम=इसी प्रकार; माम=मेरे पास; सर्वतः=सव ओरसे; ब्रह्मचारिणः=ब्रह्मचारीलोगः आयन्तु=आर्थे; रुवाहा=स्वाहा (इस उद्देश्यसे यह आहुति है); प्रतिवेशः=(तू) सबका विश्राम-स्थान; असि=है; मा=मेरे लिये; प्रभाहि=अपनेको प्रकाशित कर; मा=मुझे; प्रपद्यस्व=प्राप्त हो जा।

व्याख्या— 'जिस प्रकार समस्त जल-प्रवाह नीचेकी ओर बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं तथा जिस प्रकार महीने दिनोंका अन्त करनेवाले संवत्सरस्य काल्यों जा रहे हैं, हे विधाता! उसी प्रकार मेरे पास सब ओरसे ब्रह्माचारीलोग आयें और मैं उनको विद्याभ्यास कराकर तथा कल्याणका उपदेश देकर अपने कर्तव्यका एवं आपकी आज्ञाका पालन करता रहूँ।' इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारण करके 'स्वाहा' शब्दके साथ छठी आहुति अग्निमें डालनी चाहिये। 'हे परमात्मन! आप सबके विश्राम-स्थान हैं, अब मेरे लिये अपने दिव्य स्वरूपको प्रकाशित कर दीजिये और मुझे प्राप्त हो जाइये' इस उद्देश्यसे मन्त्रोचारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ सातवीं आहुति अग्निमें डाले।

इस प्रकार इस चौथे अनुवाकमें इस लोक और परलोककी उन्नतिका उपाय परमात्माकी प्रार्थना और उसके साथ-साथ इवनको बताया गया है। प्रकरण बड़ा ही सुन्दर और श्रेयस्कर है। अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंको इसमें बताये हुए प्रकारसे अपने लिये जिस अंशकी आवश्यकता प्रतीत हो। उस अंशके अनुसार अनुष्ठान आरम्भ कर देना चाहिये।

॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

पश्चम अनुवाक

भूर्श्वः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासाम्र हः स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । तद्रह्म । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । सुव इत्यन्तरिश्चम् । सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते ।

भू::भू: भुवं:: भुवः: सुवः: दिनः इति इस प्रकारः एता:: थेः वै = प्रिस्दः तिस्नः नितः व्याहृतयः व्याहृतियाँ हैंः तासाम् उ = उन तीनों की अपेक्षासेः चतुर्थीम् जो चौथी ब्याहृतिः महः इति = भहः इस नामसेः ह = प्रिस्द हैः एताम् = इसकोः माहाचमस्यः महाचमसके पुत्रनेः प्रवेदयते सम सबसे पहले जाना थाः तत् = वह चौथी ब्याहृति हीः ब्रह्मः अहा हैः सः = वहः आत्मा = (उपर कही हुई व्याहृतियों का) आत्मा हैः अन्याः = अन्यः देवताः = सव देवताः अङ्गानि = (उसके) अङ्ग हैंः भू = भूः । इति = यह व्याहृतिः वै = हीः अयम् लोकः = यह पृथ्वी लोक हैः भुवः । भूवः । इति = यहः अन्तरिक्षमः अन्तरिक्ष लोक हैः सुवः । इति = यहः अस्तरिक्षमः व्याहृतिः हैः सहः = भहः । इति = यहः आहृत्यः = आहृत्यः । स्वि व्याहृतिः हैः महः = भहः । इति = यहः आहृत्यः = आहित्य — सूर्य हैः आहित्यन = (क्योंकि) आहित्यने; वाव = हीः सर्वे = समस्तः लोकाः लोकः महीयन्ते = महिमान्वित होते हैं।

व्याख्या—इस पञ्चम अनुवाकमें भूः, भुवः, स्वः और महः—इन चारों व्याह्मतियोंकी उपासनाका रहस्य बताकर उसके फलका वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें यह बात कही नयी है कि भू:, भुव: और स्व:-ये तीन व्यह्नतियाँ तो प्रसिद्ध हैं; परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याह्नति 'महः' है, इसकी उपासनाका रहस्य सबसे पहले महाचमसके पुत्रने जाना था। भाव यह है कि इन चारी व्याहृतियोंको चार प्रकारसे प्रयोग करके उपासना करनेकी विधि, जो आगे बतायी गयी है, तभीसे प्रचलित हुई है। इसके बाद उन चार व्याहृतियोंमें किस प्रकारकी भावना करके उपासना करनी चाहिये, यह समझाया गया है। इन चारों ब्याद्वियोंमें 'महः' यह चौथी ल्याद्वृति सर्वप्रधान है । अतः उपास्य देवोंमें 'महः, ब्याद्धतिको ब्रह्मका स्वरूप समझना चाहिये—यह भाव समझानेके लिये कहा गया है कि वह चौथी व्याहृति 'महः' ब्रह्मका नाम होनेसे बहा ही है। क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा हैं, सर्वरूप हैं और अन्य सब देवता उनके अङ्ग हैं; अतः जिस किसी भी देवताकी इन व्याद्धतियोंके द्वारा उपासना की जाय, उसमें इस बातको नहीं भूळना चाहिये कि यह सर्वेरूप परमेश्वरकी ही उपासना है । सुब देवता उन्होंके अक होनेसे अन्य देवोंकी उपासना भी उन्होंकी उपासना है।(गीता ९। २३-२४) उसके पश्चात् इन व्याहृतियों में लोकोंका चिन्तन करनेकी विधिइस प्रकार बतायी गयी है--'भू:' यह तो मानो पृथ्वीलोक है, 'भुव:' यह अन्तरिक्षलोक है, 'स्व:' यह सुप्रसिद्ध स्वर्गकोक है और 'महः' यह सूर्य है; क्योंकि सूर्यंसे ही सब लोक

महिमान्वित हो रहे हैं। ताल ये यह कि भूः, मुवः, स्वः स्थे तीनों ब्याहितियाँ तो उन परमेश्वरके विराट् शरीररूप इस स्थूल ब्रह्मां बतानेवाली—अर्थात् परमेश्वरके अङ्गोंके नाम हैं तथा 'महः' यह चौथी व्याहित इस विराट् शरीरकी प्रकाशित करनेवाले उसके आत्मारूप परमेश्वरको बतानेवाली है विकार शर्माहः यह स्थित करनेवाले उसके आत्मारूप परमेश्वरको बतानेवाली है विकार यहाँ स्थित करनेवाले हैं। इसल्यिये यहाँ सूर्यके उपलक्षणसे इस विराट् शरीरको प्रकाशित करनेवाले इसके आत्मारूप परमेश्वरकी ही उपासनाका लक्ष्य कराया गया है।

भूरिति वा अग्निः । भ्रव इति वायुः । सुवरित्यादित्यः । मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योती १ महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । भ्रव इति सामानि । सुवरिति यज्र १ मि मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ।

भू:-'भृ:'; इति=यह व्याहृति; वै=ही; अग्नि:=अग्नि है; भुव:='भुव:'; इति=यह; वायु:=वायु है; सुव:='स्व:; इति=यह; आदित्य:=आदित्य है; मह:='महः'; इति=यह; चन्द्रमा:=चन्द्रमा है; (क्योंकि) चन्द्रमसा=चन्द्रमासे; वाव=ही; सर्वाणि=समस्त; ज्योतींषि=ज्योतियाँ; महीयन्ते=मिहमावाली होती हैं; भू:='भ्ः'; इति=यह व्याहृति; वै=ही; भ्रृच:=ऋग्वेद है; भुव:='स्वः'; इति=यह; सामानि=सामवेद है; सुव:='स्वः; इति=यह; यजूषि=यह्ववेद है; मह:-'महः'; इति=यह; म्रह्म=ब्रह्म है; (क्योंकि) ब्रह्मणा=ब्रह्मसे; वाव=ही; सर्व=समस्त; वेदा:=वेद; महीयन्ते=मिहमावान् होते हैं।

व्याख्या—इसी प्रकार फिर ज्योतियों में इन व्याह्नितयों द्वारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि 'भूः' यह व्याह्नित अग्निका नाम होनेसे मानो अग्नि ही है। अग्निदेवता वाणीका अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक विषयको व्यक्त करके प्रकाशित करनेवाली होनेसे ज्योति हैं; अतः वह भी ज्योतियोंकी उपासनामें मानो 'भूः' है। 'भुवः' यह वायु है। वायुदेवता त्वक्-इन्द्रियका अधिष्ठाता है और त्वक्-इन्द्रिय स्पर्शको प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैं; अतः ज्योतिविषयक उपासनामें वायु और त्वचाको 'भुवः' रूप समझना चाहिये। 'स्वः' यह सूर्य है। सूर्य चक्षु-इन्द्रियका अधिष्ठातु-देवता है, चक्षु-इन्द्रिय भी सूर्यकी सहायतासे रूपको प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैं; अतः च्योतिविषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु-इन्द्रियको 'स्वः' व्याह्नित क्रियतासे स्पन्नो प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैं। अतः च्योतिविषयक उपासनामें सूर्य और चक्षु-इन्द्रियको 'स्वः' व्याह्नित स्वः व्याह्नित क्रियतासे स्पन्नो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठातु-देवता है। मनकी सहायतासे मनके साथ रहनेपर ही समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको प्रकाशित कर सकती हैं।

मनके बिना नहीं कर सकतीं; अतः सब ज्योतियों में प्रधान चन्द्रमा और मनको ही 'महः' व्याहृतिरूप समझना चाहिये; क्योंकि चन्द्रमासे अर्थात् मनसे ही समस्त ज्योतिरूप इन्द्रियाँ महिमान्वित होती हैं । इस प्रकार मनके रूपमें परमेश्वरकी उपासना करनेकी विधि समझाबी गयी । फिर इसी भाँति वेदोंके विषयमें व्याद्धतियोंके प्रयोगद्धारा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया है । भाव यह है कि 'भः' यह ऋग्वेद है, 'भवः' यह सामवेद है, 'स्वः' यह यज्वेद है आर 'महः' यह ब्रह्म है; क्योंकि ब्रह्मसे ही समस्त वेद महिमायुक्त होते हैं । तात्पर्य यह कि सम्पूर्ण वेदोंमें वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्वरसे ही प्रकट और उन्हींसे व्याप्त है तथा उन परमेश्वरके तत्वका इन वेदोंमें वर्णन है, इसीलिये इनकी महिमा है । इस प्रकार वेदोंमें इन व्याद्धतियोंका प्रयोग करके उपासना करनी चाहिये ।

भूरिति वै प्राणः । भ्रुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा एता-श्रुतस्रश्रतुर्धा । चतस्रश्रुतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ।

भूः 'भ्ः'; इति=यह व्याहृति; वैः=ही; प्राणः=प्राण है; भुवः 'भुवः; इति=यह; अपानः=अपान है; सुवः 'स्वः'; इति=यह; व्यानः=व्यान है; महः 'महः'; इति=यह; अन्नम्=अन्न है; (क्योंिक) अन्नेन=अन्नसे; वाव=ही; सर्वे=समस्तः प्राणाः=प्राणः महीयन्ते=महिमायुक्त होते हैं; ताः=वे; वैः=ही; पताः=ये; चतस्तः=चारों व्याहृतियाँ; चतुर्धाः=चार प्रकारकी हैं; (अतएव) चतस्तः चतस्तः=एक-एकके चार-चार भेद होनेसे कुळ सोळहः व्याहृतयः=व्याहृतियाँ हैं; ताः=उनको; यः=जो; वेद=तत्वसे जानता है; सः=वह; ब्रह्म=ब्रह्मको; वेद्=जानता है; अस्मै=इस ब्रह्मवेत्ताके लियेः सर्वे=समस्त; देवाः=देवता; बिळम्=भेटः आवहन्ति=समर्पण करते हैं।

व्याख्या—उसके बाद प्राणींके विषयमें इन व्याह्यतियोंका प्रयोग करके उपासनाका प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि 'मृः' यही मानो प्राण है, 'सुवः' यह अपान है, 'स्वः' यह व्यान है। इस प्रकार जगद्व्यापी समस्त प्राण ही मानो ये तीनों व्याह्यतियाँ हैं और अन्न 'महः' रूप चतुर्थ व्याह्यति है; क्योंकि जिस प्रकार व्याह्यतियोंमें 'महः' प्रधान है; उसी प्रकार समस्त प्राणींका पोषण करके उनकी महिमाको बनाये रखने और बढ़ानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है; अतः प्राणींके अन्तर्यमी परमेश्वरको अन्तर्के रूपमें उपासना करनी चाहिये।

इस तरह चारों व्याद्धतियोंको चार प्रकारसे प्रयुक्त करके उपासना करने-

की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करनेका फळ बताया गया है। भाव यह कि चार प्रकारसे प्रयुक्त इन चारों व्याह्रतियोंकी उपासना के भेदको जो कोई जान छेता है। अर्थात् समझकर उपके अनुसार परंब्रह्म परभारमाकी उपासना करता है। वह ब्रह्मको जान छेता है और समस्त देव उसको भेंट समर्थण करते हैं— उसे परमेश्वरका प्यारा समझकर उसका आदर-सत्कार करते हैं।

॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥

षष्ठ अनुवाक

स य एषोऽन्तर्हदय आकाशः। तिसान्नयं पुरुपो मनोमयः। अमृतो हिरण्मयः।

सः=यह (पहले बताया हुआ); यः=जो; एषः=यह; अन्तर्हृद्ये= हृद्यके भीतर; आकाशः=आकाश है; तस्मिन्=उसमें; अयम्=यह; हिरणमयः= विशुद्ध प्रकाशस्वरूप; अमृतः=अविनाशी; मनोमयः=मनोमय; पुरुषः=पुरुष (परमेश्वर-) रहता है ।

दयाख्या — इस अनुवाकमें चार बातें कही गयी हैं, उनका पूर्व अनुवाकमें बतलाये हुए उपदेशसे अलग-अलग सम्बन्ध है और उस उपदेशकी पूर्तिके लिये ही यह आरम्भ किया गया है, ऐसा अनुमान होता है।

पूर्व अनुवाकमें मनके अधिष्ठातृ-देवता चन्द्रमाको इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंका प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेकी युक्ति समझायी गयी है; वे मनोमय परब्रहा—सबके अन्तर्यामी पुरुष कहाँ हैं; उनकी उपलब्धि कहाँ होती है—यह बात इस अनुवाकके पहले अशमें समझायी गयी है। अनुवाकके इस अशका अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो यह हृदयके भीतर अङ्कुष्ठमात्र परिमाणवाला आक्रास है। उसीमें ये विशुद्ध प्रकाश खल्प अविनाशी मनोमय अन्तर्थामी परम पुरुष परमेश्वर विस्तनमान हैं; वही उनका साक्षात्कार हो जाता है, उन्हें पानेके लिये कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पहता।

अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोद्य शीर्षकपाले । मृरित्यग्नौ प्रति-तिष्ठति । भ्रव इति वायौ । सुवरित्यादिन्ये । मह इति ब्रह्मणि । अन्तरेण तालुके=दोनों तालुओंके बीचमें; यः=जो; एषः=यह; स्तनः इव=स्तनके सहश; अवलम्बते=लटक रहा है; [तम् अपि अन्तरेण]=उसके भी भीतर; यत्र=जहाँ; असौ=वह; केशान्तः=केशोंका मूलस्थान (ब्रह्मरन्त्र); विवर्तते=स्थित है; (वहाँ) शिर्षकपाले=सिरके दोनों कपालोंको; व्यपोद्धा= भेदन करके; [विनिःसृता या]=निकली हुई जो सुषुम्ना नाड़ी है; सा="वह; इन्द्रयोनिः=इन्द्रयोनि (परमात्माकी प्राप्तिका द्वार) है; (अन्तकालमें सावक) भूः इति='भ्' इस व्याहृतिके अर्थरूप; अग्नी=अग्निमें; प्रतितिष्ठति=प्रतिष्ठितै होता है; भुवः इति='भुवः' इस व्याहृतिके अर्थरूप; वायौ=वायुदेवतामें स्थित होता है; (फिर) सुवः इति='स्वः' इस व्याहृतिके अर्थरूप; आदित्ये=सूर्यमें स्थित होता है; (उसके बाद) महः इति='महः' इस व्याहृतिके अर्थस्वरूप; ब्रह्मणि=ब्रह्ममें स्थित होता है।

व्याख्या—उन परब्रह्म परमेश्वरको अपने हृदयमें प्रत्यक्ष देखनेवाला महापुरुष इस शरीरका त्याग करके जब जाता है, तब किस प्रकार किस मार्गसे बाहर निकलकर किस क्रमसे भूः, भुवः और खःरूप समस्त लोकोंमें परिपूर्ण सबके आत्मरूप परमेश्वरमें स्थित होता है—यह बात इस अनुवाकके दूसरे अंशर्मे समझायी गयी है। भाव यह है कि मनुष्यें के मुखमें तालुओं के बीचोबीच जो एक थनके आकारका मांस-पिण्ड लटकता है, जिसे बोलचालकी भाषामें 'घाँटी' कहते हैं, उसके आगे केशोंका मूलस्थान ब्रह्मरन्ध्र है; वहाँ हृदय-देशसे निकलकर घाँटीके भीतरसे होती हुई दोनों कपोलोंको भेदकर गयी हुई जो सुषुम्णा नामसे. प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इन्द्र नामसे कहे जानेवाले परमेश्वरकी प्राप्तिका द्वार है। अन्तकालमें वह महापुरुष उस मार्गसे शरीरके बाहर निकलकर 'मूः' इस नामसे अभिहित अग्निमें खित होता है। गीतामें भी यही बात कही गयी है कि ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्मलोकमें जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्निके अभिमानी देवताके अधिकारमें आता है (गीता ८। २४)। उसके बाद वायुमें स्थित होता है। अर्थात् पृथ्वीसे लेकर सूर्यलोकतक समस्त आकाशमें जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरनेवाली वायुका अभिमानी देवता है और जो 'मुवः' नामसे पञ्चम अनुवाकमें कहा गया है, उसीके अधिकारमें वह आता है। वह देवता उसे ्स्वः इत नामसे कहे हुए सूर्यलोकमें पहुँचा देता है, वहाँसे फिर वह प्महः। इस नामसे कहे हुए 'ब्रह्म' में स्थित हो जाता है।

अप्नोति स्वाराज्यम् । आप्नोति मनसस्पतिम् । वाक्पतिश्र-श्रुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति ।

स्वाराज्यम्=(वह) स्वराज्यको; आप्नोति=प्राप्त कर लेता है;

मनसस्पितम्=मनके स्वामीकोः आप्नोति=पा छेता हैः वाक्पितः [भवित]= वाणीका स्वामी हो जाता हैः चश्चरपितः=नेत्रोंका स्वामीः श्रोत्रपितः=कानोंका स्वामीः (और) विज्ञानपितः=विज्ञानका स्वामी हो जाता हैः ततः=उस पहले बताये हुए साधनसेः एतत्=यह फलः भविति=होता है।

व्याख्या—वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है—वह बात इस अनुवाकके तीसरे अंशमें बतलायी गयी है। अनुवाकके इस अंशका अभिप्राय यह है कि वह स्वराट्यन जाता है। अर्थात् उसपर प्रकृतिका अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योंकि वह मनके अर्थात् समस्त अन्तःकरणसमुदायके स्वामी परमात्माको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियों और उनके देवताओंका तथा विज्ञानस्वरूप बुद्धिका भी स्वामी हो जाता है। अर्थात् ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। उस पहले बताये हुए साधनसे यह उपर्युक्त फल मिलता है।

आकाशभारिं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम् । शान्तिसमृद्धममृतम् । इति प्राचीनयोग्योपास्स्व ।

ब्रह्म=बह ब्रह्म; आकाशशरीरम्=आकाशके सदृश शरीखाला; सत्यातम=सत्तारूपः प्राणारामम्=इन्द्रियादि समस्त प्राणोको विश्राम देनेवाला; मनआनन्दम्=मनको आनन्द देनेवालाः शान्तिसमृद्धम्=शान्तिषे सम्पन्नः (तथा) अमृतम्=अविनाशी हैः इति=यों मानकरः प्राचीनयोग्य=हे प्राचीन योग्यः उपास्स्व=त् उसकी उपासना कर।

व्याख्या—वे प्राप्तव्य ब्रह्म कैसे हैं, उनका किस प्रकार चिन्तन और ध्यान करना चाहिये—यह बात इस अनुवाकके चौथे अंशमें बतायी गयी है । अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाशके सहश निराकार, सर्वव्यापी और अतिशय सुक्ष्म शरीरवाले हैं। एकमात्र सत्तार हैं। समस्त इन्द्रियोंको विश्राम देनेवाले और मनके लिथे परम आनन्ददायक हैं। अखण्ड शान्तिके मंडार हैं और सर्वथा अविनाशों है। परम विश्वासके साथ यों मानकर साधकको उनकी प्राप्तिके लिथे उनके चिन्तन और ध्यानमें तत्परताके साथ लग जाना चाहिये, यह मार्व दिख्लानेके लिथे अन्तमें श्रुतिकी वाणीमें ऋषि अपने शिष्यसे कहते हैं—'हे प्राचीनयोग्य ! तं उन ब्रह्मका स्वरूप इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर।'

॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥

^{*} पहलेसे ही जिसमें नहाप्राप्तिकी योग्यता हो, वह 'प्राचीनयोग्य' है। अथवा यह शिष्यका नाम है।

सप्तम अनुवाक

पृथिन्यन्ति हैं द्यौदिंशोऽवान्तरिक्षः । अग्निवीयुरादित्य-श्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा । इत्यिश्चमृतम् । अथाष्यात्मम् । प्राणो न्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षः श्रोत्रं मनो वाक् त्वक् । चर्म मार्स्स्नावास्यि मज्ञा । एतद्धिविधाय ऋषिरवोचत् । पाङ्क्तं वा इद्स्प्तर्वम् । पाङ्क्तेनैव पाङ्क्र्रस्प्रणोतीति ।

पृथिवी=पृथ्वीलोकः अन्तरिक्षम्=अन्तरिक्षलोकः द्यौः=स्वर्गलोकः दिशः=दिशाएँ; अवान्तरदिशः=अवान्तर दिशाएँ—दिशाओं के बीचके कोण (यह पाँच लोकोंकी पङ्क्ति है); अग्निः=अग्नि; वायुः=वायु; आदित्यः=सूर्यः; चन्द्रमाः=चन्द्रमाः नक्षत्राणि=(तथा) समस्त नक्षत्र (यह पाँच च्योतिः-समुदायकी पङ्क्ति है); आपः=जल; ओषधयः=ओषियाँ; वनस्पतयः= वनस्पतियाँ; आकाराः=आकाशः आत्मा=(तथा) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्यूलशरीर (ये पाँचों मिलकर स्यूल पदार्थोंकी पङ्कि है); इति=यहः अधिभृतम्=आिषभौतिक दृष्टिसे वर्णन हुआ; अथ=अव; अध्यातमम्= आब्यास्मिक दृष्टिचे बतळते हैं; प्राणः=प्राणः; व्यानः=व्यानः; अपानः=अपानः; उदानः=उदानः (और) समानः=समान (यह पाँचौं प्राणोंकी पङ्क्ति है); चक्कः=नेत्रः श्रोत्रम्=कानः मनः=मनः वाक्=वाणीः (और) त्वक्=त्वचाः (यह पाँचों करणोंकी पङ्क्ति है); चर्म=चर्म; मांसम्=मांस; स्नावा=नाड़ी; अस्थि=इड्डी; (और) मजा=मजा (यह पाँच शारीरगत धातुओंकी पङ्क्ति है); एतत्=यह (इस प्रकार); अधिविधाय=सम्यक् केल्पना करके; ऋषिः= भृषिने; अवोचत्=कहाः इदम्=यहः सर्वम्=धवः वै=निश्चय हीः पाङक्तम्= पाङ्क्त है; * पाङ्क्तेन एव पाङ्क्रम्-(साधक) इस आध्यात्मिक पाङ्क्तसे ही बाह्य पाइन्किको और बाह्यते अध्यात्म पाङ्कको; स्पृणोति इति=पूर्ण करता है। व्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग हैं। प्रहले भागमें मुख्य-मुख्य आधि-भीतिक पदार्थोंको लोक, ज्योति और स्थूलपदार्थ-इन तीन पङ्क्तियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है और दूसरे भागमें मुख्य-मुख्य आध्यात्मिक (शरीरिश्यत) पदार्थोंको प्राण, करण और धातु—इन तीन पङ्क्तियोंमें विभक्त करके उनका वर्णन किया है। अन्तमें उनका उपयोग करनेकी युक्ति बतायी गयी है।

^{*} पङ्क्तियाके समूहको ही 'पाङ्क्त' कहते हैं।

भाव यह है कि पृथ्वीलोक, अन्तरिक्षलोक, स्वर्गलोक, पूर्व पश्चिम आदि दिशाएँ और आग्नेय, नैर्ऋत्य आदि अवान्तर दिशाएँ - इस प्रकार यह लोकोंकी आधिभौतिक पङ्क्ति है। अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र—इस प्रकार थह ज्योतियोंकी आधिमौतिक पङ्क्ति है; तथा जल, ओषधियाँ, वनस्पति, आकाश और पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर-इस प्रकार यह स्थूल जड-पदार्थोंकी आधिभौतिक पङ्क्ति है। यह सब मिलकर आधिभौतिक पङ्क्ति अर्थात् भौतिक पङ्क्तियोंका समृह है। इसी प्रकार यह आगे वताया हुआ आध्यात्मिक-शरीरके भीतर रहनेवाला पाङ्क्त है। इसमें प्राणः व्यानः अपानः उदान और समान—इस प्रकार यह प्राणींकी पङ्क्ति है। नेत्रः कान, मन, वाणी और त्वचा-इस प्रकार यह करण-समुदायकी पङ्क्ति है। तथा चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मजा—इस प्रकार यह शरीश्गत घातुओंकी पङ्क्ति है। इस प्रकार प्रधान-प्रधान आधिभौतिक और आध्यात्मिक पदार्थीकी त्रिवित्र पङ्क्तियाँ बनाकर वर्णन करना यहाँ उपलक्षणरूपमें है, अतः ग्रेष पदार्थीको भी इनके अन्तर्गत समझ लेना चाहिये । इस प्रकार वर्णन करनेके बाद श्रुति कहती है कि ये पङ्क्तियोंमें विभक्त करके बताये हुए पदार्थ सब-के-सब पङ्क्तियोंके समुदाय हैं। इनका आपसमें घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस रहस्यको समझकर अर्थात् किस आधिभौतिक पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थका क्या सम्बन्ध है, इस बातको भलीभाँति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक शक्तिसे भौतिक पदार्थोंका विकास कर छेता है और भौतिक पदार्थींसे आध्यात्मिक शक्तियोंकी उन्नति कर लेता है।

पहली आधिमोतिक लोकसम्बन्धी पङ्क्तिसे चौथी प्राण-समुदायरूप आध्यात्मिक पङ्क्तिका सम्बन्ध हैं; क्योंकि एक लोकसे दूसरे लोकको सम्बद्ध करनेमें प्राणोंकी ही प्रधानता है—यह बात संहिता प्रकरणमें पहले बता आये हैं । दूसरी ज्योतिविषयक आधिमोतिक पङ्क्तिसे पाँचवीं करण-समुदायरूप आध्यात्मिक पङ्क्तिका सम्बन्ध हैं; क्योंकि वे आधिमोतिक ज्योतियाँ इन आध्यात्मिक ज्योतियोंकी सहायक हैं, यह बात शास्त्रोंमें जगह-जगह बतायी गयी है । इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थोंकी आधिमोतिक पङ्क्ति है, उसका छठी शरीरगत धातुओंकी आध्यात्मिक पङ्क्ति सम्बन्ध है; क्योंकि ओषधि और वनस्पतिरूप अन्नसे ही मांस-मजा आदिकी पृष्टि और वृद्धि होती है, यह प्रत्यक्ष है । इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और स्थम तत्वको मलीमाँति समझकर उनका, उपयोग करनेसे मनुष्य स्य प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता है, यह इस वर्णनका भाव माल्यम होता है ।

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥

अष्टम अनुवाक

ओमिति ब्रह्म । ओमितीद्रसर्वम् । ओमित्येतदनुकृतिर्दे सा वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओश्योमिति । श्रस्त्राणि श्रश्सन्ति । ओमित्यध्वर्धुः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपामवानीति । ब्रह्मैवोपामोति ।

ओम्='ओम्'; इति=यहः ब्रह्म=ब्रह्म है; ओम्='ओम्';इति=हीः इदम्= यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवालाः सर्वम्=समस्त जगत् हैः ओम्='ओम्'; इति=इस प्रकारकाः एतत्=यह अक्षरः ह=हीः वै=निःसंदेहः अनुकृतिः= अनुकृति (अनुमोदन) है: सा=यह बात प्रसिद्ध है; अपि=इसके सिवा; ओ=हे आचार्यः श्रावय=मृझे सुनाइयेः इति=यों कहनेपरः आश्रावयन्ति= ('ओम्' यों कहकर शिष्यको) उपरेश सुनाते हैं; ओम्='श्रेम्' (बहुत अच्छा); इति=इस प्रकार (स्वीकृति देकर); [सामगाः]=सामगायक विद्वान्; सामानि=समनेद मन्त्रोंकोः गायन्ति=गाते हैं:ओम् शोम्='ओम् शोम्';इति=यों कहकर ही; रास्त्राणि=ग्रस्त्रोंको अर्वात् मन्त्रोंको; रांसन्ति=पढ़ते हैं; ओम्= 'ओम्'; इति=यों कहकर; अध्वर्युः=अध्वर्यु नामक ऋ त्विक्ः प्रतिगरम् प्रतिगृणाति=प्रतिगर मन्त्रका उच्चारण करता है; ओम्='ओम्'; इति= यों कहकरः ब्रह्मा=त्रह्मा (चौथा ऋत्विक्)ः प्रसौति=अनुमति देता हैः ओम्= 'ओम्'; इति=यह कहकर; अग्निहोत्रम्=अनुजानाति=अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है; प्रवक्ष्यन्=अध्ययन करनेके लिये उद्यतः ब्राह्मणः=ब्राह्मणः ओम् इति=पहले ओम्का उच्चारण करके; आह=कहता है; ब्रह्म=(मैं) वेदको; उपाप्नवानि इति=प्राप्त करूँ; ब्रह्म=(फिर वह) वेदको; एव=निश्चय हीं उपाप्नोति=प्राप्त करता है।

व्याख्या— इस अनुवाकमें 'ॐ' इस परमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकी श्रदा और रिच उत्पन्न करनेके लिये ॐकारकी महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि 'ॐ' यह परब्रह्म परमात्माका नाम होनेसे साक्षात् ब्रह्म ही हैं: क्योंकि भगवानका नाम भी भगवत्वक्षप ही होता है। यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला समस्त जगत् 'ॐ' अर्थात् उस ब्रह्मका ही स्थूलरूप है। 'ॐ' यह अनुकृति अर्थात् अनुमोदनका स्चक है। अर्थात् जब किसीकी वातका अनुमोदन करना होता है, तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वरके नामकरूप इस ॐकारका उच्चारण करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं, दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं

बोलते - यह बात प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुरुसे तथा भोता किसी व्याख्यानदातासे उपदेश सुनानेके लिये प्रार्थना करता है, तब गुरु और वका मी 🕬 इस प्रकार कहकर ही उपदेश सनाना आरम्भ करते हैं। सामवेदका गान करनेवाले भी 🍪 इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामका भलीभाँति गान करके उसके बाद सामवेदका गान किया करते हैं। यज्ञकर्ममें शस्त्र-शंसनरूप कर्म करनेवाले शास्ता नामक ऋत्विक ओम शोम' इस प्रकार कहकर ही शस्त्रोंका अर्थात् तदिषयक मन्त्रोंका पाठ करते हैं। यक्कर्म करानेवाला अध्वर्यु नामक ऋतिक भी 'ॐ' इस परमेश्वरके नामका उचारण करके ही प्रतिगर-मन्त्रका उचारण करता है। ब्रह्मा (चौथा ऋ त्विक) भी 'ॐ' इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके यज्ञकर्म करनेके लिये अनुमति देता है। तथा (ॐ' यों कहकर ही अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता है। अध्ययन करनेके लिये उदात बाह्मण बह्मचारी भी 'ॐ' इस प्रकार परमेश्वरके नामका पहले उचारण करके कहता है कि भी बेदको भली प्रकार पढ़ सकूँ।' अर्थात् ॐकार जिसका नाम है, उस परमेश्वरसे ॐकारके उच्चारणपूर्वक यह प्रार्थना करता है कि भी वेदको वैदिक ज्ञानको प्राप्त कर लूँ ऐसी बुद्धि दीजिये। इसके फलखरूप वह वेदको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मन्त्रमें ॐकारकी महिमाका वर्णन है।

। अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥

नवम अनुवाक

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । श्रमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नद्दश्चं च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नद्दश्चं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्रल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ।

त्रष्टतम्=यथायोग्य सदाचारका पालनः च=औरः खाध्यायप्रवचने च= शास्त्रका पढ़ना-पढ़ाना भी (यह सब अवश्य करना चाहिये); सत्यम्=सत्य-

भाषणः च=औरः स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); तपः=तपश्चर्याः च=औरः खाध्यायप्रवचने च=वेदाँका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); दमः=इन्द्रियोंका दमन; च= और; स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); शमः=मनका निग्रहः च=औरः स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढ्ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); अग्नय:=अग्नियोंका चयन; च=और; स्वाच्यायप्रवचने च=वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); अग्निहोत्रम्=अग्निहोत्रः च=औरः स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढ्ना-पढ्ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); अतिथयः=अतिथियोंकी सेवा; च=और; स्वाध्यायं-प्रवचने च=वेदोंका पद्ना-पदाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); मानुषम्= मनुष्योचित लौकिक व्यवहार; च=और; स्वाध्यायप्रवचने च=वेदोंका पढ़नां-पढ़ाना भी (साथ-साथ करना चाहिये); प्रजा=गर्भाधानसंस्काररूप कर्मः च= और; स्वाच्यायप्रवचने च=वेदोंका पढ़ना-पढ़ाना भी (करना चाहिये); प्रजनः=शास्त्रविधिके अनुसार स्त्रीसहवासः च=औरः स्वास्यायप्रवचने च= वेदोंका पटना-पटाना भी (करना चाहिये)ः प्रजातिः=कुटुम्बकृद्धिका कमें च= और; स्वाध्यायप्रवचने च=शास्त्रका पढ्ना-पढ्ना भी (करना चाहिये); सत्यम्=सत्य ही इनमें श्रेष्ठ हैं; इति=यों; राथीतरः=रथीतरका पुत्रीं सत्यवचाः=सत्यवचा ऋषि कहते हैं; तपः=तप ही सर्वश्रेष्ठ है; इति=यों; पौरुशिष्टिः=पुरुशिष्टिका पुत्रः तपोनित्यः=तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं; स्वाच्यायप्रवचने एव=वेदका पढ़नायढ़ाना ही सर्वश्रेष्ट हैं। इति=यों: मौद्रल्य:= मुद्रलके प्त्रः नाकः='नाक मुनि कहते हैंं; हि=क्योंकिः; तत्=वहीः तपः=तप हैं। तत् हि=वहीं। तपः=तप है।

व्याख्या—इस अनुवाकमें यह वात समझायी गर्यी है कि अध्ययन और अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन अध्यापन करनेवालोंको अध्ययन अध्यापन करनेवालोंको विषयमें भी समझनी चाहिये। यही वात उपदेशक और उपदेश सननेवालोंको विषयमें भी समझनी चाहिये। अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी हैं, शास्त्रोंके अध्ययनसे ही मनुष्यको अपने कर्तन्यका तथा उसकी विधि और फलका ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए ही उसके साथ-साथ यथा-योग्य सदाचारका पालन, सल्यभाषण, स्वधम पालनके लिये बड़े-से-बड़ा कष्ट सहना, इन्द्रियोंको वश्चमें रखना, मनको वश्चमें रखना, अग्निहोत्रके लिये अग्निको प्रदीप्त करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथिकी यथायोग्य सेवा करना, सबके साथ सुन्दर मनुष्योचित लौकिक व्यवहार करना, शास्त्रविधिके अनुसार गर्भाधान करना और ऋतुकालमें नियमितरूपसे स्त्री-सहवास करना तथा कुरुम्बको बढ़ानेका

उपाय करना - इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान करते रहना चाहिये । अन्यापक तथा उपदेशकके लिये तो इन सब कर्तव्योंका समुचित पालन और भी आवश्यक है; क्योंकि उनके आदर्शका अनुकरण उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते हैं। रथीतरके पुत्र संत्यवचा नामक ऋषिका कहना है कि 'इन सब कर्मोंने सत्य ही सर्वश्रेष्ठ हैं; क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्यभाषण और सत्यभावपूर्वक किये जानेपर ही यथार्थरूपसे सम्पन्न होता है। पुरुशिष्ट-पुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना है कि 'तपश्चर्यों ही सर्वश्रेष्ठ है: क्योंकि तपसे ही सत्यभाषणं आदि समस्त धर्मोंके पालन करनेकी और उनमें हदतापूर्वक श्थित रहनेकी शक्ति आती है। मुद्रलके पुत्र नाक नामक मुनिका कहना है कि 'नेद और धर्मशाबोंका पठन पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योंकि वही तप है, वही तप है अर्थात् इन्हींसे तप आदि समस्त भर्मोंका शान होता है। र इन सभी ऋषियोंका कहना यथार्थ है। उनके कथनको उद्धत *करके यह भाव दिखाया गया है कि प्रत्येक कर्ममें इन तीनोंकी प्रधानता रहनी चाहिये । जो कुछ कर्म किया जायः वह पठन-पाठनसे उपलब्ध शास्त्रज्ञानके अनुकूल होना चाहिये । कितने ही विघ्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कर्तव्य-पालनरूप तपमें सदा दृढ़ रहना चाहिये और प्रत्येक क्रियामें सत्यभाव और सत्यभाषणपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥

दशम अनुवाक

श्रहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपित्रत्रो वाजिनीव स्वमृतमस्सि । द्रविण १ सवर्चसम् । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवयनम् ।

अहम्=मैं; वृक्षस्य=संसारवृक्षका; रेरिवा= उच्छेद करनेवाला हूँ; [मम] कीर्तिः=मेरी कीर्तिः गिरेः=पर्वतकेः पृष्ठम् इव=शिखरकी भाँति उन्तत हैं; वाजिनि=अन्नोत्पादक शक्तिसे युक्त सूर्यमें; स्वमृतम् इव=जैसे उक्तम अमृत है, उसी प्रकार मैं भी; ऊर्ध्वपवित्रः अस्मि=अतिशय पवित्र अमृतस्वरूप हूँ; (तथा मैं) सवर्चसम्=प्रकाशयुक्तः द्रविणम्=धनका भंडार हूँ; अमृतो-स्नितः=(परमानन्दमय) अमृतसे अभिषिश्चित (तथा)ः सुमेधाः=श्रेष्ठ बुद्धि-वाला हूँ; इति=इस प्रकार (यह)ः त्रिशक्कोः=त्रिशक्कु ऋषिकाः वेदानु-वचनम्=अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है।

ब्याख्या--त्रिशङ्कु नामक ऋषिने परमात्माको प्राप्त होकर जो अपना

अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाकमें उद्भृत किया गया है। त्रिशक्कृके वचनानुसार अपने अन्तःकरणमें भावना करना भी परमात्माकी मासिका साधनहै, यही बतानेके लिये इस अनुवाकका आरम्भ हुआ है। श्रुतिका भावार्थ यह है
कि मैं प्रवाहरूपमें अनादिकालने चले आते हुए इस जन्म मृत्युरूप संसारवृक्षका उच्छेद करनेवाला हूँ। यह मेरा अन्तिम जन्म है। इसके बाद मेरा पुनः जन्म नहीं होनेका। मेरी कीर्ति पर्वत-शिखरकी भाँति उन्तत एवं विशाल है। अन्तोत्पादक शक्तिने युक्त सूर्यमें जैने उत्तम अमृतका निवास है, उसी प्रकार में भी विशुद्ध रोग-दोष आदिने सर्वथा मुक्त हूँ, अमृतस्वरूप हूँ। इसके सिवा में प्रकाशयुक्त धनका भंडार हूँ, परमानन्दरूप अमृतमें निमम्म और श्रेष्ठ घारणायुक्त बुद्धिते सम्मन्न हूँ। इस प्रकार यह त्रिशङ्क सृषिका वेदानुवचन है अर्थात् ज्ञान-प्राप्तिके बाद व्यक्तं किया हुआ आत्माका उद्गार है।

मनुष्य जिस प्रकारकी भावना करता है, वैसा ही बन जाता है; उसके संकल्पमें यह अपूर्व — आश्चर्यजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपनेमें उपर्युक्त भावनाका अभ्यास करेगा, वह निश्चय वैसा ही बन जायगा। परंतु इस साधनमें पूर्ण सावधानीकी आवश्यकता है। यदि भावनाके अनुसार गुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि इस वेदानुवचनके रहस्थको ठीक समझकर इसकी भावना की जाय तो अभिमानकी आशङ्का भी नहीं की जा सकती।

॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥

एकादश अनुवाक

वेदमन्च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मे चर । स्वाध्यायानमा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान् न प्रमदिवव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्ये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्योभ्यां न प्रमदितव्यम् ।

वेदम् अनुच्य=वेदका भलीमाँति अध्ययन कराकरः आचार्यः=आचार्यः अन्तेवासिनम्=अपने आश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थोकोः अनुशास्ति= शिक्षा देता है। सत्यम् चद्=तुम सत्य बोलोः धर्मम् चर=धर्मका आचरण करोः स्वाध्यायात्=स्वाध्यायसेः मा प्रमदः=कभी न चूकोः आचार्याय= आचार्यके लिये; प्रियम् धनम्=दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धनः आहृत्य= लाकर (दोः फिर उनकी आज्ञासे गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके); प्रजातन्तुम्= संतान-परम्गराको (चाल् रक्खो, उसका); मा व्यवच्छेत्सी:=उच्छेद न करना; सत्यात्=(तुमको) सत्यसे; न प्रमिद्तव्यम्=कभी नहीं डिगना चाहिये; धर्मात्=धर्मसे; न=नहीं; प्रमिद्तव्यम्=डिगना चाहिये; कुशालात्= श्रम कर्मोते; न प्रमिद्तव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये; भूत्ये=उन्निके साधनोंसे; न प्रमिद्वव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये; स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्= वेदोंके पढ़ने और पढ़ानेमें; न प्रमिद्वव्यम्=कभी भूल नहीं करनी चाहिये; देविपितृकार्याभ्याम्=देवकार्यसे और पितृकार्यसे; न प्रमिद्वव्यम्=कभी नहीं चूकना चाहिये।

व्याख्या—गृहस्थको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये; यह बात समझानेके लिये इस अनुवासका आरम्भ किया गया है। आचार्य शिष्यको वेदका भलीमाँति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके गृहस्य-घर्मका पालन करनेकी शिक्षा देते हैं - पुत्र ! तुम सदा सत्य-भाषण करना, आपत्ति पड्नेपर भी झूठका कढापि आश्रय न लेना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूल शास्त्र-सम्मत धर्मका अनुष्ठान करना, स्वाध्यायमे अर्थात् वेदोंके अम्यास, संध्या-वन्दन, गायत्रीजप और भगवन्नाम-गुणकीर्तन आदि नित्यकर्ममें कभी भी प्रमाद न करना—अर्थात् न तो कभी उन्हें अनादरपूर्वक करना और न आलस्यवश उनका त्याग ही करना । गुरुके लिये दक्षिणा के रूपमें उनकी रुचिके अनुरूप धन लाकर प्रेमपूर्वक देनाः फिर उनकी आज्ञाने गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके स्वधर्मका पालन करते हुए संतान-परम्पसको सुरक्षित ग्खना—उसका लोप न करना । अर्थात् शास्त्रविधिकै अनुसार विवाहित धर्मपत्नीकै साथ ऋतुकालमें नियमित सहवास करके संतानोत्पत्तिका कार्य अनासक्तिपूर्वक करना। तुमको कभी भी सत्यसे नहीं चूकना चाहिये अर्थात् हँसी-दिल्लगी या व्यर्थकी वार्तोमें वाणीकी शक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये और न परिहास आदिके बहाने कभी इद ही बोलना चाहिये। इसी प्रकार धर्मपालनमें भी भूल नहीं करनी चाहिये अर्थात् कोई बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्मकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। लौकिक और शास्त्रीय-जितने भी कर्तव्यरूपने प्राप्त ग्रुभ कर्म है, उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अपित यथायोग्य उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिये। धन-सम्पत्तिको बढानेवाले लौकिक उन्नितिके साधनोंके प्रति भी उदाधीन नहीं होना चाहिये। इसके लिये भी वर्णाश्रमानुकल चेष्टा करनी चाहिये। पढ़ने और पढ़ानेका जो मुख्य नियम है, उसकी कभी अवहेलना या आलस्यपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार अग्निहोत्र

और यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा श्राद्ध-तर्पण आदि पितृकार्योके सम्पादनमें भी आलस्य या अवहेलनापूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिये।

मात्रदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यसाक १ सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेया १ सो ब्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयादेयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् ।

मातृदेवः भव=तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनोः पितृदेवः भव= पिताको देवरूप समझनेवाले होओ। आचार्यदेवः भव=आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनोः अतिथिदेवः भव=अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ; यानि=जो-जो: अनवद्यानि=निदोंषः कर्माणि=कर्म हैं; तानि=उन्हींकाः सेवितब्यानि=तुम्हें सेवन करना चाहिये; इतराणि=दूसरे (दोषयुक्त) कर्मोंका; नो=कभी आचरण नहीं करना चाहिये; अस्माकम्=इमारे (आचरणौंमेंसे भी); यानि=जो-जो; सचरितानि=अच्छे आचरण हैं; तानि=उनका ही; त्वया= तुमको; उपास्यानि=वेवन करना चाहिये; इतराणि=रूसरोंका; नो=कभी नहीं; ये के च=जो कोई भी; अस्मत्=हमसे; श्रेयांसः=श्रेष्ठ (गुरुजन एवं); ब्राह्मणाः=ब्राह्मण आर्येः तेषाम्=उनकोः त्वया=तुम्हेः आसनेन=आएन-दान आदिके द्वारा सेवा करके; प्रश्वसितव्यम्=विश्राम देना चाहिये; श्रद्धया देयम्=श्रद्धापूर्वक दान देना चाहियेः अश्रद्धया=विना श्रद्धाकेः अदेयम्= नहीं देना चाहिये; श्रिया देयम्=आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये; ह्रिया देयम्=रूजासे देना चाहियेः भिया देयम्=भयसे भी देना चाहिये (और); संविदा देयम्=(जो कुछ भी दिया जाय, वह सब) विवेकपूर्वक देना चाहिये।

व्याख्या—पुत्र | तुम मातामें देवबुद्धि रखना, पितामें भी देवबुद्धि रखना, आचार्यमें देवबुद्धि रखना तथा अतिथिमें भी देवबुद्धि रखना । आश्य यह कि इन चारोंको ईश्वरकी प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और मिक्तपूर्वक सदा इनकी आशाका पालन, नमस्कार और सेवा करते रहना; इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगत्में जो-जो निदोंष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । उनसे मिन्न जो दोषयुक्त—निषिद्ध कर्म हैं, उनका कभी मूलकर—स्वप्नमें भी आचरण नहीं करना चाहिये । इमारे—अपने

गुरुजनोंके आचार-व्यवहारमें भी जो उत्तम—शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषोंद्वारा अनुमोदित आचरण हैं, जिनके विषयमें किसी प्रकारकी शङ्काको स्थान नहीं है, उन्हींका तुम्हें अनुकरण करना चाहिये, उन्हींका हेवन करना चाहिय । जिनके विषयमें जरा-सी भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ—वयः विद्याः तपः आचरण आदिमें बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पधारें, उनको पाद्य, अर्घ्य, आसन आदि प्रदान करके सव प्रकारसे उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। अपनी शक्तिके अनुसार दान करनेके लिये तुम्हें सदा उदारतापूर्वक तत्पर रहना चाहिये । जो कुछ भी दिया जाय, वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये; स्योंकि विना श्रद्धाके किये हुए दान आदि कर्म असत् माने गये हैं, (गीता १७ । २७)। लजापूर्वक देना चाहिये अर्थात् सारा धन भगवान्का है, मैं यदि इसे अपना मानूँ तो यह अपराध है । इसे सब पाणियोंके हृदयमें स्थित भगवान्की वेवामें ही ठमाना मेरा कर्तव्य है । मैं जो कुछ दे रहा हूँ, वह भी बहुत कम है । यों सोचकर संकोचका अनुभव करते हुए देना चाहिये। मनमें दानीपनके अभिमानको नहीं आने देना चाहिये। सवत्र और सबमें भगवान हैं, अतः दान लेनेवाले भी भगवान ही हैं। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दिया हुआ स्वीकार कर रहे हैं। यों विचारकर भगवान्से भय मानते हुए दान देना चाहिये। 'हम किसीका उपकार कर रहे हैंं ऐसी भावना मनमें लाकर अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिये। परंतु जो कुछ दिया जाग-वह विवेकपूर्वकः उसके परिणामको समझकर निष्कामभावसे कर्तन्य समझकर देना चाहिये (गीता १७ । २०) । इस प्रकार दिया हुआ दान ही <u>भगवानकी</u> पीतिका-कत्याणका साधन हो सकता है। वही अक्षय फलका देनेबाल है।

अथ यदि ते कर्मितिचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मिश्चिनः । युक्ता आयुक्ताः । अल्र्झा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाम्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मिश्चिनः । युक्ता आयुक्ताः । अल्र्झा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतद् ज्ञशासनम् । एवमुपासित-व्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् ।

अथ=इसके बादः यदि=यदिः ते=तुमकोः कर्मविचिकित्सा=कर्तव्यके निर्णय करनेमें किसी प्रकारकी शङ्का होः वा=याः वृत्तविचिकित्सा=सदाचारके

विषयमें कोई शङ्का; वा=कदाचित्; स्यात्=हो जाय तो; तत्र=वहाँ; ये=जो; सम्मर्शिनः=उत्तम विचारवालेः युक्ताः=परामर्श देनेमें कुशलः आयुक्ताः=कर्म और सदाचारमें पूर्णतया लगे हुए; अलूक्षाः=स्निग्व स्वभाववाले; (तथा) धर्मकामाः एकमात्र धर्मके ही अभिलाषी; ब्राह्मणाः न्त्राह्मणः स्युः हों; ते= वे; यथा=जिस प्रकारः तत्र=उस कर्म और आचरणकेक्षेत्रमें; वर्तरन्=वर्ताव करते हों; तत्र=उस कर्म और आचरणके क्षेत्रमें; तथा=वैसे ही; वर्तेथा:=तुमको भी वर्ताव करना चाहिये; अथ=तथा यदि; अभ्याख्यातेषु=िकसी दोषसे लाञ्छित मनुष्यों-के क्षथ बर्ताव करनेमें (संदेह उत्पन्न हो जाय, तो भी); ये=जो; तत्र=वहाँ; सम्मर्शिनः=उत्तम विचारवालेः युक्ताः=परामर्श देनेमें कुशलः आयुक्ताः= सब प्रकारते यथायोग्य सत्कर्म और वदाचारमें भलीभाँति लगे हुए; अलुक्षाः= रुखेपन्से रहितः धर्मकामाः=धर्मके अभिलाषीः ब्राह्मणाः=(निद्वान्) ब्राह्मणः स्यः=हों; ते=वे; यथा=जिस प्रकार; तेषु=उनके साथ; वर्तेरन्=वर्ताव करें; तेषु=उनके साथः तथा=वैसा हीः वर्तथाः-तुमको भी वर्ताव करना चाहिये; एषः आदेशः=यह शास्त्रकी आज्ञा हैः एषः उपदेशः=यही (गुरुजनीका अपने शिष्यों और पुत्रोंके लिये) उपदेश हैं; एषा=यही; वेदोपनिषत्=वेदोंका रहस्य हैं; च=औरः एतत्=यहीः अनुदाासनम्=परम्परागत शिक्षा हैः एवम्=इसी प्रकारः उपासितव्यम्=तुमको अनुष्ठान करना चाहियेः एवम् उ=इसी प्रकारः एतत्= यहः उपास्यम्=अनुष्ठान करना चाहिये।

व्याख्या-प्यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसरपर अपना कर्तन्य निश्चित करनेमें दुविया उत्पन्न हो जायः अपनी बुद्धि किसी एक निश्चय-पर पहुँचना कठिन हो जाय-दुम किंकर्तव्यविमृद् हो जाओ, तो ऐसी स्थितिमें वहाँ जो कोई उत्तम विचार रखनेवाले, उचित परामर्श देनेमें कुशल, सत्कर्म और सदाचारमें तत्परतापूर्वक लगे हुए, सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेवाळे तथा एकमात्र धर्मपालनकी ही इच्छा रखनेवाले विद्वान् ब्राह्मण (या अन्य कोई ऐसे ही महापुरुष) हों — वे जिस प्रकार ऐसे प्रसङ्गोंपर आचरण करते हों, उसी प्रकारका आचरण तुम्हें भी करना चाहिये। ऐसे स्थलोंमें उन्हींके सत्परामर्शक अनुसार उन्हींके स्थापित आदर्शका अनुगमन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य किसी दोषके कारण लाञ्छित हो गया हो, उसके साथ किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिये-इस विषयमें भी यदि तुमको दुविधा प्राप्त हो जाय- तुम अपनी बुद्धिसे निर्णय न कर सको तो वहाँ भी जो विचारशील, परामर्श देनेमें कुंशल, सत्कर्म और सदाचारमें पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी (सांसारिक धनादिकी कामनासे रहित) निःस्वार्थी विद्वान् ब्राह्मण हों, वे लोग उसके साथ जैसा व्यवहार करें, वैसा ही तुमको भी करना चाहिये । उनका व्यवहार ही इस विषयमें प्रमाण है ।

'यही शास्त्रकी आज्ञा है—शास्त्रोंका निचोड़ है। यही गुरु एवं माता-पिताका अपने शिष्यों और संतानोंके प्रति उपदेश है तथा यही सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है। इतना ही नहीं, अनुशासन भी यही है। ईश्वरकी आज्ञा तथा परम्परागत उपदेश-का नाम अनुशासन है। इसलिये तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये। इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचारका पालन करना चाहिये।

॥ एकादश अनुवाक समाप्त ॥ ११ ॥

द्वादश अनुवाक

शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुकमः ॥ नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्। ऋत-मवादिषम्। सत्यमवादिषम्। तन्मामावीत्। तद्वक्तारमावीत्। आवीन्माम्। आवीद्वक्तारम्।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

नः≔इमारे लिये; मित्रः≔(दिन और प्राणके अधिष्ठाता) मित्रदेवता; शम् [भवतु]=कल्याणपद हों; (तथा) वरुणः=(रात्रि और अपानके अधिष्ठाता) वरुण भीः शम् [भवतु]=कल्याणप्रद होः अर्थमा=(चक्षु और सूर्यमण्डलके अधिष्ठाता) अर्थमाः नः=हमारे लियेः राम् भवतु कृत्याणमय होः इन्द्रः=(बल और मुजाओंके अधिष्ठाता) इन्द्रः (तथा) बृहस्पतिः=(वाणी और बुद्धिके अधिष्ठाता) बृहस्पतिः नः=हमारे लियेः राम् [भवतु]= शान्ति प्रदान करनेवाले हों। उरुक्रमः=त्रिविक्रमरूपसे विशाल डगोवाले। विष्णुः= विष्णु (जो पैरोंके अधिष्ठाता हैं); नः=हमारे लिये; राम् [भवतु]=कल्याण-मय हों; ब्रह्मणे=(उपर्युक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप) ब्रह्मके लिये; नमः= नमस्कार हैं। वायो=हे वायुदेव !; ते=तुम्हारे लिये। नमः=नमस्कार हैं। त्वम्= तुम; पव=ही; प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष (प्राणरूपचे प्रतीत होनेवाले); ब्रह्म असि= ब्रह्म हो; (इसिंख्ये मैंने) त्वाम्=तुमको; एव=ही; प्रत्यक्षम्=प्रत्यक्ष; ब्रह्म= ब्रह्म; अवादिषम्=कहा है; ऋतम्=(तुम ऋतके अधिष्ठाता हो, इसलिये मैंने तुम्हें) ऋत नामसे; अवादिषम्=पुकारा है; सत्यम्=(तुम सत्यके अधिष्ठाता हो, अतः मैंने तुम्हें) सत्य नामसे; अवादिषम्=कहा है; तत्=उस (सर्व-शक्तिमान् परमेश्वरने); माम् आवीत्=मेरी रक्षा की है; तत्=उसने;

^{*} यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल १ स्ंक्त ९० का नवाँ है। तथा यजु० ३६। ९ है।

क्कारम् आवीत्=वक्ताकी—आचार्यकी रक्षा की है। आवीत् माम्=रक्षा की है मेरी; (और) आवीत् वक्तारम्=रक्षा की है मेरे आचार्यकी; ॐ शान्तिः=भगवान् शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः=शान्तिस्वरूप हैं; शान्तिः= शान्तिस्वरूप हैं।

व्याख्या—शिक्षावर्लिके इस अन्तिम अनुवाकर्मे भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वरसे भिन्न-भिन्न नाम और रूपोंमें उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थनापूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गयी है। भाव यह है कि समस्त आधि-देविक, आध्यात्मिक और आधिमौतिक शक्तियोंके रूपमें तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओंके रूपमें जो सबके आत्मा अन्तर्यामी परमेश्वर हैं, वे कृत प्रकार के हमारे लिये कल्याणमय हों हमारी उन्ततिके मार्गमें किसी प्रकारका विष्त न आने दें। इम सबके अन्तर्यामी ब्रह्मको नमस्कार करते हैं।

इस प्रकार परमात्मासे शान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणके रूपमें समस्त प्राणियोंमें व्यास परमेश्वरकी वायुके नामसे स्तुति करते हैं—'हें सर्वशक्तिमान, सबके प्राणस्वरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियोंके प्राणस्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है। मैंने ऋत नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सारे प्राणियोंके लिये जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता हैं। यही नहीं, मैंने 'सत्य' नामसे भी आपको ही पुकारा है; क्योंकि सत्य—यथार्थ भाषणके अधिष्ठात देवता भी आप ही हैं। उन संवंव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरने मुझे सत्-आचरण एवं सत्य-भाषण करनेकी और सत्-विद्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसारचकसे मेरी रक्षा की है तथा मेरे आचार्यको उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका प्रचार करनेकी शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा—उनका भी सब प्रकारसे कल्याण किया है। यहाँ भेरी रक्षा की है, मेरे वक्ताकी रक्षा की है' इन वाक्योंको दुहरानेका अभिप्राय शिक्षावल्लीकी समाप्तिकी सूचना देना है।

ॐ शान्तिः शान्तिः सान्तिः—इस प्रकार तीन बार 'शान्तिः पदका ' उच्चारण करनेका भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक— तीनों प्रकारके विष्नोंका सर्वथा उपशमन हो जाय। भगवान शान्तिस्वरूप हैं। अतः उनके समरणसे सब प्रकारकी शान्ति निश्चित है।

॥ द्वाद्श अनुवाकं समाप्त ॥ १२ ॥ ॥ प्रथम वल्ली समाप्त ॥ १ ॥

ब्रह्मानन्दवछी

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिख नावधीतमस्तु । मा विद्विपावहै ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

ॐ=पूर्णब्रह्म परमात्मन्; (आप) नौ=हम दोनों (गुह-शिष्य) की; सह=साथ-साथ; अवतु=रक्षा करें; नौ=हम दोनोंका; सह=साथ-साथ; भुनक्तु=, पालन करें; सह=(हम दोनों) साथ-साथ ही; वोर्यम्=शक्तिः करवावहै=प्रात, करें; नौ=हम दोनोंकी; अधीतम्=पदी हुई विद्याः तेजस्वि=तेजोमयी; अस्तु= हो; मा विद्यावहै=इम दोनों परस्पर देप न करें।

दयाख्या—है परमात्मन् ! आप हम गुरू-शिभ्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुचितरूपत पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारते बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो—कहीं किसीते हम विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रते बँधे रहें, हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। है परमात्मन् ! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो।

प्रथम अनुवाक

ब्रह्मविदाप्नोति परम् । तदेषाभ्युक्ता ।

ब्रह्मित्=ब्रह्मज्ञानीः परम्=परब्रह्मकीः आप्नाति=प्राप्त कर लेता है। तत्=उसी भावको व्यक्त करनेवालीः एपा=यह (श्रुति)ः अभ्युक्ता=कही गयी है।

व्याख्या—ब्रह्मज्ञानी महात्मा परव्रक्षको प्राप्त हो जाता है। इसी वातको बतानेके लिये आगे आनेवाली श्रुति कही गयी है।

सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रक्ष । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽइनुते सर्वान् कामान् सह त्रक्षणा विपश्चितेति ।

ब्रह्म=ब्रह्मः सत्यम्=सत्यः द्वानम्=त्रानखरूपः (और) अनन्तम्= अनन्त हैः यः=जो मनुष्यः परमे व्योमन्=परम विशुद्ध आकाशमें (रहते हुए भी)ः गुहायाम्=प्राणियोंके हृदयरूप गुफामेंः निहितम्=क्रिपे हुए (उस ब्रह्मको); वेद्=जानता हैः सः=वहः विपिद्दिचता=(उस) विज्ञान-

ई० नौ उ० २०—

स्वरूप; ब्रह्मणा सह=ब्रह्मके साथ; सर्वान्=समस्तः कामान् अश्नुते=भोगींका अनुभव करता है; इति=इस प्रकार (यह ऋचा है)।

व्याख्या—इस मन्त्रमें परब्रह्म परमात्माके स्वरूपवोधक छक्षण बताकर उनकी प्राप्तिके स्थानका वर्णन करते हुए उनकी प्राप्तिका फल बताया गया है । भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा सत्यस्वरूप हैं । 'सत्य' शब्द यहाँ नित्य सत्ताका बोधक है । अर्थात् वे परब्रह्म नित्य सत् हैं, किसी भी कालमें उनका अभाव नहीं होता तथा वे ज्ञानस्वरूप हैं, उन्धें अज्ञानका लेश भी नहीं है और वे अनन्त हैं अर्थात् देश और कालकी सीमासे अतीत—सीमारहित हैं । वे ब्रह्म परम विश्वद्ध आकाशमें रहते हुए भी सबके हृदयकी गुफामें छिपे हुए हैं । उन परब्रह्म परमात्माको जो साधक तस्वसे जान लेता है, वह सबको मलीमाँति जाननेवाले उन ब्रह्मके साथ रहता हुआ सब प्रकारके भोगोंको अलैकिक ढंगसे अनुभव करता है। *

सम्बन्ध —ने परब्रह्म परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफामें छिपे हुए हैं। उन्हें कैसे जानना चाहिये—इस जिज्ञासापर आगेका प्रकरण आरम्भ किया जाता है—

तसाद्वा एतसादात्मन आकाश्वः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वाबोरिंग्नः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषुश्रीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।

* इस कथनके रहसको समझ छेनेपर ईशाबास्योपनिषद्के प्रथम मन्त्रमें साधकके किये दिये हुए उपदेशका भी स्पष्ट हो जाता है। वहाँ कहा है कि इस ब्रह्मण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनस्व जगत् है, वह ईश्वरसे परिपूर्ण है, उस ईश्वरको अपने साथ रखते हुए अर्थात् निरन्तर याद रखते हुए ही त्यागपूर्वक आवश्यक विषयोंका सेवन करना चाहिये। जो उपदेश वहाँ साधकके लिये दिया गया है, वहीं बात यहाँ सिद्ध महात्माकी स्थिति बतानेके लिये कहीं गयी है। 'बह ब्रह्मके साथ सब भागोंका अनुभव करता है' इस कथनका अभिप्राय यहीं है कि वह परमात्माको प्राप्त सिद्ध पुरुष इन्द्रियोंद्वास बाद्य विषयोंका सेवन करते हुए भी स्वयं सदा परमात्मामें ही स्थित रहना है। उसके मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके व्यवहार, उनके द्वारा होनेवाली सभी चेष्टाएँ परमात्मामें स्थित रहते हुए ही होती हैं। लोगोंके देखनेमें आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयोंका इन्द्रियोंद्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मासे कभी एक क्षणके लिये भी अलग नहीं होता, (गीता ६। ३१), अतः सदा सभी कभींसे निर्लेप रहता है। यही भाव दिखानेके लिये विपश्चिता ब्रह्मणा सह सर्वान् कामान् अक्नुते' कहा गया है। इस प्रकार यह अति परब्रह्म खल्प तथा उसके कानकी महिमाको बतानेवाली है।

तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयम्रत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष क्लोको भवति ।

वै=निश्चय हो; तस्मात्=(सर्वत्र प्रसिद्ध) उस; एतस्मात्=इस; आत्मनः=परमात्मासे; (पहले-पहल) आकाशः=आकाश-तत्त्वः सम्भूतः= उत्पन्न हुआ; आकाशात्=आकाशसे; वायुः=वायुः वायोः=वायुः अग्निः= अग्निः; अग्निः=अग्निसे; आपः=जलः (और) अद्भयः=जल-तत्त्वसेः पृथिवी= पृथ्वी-तत्त्व उत्पन्न हुआः पृथिव्याः=पृथ्वीसेः ओषधयः=समस्त ओषधियाँ उत्पन्न हुईः ओषधीभ्यः=ओषधियोंसेः अञ्चम्=अन्न उत्पन्न हुआः अञ्चात्= अन्निसे हीः पुरुषः=(यह) मनुष्य-शरीर उत्पन्न हुआः सः=वहः एषः= यहः पुरुषः=मनुष्य-शरीरः वै=निश्चय हीः अञ्चरसमयः=अन्न रसमय हैः तस्य=उसकाः इदम्=यह (प्रत्यक्ष दीखनेवाला सिर)ः एच=होः शिरः= (पक्षीकी कल्पनामें) सिर हैः अयम्=यह (दाहिनी मुजा) हीः दक्षिणः पक्षः=दाहिना पंख हैः अयम्=यह (वार्यो मुजा) हीः उत्तरः पक्षः=वायाँ पंख हैः अयम्=यह (शरीरका मध्यभाग) हीः आत्मा=पक्षीके अङ्गीका मध्यभाग हैः इदम्=यह (दोनों पैर होः)ः पुरुष्यम् प्रतिष्ठा=पूँछ एवं प्रतिष्ठा हैः तत् अपि=उसीके विषयमेः एषः=यह (आगे कहा जानेवाला)ः रुलोकः=रलोकः भवति= है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें मनुष्यके हृदयस्य गुफाका वर्णन करनेके उद्देश्यसे पहले मनुष्य-शरीरकी उत्यक्ति प्रकार संक्षेपमें बताकर उसके अङ्गोंकी पक्षीके अङ्गोंके रूपमें कर्यना की गयी है। माव यह है कि सबके आत्मा अन्तर्यामी प्रमात्मासे पहले आकाश-तत्त्व उत्यन्न हुआ। आकाशसे वायु-तत्त्व, वायुसे अग्नि-तत्त्व अग्निसे जल-तत्त्व और जलसे पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वीसे नाना प्रकारकी ओपियाँ—अनाजके पैथे हुए और ओषियौंसे मनुष्योंका आहार—अन उत्पन्न हुआ। उस अन्नसे यह स्थूल मनुष्य-शरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ। अन्तके रससे बना हुआ यह जो मुनुष्य-शरीरपारी पुरुष है। इसकी प्रक्षिके रूपमें कल्पना की गयी है। इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षीका सिर है, दाहिनी भुजा ही दाहिना पंत्र है। वार्यी भुजा ही वार्यों पंत्र है। शरीरका मध्यभाग ही मानो उस पक्षीके शरीरका मध्यभाग है। दोनों पैर ही पूँछ एवं प्रतिष्ठा (पक्षीके पैर) है। अन्नकी मिह्माके विषयमें यह आगे कहा जानेवाला श्लोक—मन्त्र है।

🏿 प्रथम अनुवाक समाप्त 🗏 🕻 🗎

^{* &#}x27;मध्यं द्येपामङ्गानामात्मा' इस धुतिके अनुसार शरीरका मध्यभाग सब अङ्गोका आत्मा है।

द्वितीय अनुवाक

अन्नाद्धे प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्र पृथिवी १ श्रिताः । अथे अन्नेनैव जीवन्ति । अथेनदिष यन्त्यन्ततः । अन्न १ हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वीषधमुच्यते । सर्वे वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्न १ हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वीषधमुच्यते । अन्न १ हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वीषधमुच्यते । अन्न १ श्रितानं वर्षन्ते । अद्यतेऽति व भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति ।

पृथिवीम् श्रिताः=पृथ्वीलोकका आश्रय लेकर रहनेवालेः याः काः च=जो कोई भीः प्रजाः=प्राणी हैं (वे सव)ः अन्नात्=अन्तसेः वै=हीः प्रजायन्ते=उत्पन्न होते हैंः अथो=िप्तरः अन्नेन एव=अन्तसे हीः जीवन्ति=जीते हैंः अथ=िप्तरः अन्ततः=अन्तमेः एनत् अपि=इस अन्नमें हीः यन्ति=विलोन हो जाते हैंः अन्नम्=(अतः) अन्नः हि=हीः भूतानाम्=सव भूतोमेः ज्येष्ठम्= श्रेष्ठ हैः तस्मात्=इसिलये (यह)ः सर्वोषधम्=सर्वोषधरूपः उच्यते=कहलाता हैः ये=जो सावकः अन्नम् ब्रह्म=अन्नकी ब्रह्मभावसेः उपासते=उपासना करते हैंः ते वै=वे अवश्य हीः सर्वम्=समस्तः अन्नम्=अन्नकोः आप्नुवन्ति=प्राप्त कर हेते हैंः हि=क्योंिकः अन्नम्=अन्न हीः भूतानाम्=भूतोमेः ज्येष्ठम्=श्रेष्ठ हैः तस्मात्=इसिल्येः सर्वोषधम्=(यह) सर्वोषध नामसेः उच्यते=कहा जाता हैः अन्नात्=अन्तसे हीः भूतानि=सव प्राणीः जायन्ते=उत्पन्न होते हैंः जातानि=उत्पन्न होकरः अन्नेन=अन्तसे हीः वर्धन्ते=बढ़ते हैंः तत्=बढ़ः अद्यते=(प्राणियोद्वारा) खाया जाता हैः च=तथाः भूतानि (स्वयं भी) प्राणियोकोः अत्ति=खाता हैः तस्मात्=इसिल्येः अन्नम्='अन्न'ः इति=इसिन्मसेः उच्यते=कहा जाता है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें अन्तर्की महिमाका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि इस पृथ्वीलंकमें निवास करनेवाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्तसे ही उत्पन्न हुए हैं—अन्तर्के परिणामरूप रज और वीर्यसे ही उनके शरीर बने हैं, उत्पन्न होनेके बाद अन्तसे ही उनका पालन-पोषण होता है, अतः अन्तसे ही वे जीते हैं। फिर अन्तमें इस अन्तमें हो—अन्त उत्पन्न करनेवाली पृथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियोंके जन्म, जीवन और सरण स्थल शरीरके सम्बन्धसे ही होते हैं। और स्थलकारीर अन्तसे ही उत्पन्न होते हैं, अन्तसे ही जीते हैं तथा अन्तके उद्गमस्थान पृथ्वीमें ही विलीन हो जाते हैं। उन शरीरोंमें रहनेवाले जो जीवात्मा हैं, वे अन्तमें विलीन नहीं होते; वे तो मृत्युकालमें प्राणोंके साथ इस शरीरसे निकलकर दसरे शरीरोम चले जाते हैं।

इस प्रकार यह अन समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति आदिका कारण है, इसीपर सब कुछ निर्भर करता है; इसिलये यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलये यह सबोंबिधरूप कहलाता है; क्योंकि इसीसे प्राणियोंका धुधानन्य संताप दूर होता है। सारे संतापोंका मूल धुधा है, इसिलये उसके शान्त होनेपर सारे संताप दूर हो जाते हैं। जो साधक इस अन्तकी ब्रह्मरूपमें उपासना करते हैं अर्थात् 'यह अन्त ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है' यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्नको प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें ययेष्ट अन्त प्राप्त हो जाता है, अन्तका अभाव नहीं रहता। यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्त ही सब भूतोंमें श्रेष्ठ है, इसिलये यह सर्वोधधमय कहलाता है। सब प्राणी अन्तसे उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होनेके बाद अन्नसे ही बढ़ते हैं—उनके अर्ज्वोकी पृष्टि भी अन्नसे ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी सब प्राणियोंको जा स्वास अपनेमें बिढीन कर देता है, इसीलिय 'अद्यते, अत्ति च इति अन्तम्' इस ब्युत्यत्ति-के अनुसार इसका नाम अन्त है।

तसाद्वा एतसादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः ।
तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं
पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान
उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । तद्प्येष
क्लोको भवति ।

वै=िश्यय ही; तसात्=उस; एतसात्=इस; अन्नरसमयात्=अन-रसमय मनुष्यशरीरसे; अन्यः=भिन्न; अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाला; प्राणमयः आत्मा=प्राणमय पुरुष है; तेन=उससे; एषः=यह (अन्न-रसमय पुरुष); पूर्णः=व्यात है; सः=वह; एषः=यह प्राणमय आत्मा; वै=िश्यय ही; पुरुषविधः एव=पुरुषके आकारका ही है; तस्य=उस (अन्न-रसमय) आत्मा-की; पुरुषविधताम्=पुरुषतुल्य आकृतिमें; अनु=अनुगत (व्यात) होनेसे ही; अयम्=यह; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका है; तस्य=उस (प्राणमय आत्मा) का; प्राणः=प्राण; एव=ही; शिरः=(मानो) सिर है; व्यानः=व्यान; दक्षिणः= दाहिना; पक्षः=पंख है; अपानः=अपान; उत्तरः=वायाँ; पक्षः=पंख है; आकाशः=आकाश; आत्मा=शरीरका मध्यभाग है; (और) पृथिवी=पृथ्वी; पुच्छम्=पूँछ; (एवम्) प्रतिष्ठा=आधार है; तत्=उस प्राण (की महिमा) के विषयमें; अपि=भी; एषः=यह आगे वताया जानेवाला; ऋगेकः भवति= क्लोक है।

ब्याख्या — द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अंशमें प्राणमय शरीरका वर्णन

किया गया है। भाव यह है कि पूर्वीक्त अन्नके रससे बने हुए स्थलहारीरसे भिन्न उस स्थलश्रारिके भीता रहतेवाला एक और शरीर है, उसका नाम ध्याणामयुर है; उस प्राणमयसे यह अन्तमय शरीर पूर्ण है। कृत्वमय स्थूलशरीरकी अपेक्षा सुक्षम होनेके कारण प्राणमय शरीर इसके अङ्ग-प्रत्यक्षमें व्याप्त है। वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका ही है। अन्नमय शरीरकी पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होनेसे ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है। उसकी पक्षीके रूपमें कल्पना इस प्रकार है-प्राण ही मानो उसका सिर है; क्योंकि शरीरके अङ्गोर्ने जैसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पाँचौं प्राणोंमें मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्यान दाहिना पंख है। अपान बायाँ पंख है। आकारा अर्थात् आकाशमें फैले हुए वायुकी भाँति सर्वशरीरन्यापी 'समान वायु' आत्मा है; क्योंकि वही समस्त शरीरमें समानभावसे रस पहुँचाकर समस्त प्रांणमय शरीरको पुष्ट करता है। इसका स्थान शरीरका मध्यभाग है तथा इसीका बाह्य आकाशसे सम्बन्ध है, यह बात प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके पाँचवें और आठवें मन्त्रोंमें कही गयी है तथा पृथ्वी पूँछ एवं आधार है; अर्थात् अपानवायुको रोककर रखने बाली पृथ्वीकी आधिरैविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुषका आधार है। इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिषद्के तीसरे प्रश्नोत्तरके आठवें मन्त्रमें ही आया है।

इस प्राणकी महिमाके विषयमें आगे कहा हुआ क्लोक—मन्त्र है।

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अनुवाक

प्राणं देवा अनु प्राणिन्त । मनुष्याः पश्चश्च ये । प्राणो हि भृतानामायुः । तसात्सर्वायुषग्रुच्यते । सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भृतानामायुः । तसात्सर्वायुषग्रुच्यत हति । तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

ये=जो-जो; देवा:=देवता; मनुष्या:=मनुष्य; च=और; पराव:=पशु आदि प्राणी हैं; [ते]=कें; प्राणम् अनु=प्राणका अनुसरण करके हीं; प्राणिन्त=चेष्टा करते अर्थात् जीवित रहते हैं; हि=क्योंकि; प्राणः=प्राण हीं; भूतानाम्=प्राणियोंकी; आयु:=आयु हैं; तस्मात्=इसिल्ये; (यह प्राण) सर्वायुषम्= सक्का आयु; उच्यते=कहलाता है; प्राणः=प्राण; हि=ही; भूतानाम्=प्राणियोंकी; आयु:=अयु—जीवन हैं; तस्मात्=इसिल्ये; (वह) सर्वायुषम्=सकका आयु; उच्यते=कहलाता है; इति=यह समझकर; ये=जो कोई; प्राणम्=प्राणस्वरूप

@_ @_ @

ब्रह्म=ब्रह्मकी; उपासते=उपासना करते हैं; ते=वे; सर्वम् एव=निस्संदेह समस्तः आयुः=आयुको; यन्ति=प्राप्त कर छेते हैं; तस्य=उसकाः एषः एव= यही; शारीरः=शरीरमें रहनेवाळाः आत्मा=अन्तरात्मा है। यः=जोः पूर्वस्य= पहछेवाछेका अर्थात् अन्न-रसमय शरीरका अन्तरात्मा है।

व्याख्या—तृतीय अनुवाकके इस पहले अंशमें प्राणकी महिमाका वर्णन करनेवाली श्रुतिका उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी परमेश्वरको लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राणके सहारे ही जी रहे हैं। प्राणके बिना किसीका भी शरीर नहीं रह सकता; क्योंकि प्राण ही सब प्राणियोंकी आयु—जीवन है, इसीलिये यह प्राण 'सर्वायुष' कहलाता है। जो साधक यह प्राणियोंकी आयु है, इसलिये यह सबका आयु—जीवन कहलाता है; यों समझकर इस प्राणकी बद्याक्रमं उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयुको प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद्में भी कहा है कि नो मनुष्य इस प्राणके तत्त्वको जान लेता है, वह स्वयं अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है (३।११) जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्तके रससे बने हुए स्थूलशरीरधारी पुरुषका अन्तरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुषका भी शरीरान्तर्वर्ती अन्तर्यांमी आत्मा है।

तसाद्वा एतसात्त्राणमयाद्नयोऽन्तर आतमा मनोमयः। तेनैष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्त्रयं पुरुषविधः । तस्य यज्ञरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अथवीङ्गिरसः पुन्छं प्रतिष्ठा । तद्प्येष क्लोको भवति ।

वै=यह निश्चय है कि; तसात्=उस; एतसात्=इस; प्राणमयात्= प्राणमय पुरुषसे; अन्यः=भिन्न; अन्तरः=उसके भीतर रहनेवाला; मनोमयः= मनोमय; आत्मा=आत्मा (पुरुष) है; तेन=उस मनोमय शरीरसे; एषः=यह प्राणमय शरीर; पूर्णः=व्यात है; सः=वह; एषः=यह मनोमय शरीर; वै=निश्चय ही; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका; एव=ही है; तस्य=उसकी; पुरुषविधताम् अनु=पुरुष-तुल्य आकृतिमें अनुगत (व्यात) होनेसे ही; अयम्=यह मनोमय शरीर; पुरुषविधः=पुरुषके आकारका है; तस्य=उस (मनोमय पुरुष) का; यजुः=यजुर्वेद; एव=ही; शिरः=(मानो) सिर है; ऋक्=ऋग्वेद; दक्षिणः= दाहिना; पक्षः=षंख है; साम=सामवेद; उत्तरः=वायाँ; पक्षः=पंख है; आदेशः= आदेश (विश्वास्य); आत्मा=शरीरका मध्यभाग है; अथवांक्रिरसः=अथवां और अङ्गिरा ऋषिद्वारा देखे गये अथर्ववेदके मन्त्र ही; पुच्छम्=पूँछः (एवं) प्रतिष्ठा=अधार हैं; तत्=उसकी महिमाके विषयमें; अपि=भीः एषः=यह आगे कहा जानेवालाः इलोकः भवति=स्लोक है।

व्याद्या—इस तृतीय अनुवाकके दूसरे अंशमें मनोमय पुरुषका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले बताये हुए प्राणमय पुरुषसे मिन्न, उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला दूसरा पुरुष है; उसका नाम है मनोमय। उस मनोमयसे यह प्राणमय शरीर पूर्ण है अर्थात् वह इस प्राणमय शरीरमें सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वह यह मनोमय शरीर भी पुरुषके ही आकारका है। प्राणमय पुरुषमें अनुगत होनेसे ही यह मनोमय शरीर पुरुषके समन आकारवाला है। उसकी पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है—उस मनोमय पुरुषका मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दिहना पंख है, सामवेद वायाँ पंख है, आदेश (विधिवाक्य) मानो शरीरका मध्यभाग है तथा अथर्वा और अङ्गरा ऋषियोंद्वारा देखे हुए अथर्ववेदके मन्त्र ही पूँछ और आधार हैं।

यस आदि कर्मोंमें युजरेंद्रके मन्त्रोंकी ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरोंकी कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पाद-पूर्विका कोई नियत नियम न हो। ऐसे मन्त्रोंको 'यजुः' छन्दके अन्तर्गत समझा जाता है। इस नियमके अनुसार जिस किसी वैदिक बावय या मन्त्रके अन्तमें 'स्वाहा' पद जोड़कर अग्निमें आहति दी जाती है, वह वाक्य या मन्त्र भी 'यज़: ही कहलायेगा । इस प्रकार यजुर्मन्त्रोंके द्वारा ही अग्निको हविष्य अपित किया जाता है। इसल्यि वहाँ यजुः प्रधान है। अङ्गोंमें भी सिर प्रधान है, अतः यजुर्वेदको सिर बतलाना उचित ही है। वेद-मन्त्रोंके वर्णः पद और वाक्य आदिके उच्चारणके लिये पहले मनमें ही संकल्प उठता है; अतः संकल्पात्मक वृत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषके साथ वेद-मन्त्रीका वंनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये इन्हें मनोमय पुरुषके ही अङ्गोमें स्थान दिया गया ैहै। शरीरमें जो स्थान दोनों भुजाओंका है। वही स्थान मनोमय पुरुषके अ**ङ्गोंमें** ऋग्वेद और सामवेदका है। यज्ञ-यागादिमें इनके मन्त्रोंद्वारा स्तवन और गायन होता है, अतः यजुर्मन्त्रोंकी अपेक्षा ये अप्रधान हैं; फिर भी भुजाओंकी भाँति यहमें विशेष सहायक हैं। अतएव इनको भुजाओंका रूप दिया गया है। आदेश (विधि) वाक्य वेदोंके भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुषके अङ्गीका मध्यभाग बताया गया है। अथर्ववेदमें शान्तिक-पौष्टिक आदि कर्मोंके साधक मन्त्र हैं, जो प्रतिष्ठाके हेतु हैं; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वया युक्तिसंगत ही है। संकल्पारमक बुत्तिके द्वारा मनोमय पुरुषका इन सबके साथ नित्य सम्बन्ध है, इसीलिये वेदमन्त्रोंको उसका अङ्ग बताया गया है-यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये।

इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमें भी यह आगे चतुर्थ अनुवाकमें कहा जानेवाला इलोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अनुवाक

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति । तस्यैप एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

यतः=जहाँसे; मनसा सह=मनके सहितः वाचः=वाणी आदि इन्द्रियाँ; अप्राप्य=उसे न पाकरः निवर्तन्ते=लीट आती हैं; [तस्य] ब्रह्मणः=उस ब्रह्मके; आतन्द्रम्=आनन्दकोः विद्वान्=जाननेवाला पुरुषः कदाचन=कभीः न विभेति=भय नहीं करताः इति=हस प्रकार यह श्लोक है। तस्य=उस मनोमय पुरुषका भीः एषः एच=यही परमात्माः शारीरः=शरीरान्तर्वर्ताः आत्मा=आत्मा है: यः=जोः पूर्वस्य=पहले बताये हुए अन्न रसमय शरीर या प्राणमय शरीरका है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाले विद्वान्की मिहमाके साथ अर्थान्तरसे उसके मनोमय शरीरकी मिहमा प्रकट की गयी है। भाव यह है कि परब्रह्म परमात्माका जो स्वरूपभूत परम आनन्द है, वहाँतक मन, वाणी आदि समस्त इन्द्रियोंके समुदायरूप मनोमय शरीरकी भी पहुँच नहीं है; परंतु ब्रह्मको पानेके लिये साधन करनेवाले मनुष्यको यह ब्रह्मके पास पहुँचानेमें विशेष सहायक है। ये मन, वाणी आदि साधनपरायण पुरुपको उन परब्रह्मके द्वारतक पहुँचाकर, उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मके आनन्दम्य स्वरूपको जान लेनेवाला विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार प्रह मन्त्र है।

मनोमय शरीरके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्त-रसमय शरीर और प्राणमय शरीरके अन्तर्यामी हैं।

तसाद्वा एतसान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य श्रद्धेव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्षः । सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको भवति । वै=विश्वय हीः तस्मात्=उम पहले बतार्ये द्वपः पतस्मात्=इष मनोमयात्=मनोमय पुरुषते; अन्यः=अन्यः अन्तरः=इसके भीतर रहनेवालाः आत्मा=आत्माः विज्ञानमयः=विज्ञानमय हैं तेन=उस विज्ञानमय आत्मारे; एषः= यह मनोमय शरीरः पूर्णः=व्याप्त हैं; सः=वहः एषः=यह विज्ञानमय आत्माः वै= निस्संदेहः पुरुषविधः एव=पुरुषके आकारका ही हैः तस्य=उसकीः पुरुषविधताम् अनु=पुरुषाकृतिमें अनुगत होनेसे हीः अयम्=गह विज्ञानमय आत्माः पुरुषविधः=पुरुषके आकारका बताया जाता हैः तस्य=उस विज्ञानमय आत्माकाः अद्धा=अद्धाः एव=हीः शिरः=(मानो) सिर हैः ऋतम्=सदाचारका निश्चयः दक्षिणः=दाहिनाः पृथः=पंख हैः सत्यम्=सत्यभाषणका निश्चयः उत्तरः=वायाः पृथः=पंख हैः सत्यम्=सत्यभाषणका निश्चयः उत्तरः=वायाः पृथः=पंख हैः योगः=(ध्यानद्वारा प्रमात्मामें एकाप्रतारूप) योग हीः आत्मा=शरीरका मध्यभाग हैः महः=ध्महः नामसे प्रसिद्ध प्रमात्मा हीः पुच्छम्=पुच्छः (एवं) प्रतिष्ठा=आधार हैः तत्=उस विषयमें अपि= भीः एषः=यह आगे कहा जानेवालाः इस्लोकः=स्लोकः भवति=है ।

व्याख्या--चतुर्थ अनुवाकके इस दूसरे अंशमें विज्ञानमय पुरुषका अर्थात् विज्ञानमय शरीरके अधिष्ठाता जीवारमाका वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताये हुए मनोमय शरीरले भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाला जो आत्मा है, वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात् बुद्धिरूप गुफामें निवास करनेवाला और उसमें तदाकार-सा बना हुआ जीवात्मा। उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है अर्थात् वह इस मनोमय शरीरमें सर्वत्र व्यात है और मनोमय अपनेसे पहले-वांके प्राणमय और अन्नमयमें व्यात है। अतः यह निज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीरमें व्याप्त है। गीतामें भी यही कहा है कि जीवात्मारूप क्षेत्रज्ञ शरीररूप क्षेत्रमें सवत्र स्थित है (गीता १३ । ३२)। वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुषके आकारका है। उस मनोमय पुरुषमें व्याप्त होनेसे ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विज्ञानमयके अङ्गों की पक्षीके रूपमें इस प्रकार कल्पना की गयी है। श्रदा कहते हैं बुद्धिकी निश्चित विश्वासरूप वृत्तिको; वही उस विज्ञानात्माके शरीरमें प्रधान अङ्गरूप सिर है; क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषयमें उन्नतिका कारण है। परमात्माकी प्राप्तिमें तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसीकी आवश्यकता है। सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य भाषणका निश्चय ही इसका वायाँ पंख है। ध्यानद्वारा परमात्माके साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीरका मध्यभाग है और 'महः' नामसे प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार है; क्योंकि परमात्मा ही जीवात्माका परम आश्रय है।

^{*}शीक्षाबल्ली पञ्चम अनुवाकमें 'भू:', 'भुव:', 'स्व:, 'और 'महः' हन चार ब्याहृतियों-में 'महः' को ब्रह्मका खरूप बताया गया है, अतः 'महः' व्याहृति ब्रह्मका नाम है और ब्रह्मको आत्माकी प्रतिष्ठा बतळाना सबैया युक्तिसंगत है।

इष विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमें भी यह जागे क्यों जेनुबाक में कहा जानेवाला रलोक अर्थात् मन्त्र है। ॥ चतुर्थ अजुवाक समाप्त

पञ्चम अनुवाक

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्मज्येष्टमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वानकामान्समञ्जत इति । तस्यैप एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

विज्ञानम्=विज्ञान ही; यज्ञम् तनुते=यज्ञोंका विस्तार करता है; च= और; कर्माणि अपि तनुते=कर्मोंका भी विस्तार करता है; सर्वे=सव; देवाः= इन्द्रियरूप देवता; ज्येष्ठम्=सर्वश्रेष्ठ; ब्रह्म=ब्रह्मके रूपमें; विज्ञानम् उपासते= विज्ञानकी ही सेवा करते हैं; चेत्=यदि;(कोई)विज्ञानम्=विज्ञानको; ब्रह्म=ब्रह्म-रूपसे चेद्=जानता है; (और)चेत्=यदि; तस्मात्=उससे; न प्रमाद्यति=प्रमाद नहीं करता, उस निश्चयसे कभी विचलित नहीं होता (तो); पाप्मनः= (शरीराभिमानजनित) पापसमुदायको; शरीरे=शरीरमें ही; हित्वा=छोड़कर; सर्वान् कामान्=समस्त भोगोंका; समञ्जते=अनुभव करता है; इति=इस प्रकार यह क्लोक है; तस्य=उस विज्ञानमयका; एपः=यह परमातमा; एच=ही; शारीरः=शरीरान्वर्वती; आतमा=आतमा है; यः=जो; पूर्वस्य=पहलेवालेका है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें विज्ञानाः माकी महिमाका वर्णन और उसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनेका फल बताया गया है। माव यह है कि यह विज्ञान अर्थात बुद्धिके साथ तद्भूप हुआ जीवात्मा ही यज्ञोंका अर्थात ग्रामक करने एण्योंका विस्तार करता है और यही अन्यान्य लैकिक कर्मोंका भी विस्तार करता है। अर्थात जीवात्मासे ही सम्पूर्ण कर्मोंको प्रेरणा मिलती है। सम्पूर्ण इन्दिश और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मके रूपमें इस विज्ञानमय जीवात्माकी ही सेवा करते हैं, अपनी अपनी वृत्तियोद्धारा इसीको सुख पहुँचाते रहते हैं। यदि कोई साथक इस विज्ञानस्वरूप आत्माको ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस धारणासे कभी च्युत नहीं होता अर्थात् उस धारणामें मूल नहीं करता या शरीर आदिमें स्थित, एकदेशीय एवं बद्धस्वरूपमें ब्रह्मका अभिमान नहीं कर लेता तो वह अनेक जन्मोंके संचित पापसमुदायको शरीरमें ही छोड़कर समस्त दिव्य मोगोंका अनुभव करता है। इस प्रकार यह स्रोक है।

उस विज्ञानमयके भी अन्तर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं, जो पहलेबालोंके अर्थात् अन्न-रसमय स्थूलशरीरके, प्राणमयके और मनोमयके हैं ।

तसाद्वा एतसाद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तैनेष पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । त्रक्ष पुच्छं प्रतिष्ठा । तद्प्येष इलोको भवति ।

वै=िश्यय ही; तस्मात्=उस पहले कहे हुए; एतस्मात्=इस; विश्वानमयात्=विज्ञानमय जीवात्मासे; अन्यः=भिन्न; अन्तरः=इसके भी भीतर रहनेवाला
आत्मा; आनन्दमयः आत्मा=आनन्दमय परमात्मा है; तेन=उससे; एषः=यह
विज्ञानमयः पूर्णः=पूर्णतः व्याप्त है; सः=वहः एषः=यह आनन्दमय परमात्मा;
वै=भी; पुरुषविधः=पुरुषके समान आकारवालाः एव=ही हैः तस्य=उस
विज्ञानमयकीः पुरुषविधताम् अनु=पुरुषाकारतामें अनुगत होनेसे हीः अयम्=
यह (आनन्दमय परमात्मा)ः पुरुषविधः=पुरुषाकार कहा जाता हैः तस्य=
उस आनन्दमय परमात्मा)ः पुरुषविधः=पुरुषाकार कहा जाता हैः तस्य=
उस आनन्दमयकाः प्रियम्=प्रियः एवं=हीः शिरः=(मानो) सिर हैः मोदः=
मोदः दक्षिणः=दाहिनाः पक्षः=पंख हैः प्रमोदः=प्रमोदः उत्तरः=वायाः पक्षः=
पंख हैः आनन्दः=आनन्द हीः आत्मा=शरीरका मध्यभाग हैः ब्रह्म=ब्रहः
पुरुष्ठम्=पूँछः (एवं) प्रतिष्ठा=आधार हैः तत्=उसकी महिमाके विषयमें;
अपि=भीः एषः=यहः इलोकः भवति=श्लोक है।

व्याख्या-पञ्चम अनुवाकके इस दूसरे अंशमें आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अंशमें कहे हुए विज्ञानमय जीवात्माले भिन्न, उसके भी भीतर रहनेवाला एक दूसरा आत्मा है; वह है आनन्दमय परमात्मा। उसले यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है अर्थात् वह इसमें भी परिपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद् (३।७।२३) में भी परमान्माको जीवात्मारूप शरीरका शासन करनेवाला और उसका अन्तरात्मा बताया गया है। वे ही वास्तवमें समस्त पुरुषोंते उत्तम होनेके कारण 'पुरुष' शब्दके अभिधेय हैं। वे विज्ञानमय पुरुषके समान आकारनाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुषके समान आकारनाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुषके समान आकारनाले हैं। पक्षीके रूपकमें उन आनन्दमय परमेश्वरके अर्ज्ञोंकी कल्पना इस प्रकार की गयी है। प्रियमाव उनका सिर है। तात्पर्य यह कि भानन्दमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त पाणी 'आनन्द'ले प्रेम करते हैं। सभी 'आनन्द'को चाहते हैं, परंतु न जाननेके कारण उन्हें पा नहीं सकते। यह 'प्रियता'

.उन आनन्दमय परमात्माका एक प्रधान अंदा है; अतः यही मानो उनका प्रधान अङ्ग सिर है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायाँ पंख है, आनन्द ही परमात्माका मध्य-अङ्ग है तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूँछ एवं आधार हैं। परमात्मा अवयवरित होनेके कारण उनके स्वरूप और अङ्गोका वर्णन वास्तविकरूपते नहीं वन सकता। फिर ऐसी कल्पना क्यों की गयी ! इसका समाधान करते हुए ब्रह्मसूत्र (३।३।१२ से ३।३।१४ तक) में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्मके विषयमें ऐसी कल्पना केवल उपासनाकी सुगमताके लिये की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरणमें विज्ञानमयका अर्थ जीवातमा और आनन्दमयका अर्थ परमात्मा ही छेना चाहिये, यह बात ब्रह्मसूत्र (१।१।१२से १९ तकके विवेचन) में युक्तियों तथा श्रुतियोंके प्रमाणों द्वारा सिद्ध की गयी है।

इन आनन्दमय परमात्माके विषयमें भी आगे षष्ठ अनुवाकमें कहा जानेवाला इंलोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥

षष्ठ अनुवाक

असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मोति वेद चेत् । अस्ति ब्रह्मोति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति ।

चेत्=यदिः (कोई) ब्रह्म=ब्रह्मः असत्=नहीं हैः इति=इस प्रकारः वेद्=समझता हैः (तो) सः=वहः असत्=असतः एव=हीः भवति=हो जाता हैः (और) चेत्=यदिः (कोई) ब्रह्म=ब्रह्मः अस्ति=हैः इति=इस प्रकारः वेद=जानता हैः ततः=तोः एतम्=इसकोः (ज्ञानीजन) सन्तम्=संत— सत्पुरुषः विदुः=समझते हैंः इति=इस प्रकार यह क्लोक है।

व्याख्या—इस मन्त्रमें ब्रह्मकी सत्ता माननेका और न माननेका फंल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मृतुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि 'ब्रह्म असत् है' अर्थात् ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं है, तो वह 'असत्' हो जाता है, अर्थात् स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे श्रष्ट, नीच प्रकृतिका हो जाता है। यदि कोई मृतुष्य ब्रह्मके यथार्थ तत्त्वको न जानकर भी यह समझता है कि 'निस्संदेह ब्रह्म है', अर्थात् श्रास्त्र और महापुद्धांपर हृद्ध विश्वास होनेके कारण यदि उसके मनमें ईश्वरकी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मृतुष्यको ज्ञानी और महापुद्ध 'संत' अर्थात् सत्पुद्ध समझते हैं; क्योंकि परमात्माके तत्त्वज्ञानकी पहली सीढ़ी उनकी सत्तामें विश्वास ही है । परमात्माकी सत्तामें स्वाममें स्वाममें

विश्वास बना रहे तो कभी-न-कभी किन्हीं महापुरुषकी कृपासे साधनमें लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है।

तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य ।

तस्य=उस (आनन्दमय) का भीः एषः एव=यहीः शारीरः= शरीरान्तर्वर्तीः आत्मा=आत्मा हैः यः=जोः पूर्वस्य=पहळेवाळे (विज्ञानमय) का है।

ह्याख्या— षष्ठ अनुवासके इस दूसरे अंशमें पहलेके वर्णनानुसार आनन्द-मयका अन्तरात्मा स्वय आनन्दमयको ही बताया गया है। भाव यह है कि उन् आनन्दमय ब्रह्मके वे स्वयं ही शरीरान्तर्वतीं आत्मा हैं; क्योंकि उनमें शरीर और शरीरीकामेद नहीं है। जो पहले बताये हुए अन्त-रसमय आदि सबके अन्तर्यामी प्रमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी हैं; उनका अन्तर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिये इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परम्पराको यहीं समात कर दिया गया है।

सम्बन्ध - ऊपर कहे हुए अंशमें ब्रह्मको असत्' मानने और असत्' माननेका फरू बताया गया हैं। उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्यके मनमें जो प्रश्न उठ सकते हैं। उन प्रश्नोंका निर्णय करके उन ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन करनेके लिये श्रुति स्वयं ही प्रश्न उपियत करती हैं--

अथातोऽनुप्रक्नाः । उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित्समञ्जुता ३ उ ।

अथ=इसके बाद; अतः=यहाँसे; अनुप्रश्नाः=अनुप्रश्न आरम्भ होते हैं; उत=क्या; अविद्वान्=ब्रह्मको न जाननेवालाः कश्चन=कोई पुरुषः प्रेत्य= मरकर; अमुम् लोकम् गच्छिति=उस लोकमें (परलोकमें) जाता है; आहो= अथवाः कश्चित=कोई भीः विद्वान्=ज्ञानीः प्रेत्य=मरकरः अमुम=उसः लोकम=लोककोः समरनुते=प्राप्त होता है; उ=क्या ?

्री, इंबर्खिया--अब यहाँने अनुप्रश्नक आरम्भ करते हैं । पहला प्रश्न

अनुप्रश्त उन प्रश्नोंको कहते हैं, जो आचार्यके उपदेशके अनन्तर किसी शिष्य के मनमें उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है।

इस अनुवाक में जो अनुप्रश्न पूछे गये हैं, वे दोके रूपमें तीन हैं—(१) वास्तव में महा है या नहीं ?(२) जब बहा आकाराकी भाँति सर्वगत तथा पक्षपातरहित—सम हैं, तब वे अविद्यान् (अपना ज्ञान न रखनेवाले) को भी प्राप्त होते हैं या नहीं ?(३)।

तो यह है कि यदि ब्रह्म हैं तो उनको न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोकमें जाता है या नहीं ? दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्मको जाननेवाला कोई भी विद्वान मरनेके बाद परलोकको प्राप्त होता है या नहीं ?

सम्बन्ध—इन प्रश्नोंके उत्तरमें श्रुति ब्रह्मके स्वरूप और शक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाकमें जो संक्षेपसे मृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम बताया था, उसे भी विशदरूपसे समझाया जाता है—

सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वाइद्सर्वमस्रुजत यदिदं किं च । तत्स्रुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तदनुप्रविश्य सच्च त्यचाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निरुपनं चानिरुपनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् । यदिदं किं च । तत्सत्यमित्याचक्षते । तद्प्येष श्लोको भवति ।

सः=उस परमेश्वरने; अकामयत=विचार किया कि; प्रजायेय=मैं प्रकट होऊँ; (और अनेक नाम रूप धारण करके) बहु=बहुतः स्याम् इति= हो जाऊँ; सः=(इसके बाद) उसने; तपः अतप्यत=तप किया अर्थात् अपने संकल्पका विस्तार किया; सः=उसने; तपः तप्तवा=इस प्रकार संकल्पका विस्तार करके; यत् कम् च=जो कुछ भी; इदम्=यह देखने और समझनेमें आता यदि अविद्वान्को नहीं प्राप्त होते, तब तो सम होनेके कारण वे विद्वान्को भी नहीं प्राप्त होंगे। इसिकिये यह तीसरा प्रश्न है कि विद्वान् पुरुष ब्रह्मका अनुभव करता है या नहीं ? इनके उत्तरमें ब्रह्मको सृष्टिका कारण बतकाकर अर्थतः उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गयी । फिर 'तत् सत्यम् इत्याचक्षते 'इस वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भी उनकी सत्ताका प्रतिपादन कर दिया । सातवें अनुवाकमें तो और भी स्पष्ट वचन भिन्नता है—'को ह्येवान्यात ? क: प्राण्यात् ? यदेव आकाश आनन्दो न स्यात् ।' अर्थात् यदि ये आकाशरूप आनन्दमय परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी, कर सकता ? अर्थात् प्राणियोंका जीवन और चेष्टा परमात्मापर हो निर्भर है। दूसरे प्रश्नके उत्तरमें सप्तम अनुवाकमें बह बात कही गयी है कि जबतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया नहीं जान होता, उनमें थोड़ा-सा भी अन्तर एख हेता है. तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं छूटता । तौसरे प्रश्नके उत्तरमें आठवें अनुवाकके उपसंदारमें श्रुति स्वयं कहती है— ्स य एवंवित्आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति अर्थात् भ्वो इस प्रकार (परमात्माको) जानता है, वह क्रमशः अन्नमम, प्राणमय आदिको प्राप्त करता हुआ अन्तमे आनन्दमय परमेरवरको प्राप्त कर लेता है।'

है; इदम् सर्वम् अस्जत=इस समस्त जगत्की रचना की; तत् सृष्ट्वा=उस जगत्की रचना करनेके अनन्तर; तत् एव=(वह स्वयं) उसीमें; अनुप्राविशत्= साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत् अनुप्रविश्य=उसमें साथ-साथ प्रविष्ट होनेके बाद (वह स्वयं ही) सत्=मूर्तः च=और; त्यत्=अमूर्तः च=भीः अभवत्= हो गयाः निरुक्तम् च अनिरुक्तम्=गतानेमें आनेवाले और न आनेवाले; च=तथाः निरुक्तम् च अनिरुक्तम्=गतानेमें आनेवाले और न आनेवाले; च=तथाः निरुक्तम् =आश्रय देनेवाले; च=औरः अनिरुक्तमम्=जड पदार्थः च=तथाः सत्यम्=सत्यः च=औरः अनुत्रम्=ह्युठ (इन सबके रूपमें)ः च= भीः सत्यम्=वह सत्यस्वरूप परमातमा हीः अभवत्=हो गयाः यत् किम् च=जो कुछ भीः इदम्=यह दिखायी देता है और अनुभवमें आता हैः तत्=वहः सत्यम्=सत्य ही हैः इति=इस प्रकारः आचश्चते=ज्ञानीजन कहते हैंः तत्=उस विषयमें; अपि=भीः एषः=यहः श्रोकः=श्लोकः भवति=है।

व्याख्या—सर्गके आदिमें परब्रह्म परमात्माने यह विचार किया कि मैं नानारूपमें उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊँ । यह विचार करके उन्होंने तप किया अर्थात जीवोंके कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये संकल्प किया । सकल्प करके यह जो कुछ भी देखने, सुनने और समझनेमें आता है, उस जड चेतनमय समस्त जगत्की रचना की, अर्थात् इसका संकल्पमय स्वरूप बना लिया। उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गये । यद्यपि अपनेसे ही उत्पन्न इस जगत्में वे परमेश्वर पहलेसे ही प्रविष्ट थे;—यह जगत् जब उन्हींका स्वरूप है, तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता;—तथापि जड-चेतनमय जगत्में आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वरके विशेष स्वरूप—उनके अन्तर्यामी स्वरूपका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ यह बात कही गयी है कि 'इस जगत्की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हों गये । प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्त और अमूर्तरूपसे अर्थात् देखनेमें आनेवाले पृथ्वी, जल और तेज-इन भूतोंके रूपमें तथा वायु और आकाश—इन न दिखायी देनेवाले भूतोके रूपमें प्रकट हो गये। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता; ऐसे विभिन्न नाना पदार्थीं के रूपमें हो गये। इसी प्रकार आश्रय देनेवाले और आश्रय न देनेवाके, चेतन और जड़ इन सबके रूपमें वे एकमात्र परमेखर ही बहुत-से नाम और रूप धारण करक व्यक्त हो ग्रंथे । वे एक सत्यस्वरूप परमात्मा ही सरय और घट इन सबके रूपमें हो गये। इसीलिये ज्ञानीजन कहते हैं कि यह जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है, वह सब का सब सत्यस्वरूप परमात्मा ही है।

इस विषयमें भी यह आगे सप्तम-अनुवाकमें कहा जानेवाला क्लोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥ .

सप्तम अनुवाक

असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मान १ स्वयमकुरुत । तसात्तत्सुकृतमुच्यत इति ।

अग्रे=प्रकट होनेसे पहले; इदम्=यह जड-चेतनात्मक जगत्; असत्= अन्यक्तरूपमें; वै=ही; आसीत्=थाः ततः=उससे; वै=हीः सत्=सत् अर्थात् नामरूपमय प्रत्यक्ष जगत्। अजायत=उत्पन्न हुआ हैः तत्=उसने। आतमानम्= अपनेकोः स्वयम्=स्वयंः अकुरुत=(इस रूपमें) प्रकट किया हैः तसात्= इसीलियेः तत्=वहः सुकृतम्='सुकृत'ः उच्यते=कहा जाता हैः इति=इस प्रकार यह दलोक है।

व्याख्या—सूक्ष्म और स्थूलरूपमें प्रकट होनेसे पहले यह जड-चेतन-मय सम्पूर्ण जगत् असत्—अर्थात् अन्यक्तरूपमें ही थाः उस अन्यक्तावस्थासे ही यह सत् अर्थात् नामरूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत् उत्पन्न हुआ है। परमात्माने अपनेको स्वयं ही इस जड-चेतनात्मक जगत्के रूपमें बनाया है; इसीलिये उनका नाम 'सुकृत' (अपने-आप बना हुआ) है।*

यद्वै तत्मुकृतं रसो वै सः । रसः होवायं लब्धाऽऽनन्दी भवति । को होवान्यात्कः प्राण्याद् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् । एष होवानन्दयाति ।

* गीतामं कई प्रकारसे इस जंड-चेतनात्मक जगत्का अव्यक्तसे उत्पन्न होना और उसीमें लय होना बताया गया है (गीता ८।१८; ९।७; २। २८)। परंतु भगवान् जब स्वयं अवतार लेकर लीला करनेके लिये जगत्में प्रकट होते हैं, तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीवोंकी भाँति अव्यक्तसे व्यक्त होने अर्थात् कारणसे कार्यरूपमें परिवर्तित होनेके समान नहीं है, वह तो अल्लेकिक है। इसिल्ये यहाँ भगवान्ने कहा है कि जो मुझे अव्यक्तसे व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिहीन हैं (७।२४); वहाँ जडतत्त्वोंका और उनके नियमोंका प्रवेश नहीं है। भगवान्के नाम, रूप, कीला, थाम सब कुळ अप्राकृत हैं, चिन्मय हैं। उनके जन्म-कर्म दिव्य हैं। भगवान्के प्राक्तिका रहस्य बड़े-बड़े देवता और महर्षिलोग भी नहीं जानते (गीता १०।२)

वै=निश्चय ही; यत्=जो; तत्=वहः सुकृतम्=सुकृत हैः सः वै=वही; रसः=रस है; हि=क्योंकि; अयम्=यह (जीवात्मा)ः रसम्=इस रसको; स्व=ही; आनन्दी=आनन्दयुक्तः भवति=होता हैः यत्= यदिः एषः=यहः आकाशः=आकाशकी भाँति व्यापकः आनन्दः=आनन्दस्वरूप परमात्माः न स्यात्=न होताः हि=तोः कः एव=कौनः अन्यात्=जीवित रह सकताः (और) कः=कौनः प्राण्यात्=प्राणोंकी किया (चेष्टा) कर सकताः हि=निःसंदेहः एषः=यह परमात्माः एव=हीः आनन्द्याति=सबको आनन्द प्रदान करता है।

व्याख्या-ये जो ऊपरके वर्णनमें 'सुकृत' नामसे कहे गये हैं, वे परब्रह्म परमात्मा सचमुच रसत्वरूप (आनन्दमय) हैं, ये ही वास्तविक आनन्द हैं: क्योंकि अनादिकाळ्ये जन्म मृत्युरूप घोर दुःखका अनुभव करनेवाळा यह जीवातमा इन रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता है। जबतक इन परम पाप्य आनन्दस्वरूप परमेश्वरसे इसका संयोग नहीं हो जाता, तबतक इसे किसी भी स्थितिमें पूर्णानन्दः नित्यानन्दः अखण्डानन्द और अनन्त आनन्द नहीं मिल सकता। इसीसे उन वास्तविक आनन्दस्वरूप परमात्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता है: क्योंकि यदि ये आकाशकी भाँति ब्यापक आनन्दखरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कौन प्राणोंकी क्रिया—हिल्ना-इल्ना आदि कर सकता ? अर्थात समस्त प्राणी **स**खलरूप परमात्माके ही <u>सहारे जीते और इलन-चलन आ</u>दि नेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, सबके जीवन-निर्वाहकी सब प्रकारसे सुन्यवस्था करनेवाले भी वे ही हैं; अन्यथा इस जगत्की समस्त भौतिक क्रिया, जो नियमित और व्यवस्थितरूपसे चल रही है, कैसे हो सकती ? अतः मनुष्यको यह दृढता पूर्वक विश्वास करना चाहिये कि इस जगत्के कर्ता-हर्ता परब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं तथा नि:संदेह ये परमात्मा ही सबको आनन्द प्रदान करते हैं। जब आनन्द-स्वरूप एकमात्र परमातमा ही हैं, तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता है ?

यदा होनेष एतसिन्नदृष्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिरुयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति ।

यह जीव जब कभी देखनेमें न आनेवाले, बतलानेमें न आनेवाले और किसीके आश्रित न रहनेवाले शरीररहित परश्रद्धा परमात्मामें निर्भय (अविचल) स्थिति लाभ करता है, उस समय वह निर्भयपदको प्राप्त हो जाता है—सदाके लिये भय एव शोकसे रहित हो जाता है।

यदा होनैष एतस्मिन्तुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष इलोको भवति ।

हि=नयोंिकः यदा एव=जबतकः एषः=यहः उद्रम्=योदाना [व=] भीः एतस्मिन् अन्तरम्=इस परमात्मासे वियोगः कुरुते=िकये रहता हैः अध= तबतकः तस्य=उसकोः भयम्=जन्म-मृत्युरूप भयः भवति=प्राप्त होता हैः तु= तथाः तत् एव=नदीः भयम्=भयः (केवल मूर्खको ही नहीं होताः किंतु) मन्वानस्य=अभिमानीः विदुषः=शास्त्रत् विदान्को भी अवश्य होता हैः तत्= उसके विषयमः अपि=भीः एषः=यह (आगे कहा हुआ)ः इलोकः=श्लोकः भवति=है।

व्याख्या-क्योंकि जबतक यह जीवातमा उन पखहा परमात्मासे थोडा-सा भी अन्तर किये रहता है—उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर छेता या उनका निरन्तर स्मरण नहीं करता—उन्हें थोड़ी देरके लिये भी भूल जाता है, तबतक उसके लिये भय है, अर्थात् उसका पुनर्जन्म होना सम्भव है; क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मामें स्थिति नहीं है, वह भगवान्को भूला हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म होना निश्चित है; क्योंकि भगवान्ने गीतामें कहा है- 'जिस-जिस भावको स्मरण करता हुआ मनुष्य अन्तकालमें शरीर छोड़ता है, उसीके अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है (८।६)' और मृत्यु प्रारम्धके अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है। इसीलिये योगभ्रष्टका पुनर्जन्म होनेकी बात गीतामें कही गयी है (६।४०-४२)। जबतक परमात्मामें पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा जबतक भगवान्का निरन्तर सारण नहीं होता, तबतक यह पुनर्जन्मका भय-जन्म-मृत्युका भय सभीके लिये बना हुआ है नाहे कोई बड़ेसे बड़ा शास्त्रज्ञ विद्वान क्यों न हो और चाहे कोई अपनेको बड़े से बड़ा जानी अथवा पिण्डित क्यों न माने । वे परमेश्वर सवपर शासन करनेवाले हैं, उन्हींकी शासन-शक्तिरे जगत्की सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रही है। इसी विषयपर यह आगे अष्टम अनुवाकमें कहा जानेवाला रलोक अर्थात् मन्त्र है।

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७ ॥

अष्टम अनुवाक

सम्बन्ध—पिछले अनुवाकमें जिस इलोकका लक्ष्य कराया गया था। उसका उस्लेख करते हैं—

भीषासाद्वातः पवते । भीषोदेति सर्यः । भीषासादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्भावति पञ्चम इति ।

अस्मात् भीषा=इसीके भयसे; वातः=पवनः पवते=चलता है; भीषा= (इसीके) भयसे; सूर्यः=सूर्यः उद्देति=उदय होता है; अस्मात् भीषा=इसीके भयसे; अग्निः=अग्निः च=औरः इन्द्रः=इन्द्रः च=औरः पञ्चमः=पाँचवाँ; मृत्युः=मृत्युः धावति=(ये सब) अपना-अपना कार्य करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं; इति=इस प्रकार यह श्लोक है।

व्याख्या—इन परब्रह्म परमेश्वरके भयते ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्होंके भयते सूर्य ठीक समयपर उदय होता है और ठीक समयपर अस्त होता है तथा इन्होंके भयते अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु—ये सब अपना-अपना कार्य नियमपूर्वक सुव्यवस्थितरूपने कर रहे हैं । यदि इन सबकी सुव्यवस्था करनेवाला इन सबका प्रेरक कोई न हो तो जगत्के सारे काम कैसे चलें । इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनानेवाला; सबको यथायोग्य नियममें रखनेवाला कोई एक सत्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्मा अवस्य है और वह मनुष्यको अवस्य मिल सकता है ॥

सम्बन्ध—उन आनन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माका यह आनन्द कितना और कैसा है, इस जिज्ञासापर आनन्दिविषयक विचार आरम्म किया जाता है—

सैषाऽऽनन्दस्य मीमारसा भवति । युवा स्थात्साधुयुवाध्यायकः आशिष्ठो द्रढिष्ठो बंलिष्ठस्तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णी स्थात । स एको माजुष आनन्दः ।

सा=बहः पषा=यहः आनन्दस्य=आनन्दसम्बन्धाः मीमांसा=विचासः भवति=आरम्भ होता हैः युवा=कोई युवकः स्यात्=होः (वह भी ऐसा-वैसा नहीं) साधुयुवा=श्रेष्ठ आचरणवाला युवक होः (तथा) अध्यायकः= वेदोंका अध्ययन कर चुका होः आशिष्ठः=सासनमें अत्यन्त कुशल होः द्रिष्ठिः= उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियाँ सर्वथा दृढ़ हों (तथा)ः विलेष्ठः=वह सब प्रकारसे बलवान होः तस्य=(फिर) उसेः इयम्=यहः वित्तस्य पूर्णा=धनसे

^{*} इसी भावकी श्रुति कठोपनिषद्में भी आयी है (२।३।३)।

परिपूर्ण; सर्वा=सब-की सब; पृथिवी=पृथ्वी; स्यात्=प्राप्त हो जाय; (तो) सः=बहः मानुषः=मनुष्यलोकका; एकः=एक; आनन्दः=र्आनन्द है।

देकर सर्वप्रथम मनुष्यलोकके भोगोंसे मिल सकनेवाले बड़े-से-बड़े आनन्दकी कल्पना की गयी है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो; वह भी ऐसा-वैसा मामूली युवक नहीं—सदाचारी, अच्छे स्वभाववाला, अच्छे कुलमें उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो; उसे सम्पूर्ण वेदोंकी शिक्षा मिली हो तथा शासनमें—श्रह्मचारियोंको सदाचारकी शिक्षा देनेमें अत्यन्त कुशल हो; उसके सम्पूर्ण अङ्ग और इन्द्रियाँ रोगरहित, समर्थ और सुदृढ़ हों और वह सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हो। फिर धन-सम्पत्तिसे भरी यह सम्पूर्ण पृथ्वी उसके अधिकारमें आ जाय, जो यह मनुष्यका एक बड़े-से-बड़ा सुल है। वह मानव-लोकका एक सबसे महान् आनन्द है।

ते ये शतं मानुषा आनन्दाः । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामा-नन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो; मानुषाः=मनुष्यलेक-सम्बन्धी; रातम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वह; मनुष्यगन्धर्वाणाम्=मानव-गन्धर्वोका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द होता है; च=और (वह); अकामहतस्य= जिसका अन्तःकरण भोगोंकी कामनाओं दूषित नहीं हुआ है, ऐ हे; श्लोत्रियस्य= वेदवेत्ता पुरुषको स्वभावसे ही प्राप्त है।

व्याख्या—जो मनुष्य-योनिमें उत्तम कर्म करके गन्धर्वभावको प्राप्त हुए हैं, उनको 'मनुष्य-गन्धर्व' कहते हैं । यहाँ इनके आनन्दको उपर्युक्त मनुष्यके आनन्दको सीगुना बताया गया है । भाव यह है कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दका पहले वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राधि होती है, उतना मनुष्य-गन्धर्वोंका एक आनन्द है । परंतु जो पहले बताये हुए मनुष्यलोकके भोगोंकी और इस गन्धर्वलोकके भोगोंतककी कामनासे दूषित नहीं है, इन सबसे सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय—वेदन्न पुरुषको तो वह आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है।

ते ये शतं मनुष्यगन्ध्रवीणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वी-णामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त); ये=जो; मनुष्यगन्धर्वाणाम्=मनुष्य-गन्धर्वोके; शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वहः देवगन्धर्वाणाम्=देव- बातीय गन्धर्नोकाः एकः=एकः आनन्दः=आनन्द हैः च=तथाः (वही) अकामहतस्य=कामनाओंसे अदूषित चित्तवालेः श्रोत्रियस्य=भ्रोत्रिय (वेदरा) को स्वभावतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें पहले बताये हुए मनुष्य-गन्धवोंकी अपेक्षा देव-गन्धवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य-गन्धवंके आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी राशि होती है, उतना सृष्टिके आरम्भसे देवजातीय गन्धवंक्पमें उत्पन्न हुए जीवोंका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य इस आनन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है अर्थात् जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है तथा जो वेदके उपदेशको हृदयङ्गम कर चुका है, ऐसे. विद्वानको वह आनन्द स्वभावतः प्राप्त है।

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः। स एकः विवृणां चिरलोक-लोकानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य।

ते=वे (पूर्वोक्त); ये=जो; देयगन्धर्वाणाम्=देवजातीय गन्धर्वोकेः इातम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वहः चिरलोकलोकानाम्= चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त हुएः पितृणाम्=पितरोकाः एकः=एकः आनन्दः= आनन्द हैः च=औरः (वह) अकामहतस्य=भोगोंके प्रति निष्कामः श्लोत्रियस्य= वेदश्च पुरुषको स्वतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें देव-गन्धवोंके आनन्दकी अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोकको प्राप्त दिव्य पिटरोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि देव-गन्धवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है। वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर आनन्दकी जो एक राश्चि होती है। उत्ना चिरस्थायी पितृलोकमें रहनेवाले दिव्य पितरोंका एक आनन्द है तथा जो उस लोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नहीं है। अर्थात् जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है। उस श्रोत्रियको—वेदके रहस्थको समझनेवाले विरक्तको वह आनन्द स्वतः ही प्राप्त है।

ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त); ये=जो; विरलोकलोकानाम्=चिरस्थायी पितृ-लेकको प्राप्त हुए; पितृणाम्=पितरोंके; शतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वह; आजानजानाम्=आजानज नामक; देवानाम्=देवताओंका; एकः=एकः आनन्दः=आनन्द हैः च=औरः (वह आनन्द) अकामहतस्य= उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहितः श्लोत्रियस्य=श्लोत्रिय (वेदर्) को स्वभावतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके आनन्दकी अपेक्षा 'आजानज' नामक देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि चिरस्थायी लोकोंमें रहनेवाले दिव्य पितरोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंकी मात्राको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना 'आजानज' नामक देवताओंका एक आनन्द है। देवलोकके एक विशेष स्थानका नाम 'आजान' है; जो लोग स्मृतियोमें प्रतिपादित किन्हीं पुण्य-कर्मोंके कारण वहाँ उत्पन्न हुए हैं, उन्हें 'आजानज' कहते हैं। जो उस लोकतकके भोगोंकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात् जो उस आनन्दको भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह भानन्द स्वभावसिद्ध है।

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स - एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानिपयन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त); ये=जो; आज्ञानजानाम्=आजानज नामकः देवानाम्=देवोके; रातम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वहः कर्मदेवानाम् देवानाम्=(उन) कर्मदेव नामक देवताओंकाः एकः=एकः आनन्दः=आनन्द हैं; ये=जोः कर्मणा=वेदोक्त कर्मोंसेः देवान्=देवोकोः अपियन्ति=प्राप्त हुए हैं: च=औरः (वह) अक्तामहतस्य=उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहितः श्रोत्रियस्य=श्रोतिय (वेद्र) को तो स्वतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनुमें आजानज देवोंके आनन्दकी अपेक्षा कर्म-देवोंके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि आजानज देवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना आनन्द जो वेदोक्त कमोंद्वारा मनुष्ययोनिसे देवभावको प्राप्त हुए हैं, उन कर्मदेवताओंका भानन्द है। जो उन कर्मदेवताओंतकके आनन्दकी कामनासे आहत नहीं है अर्थात् जिसको देवलोकतकके भोगोंकी इच्छा नहीं रही है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषके लिये तो वह आनन्द स्वभावसिद्ध है। ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवा-नामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे (पूर्वोक्त); ये=जो; कर्मदेवानाम् देवानाम्=कर्मदेव नामक देवताओंके; शतम्=एक सौ; आनम्दाः=आनन्द हैं; सः=वह; देवानाम्= देवताओंका; एकः=एक; आनम्दः=आनन्द है; च=और; (वह) अकामहतस्य=उस लोकतकके भोगोंमें कामनारहित; श्लोत्रियस्य=श्लोत्रिय (वेदज्ञ) को तो स्वभावतः प्राप्त है ।

व्याख्या—इस वर्णनमें कर्मदेवोंकी अपेक्षा सृष्टिके आदिकालमें जिन स्थायी देवोंकी उत्पत्ति हुई है, उन स्वभाविषद्ध देवोंके अक्ननन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि कर्मदेवोंके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना उन स्वभाविषद्ध देवताओंका एक आनन्द है। जो उन स्वभाविषद्ध देवताओंके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है, अर्थात् उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम विरक्तके लिये तो वह आनन्द स्वभाविषद्ध ही है।

ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्थानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो; देवानाम्=देवताओंके; शतम्=एक सौ; आनन्दाः= आनन्द हैं; सः=वह; इन्द्रस्य=इन्द्रका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द हैं; च= और; (वह) अकामहतस्य=इन्द्रतकके भोगोंमें कामनारिहत; श्रोन्नियस्य= वेदवेत्ताको स्वतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें पहले बताये हुए खमाविसद्ध देवोंके आनन्दकी अपेक्षा इन्द्रके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि देवताओंकें जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना इन्द्रभावको प्राप्त देवताका एक आनन्द है। जो इन्द्रके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं हुआ है, अर्थात् जिसको इन्द्रके सुखकी भी आकाङ्क्षा नहीं है—जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले निष्काम पुरुषको तो वह आनन्द खतः प्राप्त है।

े ते ये शतमिन्द्रस्थानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । तें=वे; ये=जो; इन्द्रस्य=इन्द्रके; श्रतम्=एक सौ; आनन्दाः=आनन्द हैं; सः=वह; बृहस्पतेः=बृहस्पतिका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है; च= और; (वह) अकामहतस्य=बृहस्पतितकके भोगीमें निःस्पृह; भ्रोत्रियस्य= वेदवेताको स्वतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें इन्द्रके आनन्दकी अपेक्षा बृहस्पतिके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि इन्द्रके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है; वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना बृहस्पतिके पदको प्राप्त हुए देवताका एक आनन्द है। परंतु जो मनुष्य बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, उस भोगानन्दको भी अनित्य होनेके कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेदके रहस्यको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको वह आनन्द स्वतः प्राप्त है।

ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=३; ये=जो; वृहस्पते:=बृहस्पतिके; शतम्=एक सौ; आनन्दाः= आनन्द हैं; सः=बहः प्रजापते:=प्रजापतिकाः एकः=एक; आनन्दः=आनन्द हैं; च=और; (वह) अकामहतस्य=प्रजापतितकके भोगोंमें कामनारहितः ओत्रियस्य=वेदवेत्ता पुरुषको स्वतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें बृहस्पतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापितिके आनन्दको सौगुना बताया गया है। भाव यह है कि बृहस्पतिके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक राशि होती है, उतना प्रजापितिके पदपर आरूढ़ देवताका एक आनन्द है। परंतु जो मनुष्य इस प्रजापितिके भोगानन्दकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात् उससे भी जो विरक्त हो जुका है, उस वेदके रहस्थको जाननेवाले निष्काम मनुष्यको तो वह आनन्द स्वभावसे ही प्राप्त है।

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको त्रक्षण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

ते=वे; ये=जो; प्रजापते:=प्रजापतिके; शतम्=एक सौ; आनन्दाः= आनन्द हैं; सः=वह; ब्रह्मणः=ब्रह्मका; एकः=एक; आनन्दः=आनन्द है; च=और; (वह) अकामहतस्य=ब्रह्मलोकतकके भोगोंमें कामनारहित; भ्रोत्रियस्य=भोत्रिय (वेदज्ञ) को स्वभावतः प्राप्त है।

व्याख्या—इस वर्णनमें प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्भ ब्रह्माके

आनन्दको सोगुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापितके जिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे सो आनन्दोंको एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी, राशि होती है, उतना सृष्टिके आरम्भमें सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ- ब्रह्माका एक आनन्द है तथा जो मनुष्य उस ब्रह्माके पदसे प्राप्त भोग- सुखकी कामनासे भी आहत नहीं है, अर्थात् जो उसे भी अनित्य और तुन्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परमानन्दस्कर परब्रह्मको प्राप्त करनेकी ही उत्कट अभिलाषा है, उस वेदके रहस्यको समझनेवाले विरक्त पुरुषको वह आनन्द स्वतः प्राप्त है।

इस प्रकार यहाँ एकसे दूसरे आनन्दकी अधिकताका वर्णन करते-करते सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भके आनन्दको बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत्में जितने प्रकारके जो-जो आनन्द देखने-सुनने तथा समझनेमें आ सकते हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, उस पूर्णानन्दखरूप परमारमाके आनन्दकी तुलनामें बहुत ही तुच्छ हैं। बृहदारण्यकमें कहा भी है कि 'समस्त प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको लेकर ही जीते हैं (४।३।३२)।'

स यश्रायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एकः । स य एवंविद्सा-छोकात्प्रेत्य । एतमन्नसयमात्मानम्रुपसंक्रामित । एतं प्राणमयमात्मा-नम्रुपसंक्रामित । एतं मनोमयमात्मानम्रुपसंक्रामित । एतं विज्ञान-सयमात्मानम्रुपसंक्रामित । एतमानन्दमयमात्मानम्रुपसंक्रामित । तद्प्येष इलोको भवति ।

सः=वह (परमातमा); यः=जोः अयम्=यहः पुरुषे=मनुष्यमें; च=
जौरः यः=जोः असौ=वहः आदित्ये च=सूर्यमें भी है; सः=वह (सवका
अन्तर्यामी); एकः=एक ही है; यः=जोः प्वंवित्=इस प्रकार जाननेवाला है;
सः=वहः अस्मात् लोकात्=इस लोकसेः प्रत्य=विदा होकरः एतम्=इसः
अन्नमयम्=अन्नमयः आत्मानम्=आत्माकोः उपसंकामति=प्राप्त हो जाता हैः
एतम्=इसः प्राणमयम्=प्राणमयः आत्मानम्=अत्माकोः उपसंकामति=
प्राप्त होता हैः एतम्=इसः मनोमयम्=मनोमयः आत्मानम्=आत्माकोः
उपसंकामति=प्राप्त होता हैः एतम्=इसः विश्वानमयम्=विज्ञानमयः
आत्मानम्=आत्माकोः उपसंकामति=प्रात होता हैः एतम्=इसः आनन्दमयम्=
आनन्दमयः आत्मानम्=आत्माकोः उपसंकामति=प्राप्त होता हैः तत्=उसके
विषयमें: अपि=भीः एषः=यह (आगे कः जानेवाला)ः इलोकः=च्लोकः
भवति=है।

व्याख्या - ऊपर बताये हए समस्त आनन्दोंके एकमात्र केन्द्र परमानन्द्र-स्वरूप परब्रह्म परमारमा ही सबके अन्तर्यामी हैं। जो परमारमा मनुष्योंमें हैं। वे ही स्यमें भी हैं। वे सबके अन्तर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान केता है, वह मरनेपर इस मनुष्य-शरीरको छोडकर उस पहले बताये हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमयः विज्ञानमय और आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। तालर्य यह कि इन पाँचौंके जो आत्मा हैं, ये पाँचों जिनके खरूप हैं, उन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है। पहले इन पाँचोंका वर्णन करते समय सबका शरीरान्तवर्ती आत्मा अन्तर्यामी परमात्माको ही बतलाया था । पुजूकप्रमे उन्हींकी प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं—यह बतलानेके लिये हो यहाँ पाँचोंको क्रमसे प्राप्त होनेकी बात कही गयी है। वास्तवमें इस क्रमसे प्राप्त होनेंकी बात कहना अभीष्ट नहीं है। क्योंकि अन्नमय मन्ष्य-शरीरको तो वह पहलेसे प्राप्त था ही, उसे छोड़कर जानेके बाद प्राप्त होनेवाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं । अतः यहाँ अन्नमय आदिके अन्तर्यामी परमात्माकी ही प्राप्ति बतायी गयी है। इसलिये इन सबमें परिपूर्ण, सर्वरूप सबके आत्मा, परम आनन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाना ही इस फलश्रुतिका तात्पर्य है । इसके विषयमें आगे नवम अनुवाकमें कहा जानेवाला यह रलोक भी है

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८॥

नवम अनुवाक

सम्बन्ध-आठवें अनुवाकमें जिस श्लोक (मन्त्र) को लक्ष्य कराया गया है। उसका उल्लेख क्रिया जाता है-

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्रनेति ।

मनसा सह=मनके सहितः वाचः=वाणी आदि समस्त हिन्द्रयाँ; यतः= बहाँसेः अप्राप्य=उसे न पाकरः निवर्तन्ते=औट आती हैंः [तस्य] ब्रह्मणः=, उस ब्रह्मकेः आनम्दम्=आनन्दकोः विद्वान्=जाननेवाल (महापुरुष)ः कुतद्वन=िकसीसे भीः न विभेति=भय नहीं करताः इति=इस प्रकार यह रलोक है।

व्याख्या — इस मन्त्रमें पग्बहा परमात्माके परमानन्दस्वरूपको जाननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि मनके सहित सभी इन्द्रियाँ उसे न पाकर जहाँसे लौट आती हैं — जिस ब्रह्मानन्दको जाननेकी इन मन और इन्द्रियोंकी शक्ति नहीं है, परब्रह्म परमात्माके उस आनन्दको जाननेवाला ज्ञानी महापुरुष कभी किसीसे भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इस स्लोकका तालर्थ है।

एतः ह वाव न तपति । किमहः साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरविमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मानः स्पृणुते । उमे होवैष एते आत्मानः स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ।

ह वाव=यह प्रविद्ध ही है कि; एतम्=उस (महापुरुष) की; (यह बात) न तपित=चिन्तित नहीं करती कि; अहम्=मैंने; किम्=क्यों; साधु= श्रेष्ठ कर्मः न=नहीं; अकरवम्=कियाः किम्=(अथवा) क्यों; अहम्=मैंनेः 'पापम्=पापाचरणः अकरवम् इति=कियाः यः=जोः पते=इन पुण्य-पापकर्मोकोः पवम्=इस प्रकार (संतापका हेतु); विद्वान्=जाननेवाला हैः सः=वहः आत्मानम् स्पृणुते=आत्माकी रक्षा करता हैः हि=अवश्य हीः यः=जोः पते= इन पुण्य और पापः उमे पव=दोनों ही कर्मोंकोः एवम्=इस प्रकार (संतापका हेतु); वेद्=जानता हैः [सः] एषः=वह यह पुरुषः आत्मानम् स्पृणुते= आत्माकी रक्षा करता हैः इति=इस प्रकारः उपनिषत्=उपनिषद् (की ब्रह्माननव्वल्ली) पूरी हुई।

क्याख्या—इस वर्णनमें यह वात कही गयी है कि ज्ञानी महापुरुषको किसी प्रकारका शोक नहीं होता। भाव यह है कि प्रमात्माको ऊपर वताये अनुसार जाननेवाला विद्वान कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण नहीं किया, अथवा क्यों मैंने पापकर्म किया। असके मनमें पुण्य कर्मोंके फलस्वरूप उत्तम लोकोंकी प्राप्तिका लोभ नहीं होता और उसे पापजिनत नरकादिका भय भी नहीं सताता। लोभ और भयजिनत संतापसे वह उच्चा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्तिपूर्वक किये हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकारके कर्मोंको जन्म-मरणरूप संतापका हेत समझकर उनके प्रति राग-द्रेष्टि सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्माके चिन्तनमें संलग्न रहकर आत्माकी रक्षा करता है।

इस मन्त्रमें कुछ शब्दोंको अक्षरशः अथवा अर्थतः दुहराकर इस वल्लीके उपसंहारकी सूचना दी गयी है।

> ॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥ ॥ ब्रह्मानन्द्वल्ली समाप्त ॥ २ ॥

भगुवल्ली*

प्रथम अनुवाक

भृगुर्वे वारुणिः, वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्त्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति । तः होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि । जीवन्ति । यत्त्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्त । तद् ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

वै=यह प्रसिद्ध है कि; वार्तिणः=वरणका पुत्र; भूगुः=भूगु; पितरम्= अपने पिता; वरुणम् उपस्सार=वरणके पास गया (और विनयपूर्वक बोला—);भगवः=भगवन् !; (मुझे) ब्रह्म अधीहि=ब्रह्मका उपदेश कीजिये; इति=इस प्रकार प्रार्थना करनेपर; तस्मै=उस्से; (वरुणने) एतत्=यह; प्रोवाच=कहा; अन्तम्=अन्तः प्राणम्=प्राणः चक्षुः=नेत्रः श्रोत्रम्=श्रोत्रः मनः=मनः (और) वाचम्=वाणीः इति=इस प्रकार (ये सब ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं), तम् ह उवाच=पुनः (वरुणने) उससे कहाः वै= निश्चय हीः इमानि=ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवालेः भूतानि=प्राणीः यतः=जिससेः जायन्ते=उत्पन्न होते हैंः जातानि=उत्पन्न होकरः येन=जिसके सहारेः जीवन्ति= जीवित रहते हैंः (तथा) प्रयन्ति=(अन्तमें इस लोकसे) प्रयाण करते हुएः यत् अभिसंनिश्चान्ति=जिसमें प्रवेश करते हैंः तत्=इसकोः विजिङ्गासस्व= तत्वसे जाननेकी इच्ला करः तत्=वहीः ब्रह्म=ब्रह्म हैः इति=इस प्रकार (पिताकी बात सुनकर)ः सः=उसनेः तपः अतप्यत=तप कियाः सः=उसनेः तपः= तप्त्वा=तप करके—

व्याख्या—सृतु नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे, जो वरुणके पुत्र थे। उनके मनमें परमात्माको जानने और प्राप्त करनेकी उत्कट अभिलाषा हुई, तब वे अपने पिता वरुणके पास गये। उनके पिता वरुण वेदको जाननेवाले, ब्रह्मनिष्ठ

^{*} वरुणने अपने पुत्र मृगु ऋषिको जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया था, उसीका इस वडीमें वर्णन है, इस कारण इसका नाम मृगुवडी है।

महायुरुष थे; अतः भगुको किसी दूसरे आचार्यके पास जानेकी आवश्यकता नहीं हुई । अपने पिताके पास जाकर भगुने इस प्रकार प्रार्थना की—'भगवन् ! में ब्रह्मको जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्व समझाइये।' तब वरुणने भगुसे कहा—'तात ! अन्न, प्राण, नेत्र, श्लोक, मन और वाणी—ये सभी ब्रह्मकी उपलब्धिके द्वार हैं। इन सबमें ब्रह्मकी सत्ता स्फरित हो रही है। साथ ही यह भी कहा—'ये प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बळ पाकर ये सब जीते हैं—जीवनोपयोगी किया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी (पानेकी) इच्छा कर । वे ही ब्रह्म हैं।' इस प्रकार पिताका उपदेश पाकर भगु ऋषिने ब्रह्मवर्य और शम-दम आदि नियमोंका पालन करते हुए तथा समस्त भोगोंके त्यागपूर्वक सयमसे रहते हुए पिताके उपदेशपर विचार किया। यही उनका तप था। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है।

॥ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अनुवाक

अन्नं ब्रह्मोति व्यजानात् । अन्नाद्भ्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसंविश्वन्तीति । तद्भिज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरप्रपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मोति । तक्ष्होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मोति । स तपो-ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

अस्नम्=अन्नः ब्रह्म=ब्रह्म हैं। इति=इस प्रकारः व्यजानात्=जानाः हि=क्योंिकः खलु=सचसुचः अस्नात्=अन्नसेः एव=हीः इमानि=ये सबः भूतानि=प्राणीः जायन्ते=उत्पन्न होते हैंः जातानि=उत्पन्न होतरः अस्नेन=अन्नसे हीः जीवन्ति=जीते हैं (और) प्रयन्ति=(अन्तमें यहाँसे) प्रयाण करते हुएः अन्नम् अभिसंविद्यान्ति=अन्नमें ही प्रविष्ट होते हैंः इति=इस प्रकारः तत्=उसकोः विद्याय=जानकरः (वह) पुनः=पुनःः पितरम्=अपने पिताः वरुणम् एव उपससार=वरुणके ही पास गयाः (तथा अपनी समझीं हुई बात उसने पिताको सुनायीः किंद्र पिताने उसका समर्थन नहीं किया। तब वह बोळा—) भगवः=भगवन् !। (मुन्ने) ब्रह्म अधीहि=

ब्रह्मका बोध कराइये; इति=तवः तम् ह उवाच=उससे सुप्रसिद्ध वरण ऋषिने कहाः तपसा=तपसेः ब्रह्म=ब्रह्मकोः चिजिङ्कासस्व=तत्त्वतः जाननेकी हच्छा करः तपः=तप हीः ब्रह्म=ब्रह्म हैः इति=इस प्रकार (पिताकी आज्ञा पाकर); सः=उसनेः तपः अतप्यत=(पुनः) तप कियाः सः=उसनेः तपः तपः तप्या=तप करके—

व्याख्या-भृगुनै पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म हैं। क्योंकि पिताजीने ब्रह्मके जो लक्षण बताये थे, वे सब अन्नमें पाये जाते हैं। समस्त प्राणी अन्नसे— अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न होते हैं, अन्नसे ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरनेके बाद अन्नखरूप इस पृथ्वीमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास आये। आकर अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने सब बातें कहीं । पिताने कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने सोचा-'इसने अभी ब्रह्मके स्थूल रूपको हो समझा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धि नहीं गयी। अतः इसे तपस्या करके अभी और विचार करनेकी आवश्यकता है ! पर जो कुछ इसने समझा है, उसमें इसकी तुन्छबुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देनेमें भी इसका हित नहीं है; अतः इसकी बातका उत्तर न देना ही ठीक है। १ पितासे अपनी बातका समर्थन न पाकर भूगने फिर प्रार्थना की-भगवन् ! यदि मैंने ठीक नहीं समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये । तब वरुणने कहा---- त् तपके द्वारा ब्रह्मके तत्त्वको समझनेकी कोशिश कर । यह तप ब्रह्मका ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध करानेमें सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहलेकी भाँति तपोमय जीवन विताते हुए पितासे पहले सुने हुए उपदेशके अनुसार ब्रह्मका स्वरूप निश्चय करनेके लिये विचार करते रहे । इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है।

॥ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

तृतीय अनुवाक

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्धश्चेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । प्रणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यभिसंविश्चन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मोति । तद्दोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । प्राणः=प्राणः प्रह्म=ब्रह्म हैः इति=इस प्रकारः व्यजानात्=जानाः हि=
क्योंकिःखलु=सचमुचः प्राणात्=प्राणसेः प्रच=हीः इमानि=ये समसः भूतानि=
प्राणीः जायक्ते=उत्पन्न होते हैंः जातानि=उत्पन्न होकरः प्राणेन=प्राणसे हीः
जीवन्ति=जीते हैं (और)ः प्रयन्ति=(अन्तमें यहाँसे) प्रयाण करते हुएः
प्राणम् अभिसंविद्यन्ति=प्राणमें ही सब प्रकारसे प्रविष्ट हो जाते हैंः इति=इस
प्रकारः, तत्=उसेः विकाय=जानकरः पुनः=फिरः चितरम् वरुणम् प्रव
उपसस्तार=(अपने) पिता वरुणके ही पास गया (और वहाँ उसने अपना
निश्चय पुनायाः जब पिताने उत्तर नहीं दियाः तब वह बोला—) ःभगवः=भगवन् ।ः
(मुक्ते) श्रद्धा अधीहि=ब्रह्मका उपदेश दीजियेः इति=इस प्रकार प्रार्थना करनेपरः
ह तम् उवाच=सुप्रसिद्ध वरुण श्रृषिने उससे कहाःब्रह्म=ब्रह्मकोः तपसा=तपसेः
विजिशास्त्र=तत्त्वतः जाननेकी इन्छा करः तपः=तप हीः ब्रह्म=ब्रह्म अर्थात्
उनकी प्राप्तिका बङ्गा साधन हैः इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकरः सः=उसने
(पुनः)ः तपः अत्तर्यत=तप कियाः सः=उसनेः तपः तप्त्वा=तप करके—

व्याख्या-भूगुने पिताके उपदेशानुसार तपके द्वारा यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीद्वारा बताये हुए ब्रह्मके लक्षण प्राणमें पूर्णतया पाये जाते 🕻 । समस्त प्राणी प्राणसे उत्पन्न होते हैं, अर्थात् एक जीवित प्राणींचे उसीके सहश दूसरा प्राणी उत्पन्न होता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है; तथा सभी प्राणसे ही जीते हैं। यदि श्वासका आना-जाना बंद हो जाय, यदि प्राणद्वारा अन्न प्रहण न किया जाय तथा अन्नका रस समस्त शरीरमें न यहुँचाया जायः तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । और मरनेके बाद सब प्राणमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीरमें प्राण नहीं रहते; अतः नि:संदेह प्राण ही ब्रह्म है, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास गये। पहलेकी भाँति अपने निश्चयके अनुसार उन्होंने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया । पिताने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मतामें पंहुँचा है। परंतु अभी बहुत कुछ समझना शेष हैं; अतः उत्तर न देनेसे अपने-आप इसकी जिज्ञासामें बल आयेगा; अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिताजीसे अपनी बातका समर्थन न पाकर भूगुने फिर उनसे पार्यना की-- भगवन् ! यदि अब भी मैंने ठीक न समझा हो तो आप ही कृपा करके मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये। तव वरुणने पुनः वही बात कही—'तू तपके द्वारा ब्रह्मको जाननेकी चेष्टा करः यह तप ही ब्रह्म है, अर्थात् ब्रह्मके तत्त्वको जाननेका प्रधान साधन है। १ इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भृगु ऋषि फिर उसी प्रकार

तपस्या करते हुए पिताके उपदेशपर विचार करते रहे । तपस्या करके उन्होंने क्या किया, यह अगळे अनुवाकमें बताया गया है।

॥ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अनुवाक

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो होव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यभिसंविश्वन्तीति । तिह्रज्ञाय पुनरेव वरुणं पित्रसुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तश्होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपसप्त्वा ।

मनः मनः ब्रह्म-ब्रह्म हैं। इति-इस प्रकारः व्यजानात्-समझाः हि=
क्योंकिः खलु-सचमुचः मनसः मनसेः एवः हीः इमानिः ये समसः भृतानिः
प्राणीः जायन्ते = उत्पन्न होते हैं। जातानि = उत्पन्न होकरः मनसाः मनसे हीः
जीवन्तिः जीते हैं। (तथा) प्रयन्तिः (इस लोकसे) प्रयाण करते हुएः
जीवन्तिः जीते हैं। (तथा) प्रयन्तिः (इस लोकसे) प्रयाण करते हुएः
जीवन्तिः जीते हैं। (तथा) प्रयन्तिः (इस लोकसे) प्रयाण करते हुएः
जावन्तिः जीते हैं। (तथा) प्रयन्तिः (इस लोकसे) प्रयाण करते हुएः
अतने भिताः वरुणम् उपस्तारः चरुणके पास गया (और अपनी बातका कोई
उत्तर न पाकर बोलाः)ः भगवः भगवन् !ः (मुक्ते) ब्रह्म अधीहिः ब्रह्मका
उपदेश दीजियेः इतिः इस प्रकार (प्रार्थना करनेपर)ः ह तम् उवाचः सुप्रसिद्ध
वरुण शृषिने उससे कहाः ब्रह्मः ब्रह्मः ब्रह्मः ब्रह्मः तपसाः तपसाः विजिङ्गासस्यः तत्वतः
जाननेकी इच्ला करः तपः चत्र हीः ब्रह्मः ब्रह्मः ब्रह्मः प्रकारिताकी आशा
पाकरः सः उसनेः तपः अतप्यतः तप कियाः सः उसनेः तपः तप्त्वाः
तप करके

व्याख्या—इस बार भृगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि
मन ही ब्रह्म है; उन्होंने सोचा, पिताजीके बताये हुए ब्रह्मके सारे छक्षण
मनमें पाये जाते हैं। मनसे सब प्राणी उत्यन्न होते हैं—स्त्री और पुरुषके मानसिक
प्रेमपूर्ण सम्बन्धसे ही प्राणी बीजरूपसे माताके गर्भमें आकर उत्पन्न होते हैं, उत्यन
होकर मनसे ही इन्द्रियों द्वारा समस्त जीवनोपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित
रहते हैं और मरनेके बाद मनमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं—मरनेके बाद इस शरीरमें
प्राण और इन्द्रियों नहीं ख्र्तीं। इसिछिये मन ही ब्रह्म है। इस प्रकार निश्चय करके
वे पुनः पहलेकी भाँति अपने पिता वर्षणके पास गये और उन्होंने अपने अनुभवकी बात

पिताजीको सुनायी । इस बार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मिला । पिताने सोचा कि यह पहलेकी अपेक्षा तो गहराईमें उतरा है, परंतु अभी इसे और भी तपस्या करनी चाहिये; अतः उत्तर न देना ही ठीक है । पितासे अपनी बातका उत्तर न पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भाँति प्रार्थना की—'भगवन् ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो कृपया आप ही मुझे ब्रह्मका तत्त्व समझाइये ।' तब वक्णने पुनः वही उत्तर दिया—'तु तपके द्वारा ब्रह्मके तत्त्वको जाननेकी इच्छा कर । अर्थात् तपस्या करते हुए मेरे उपदेशपर पुनः विचार कर । यह तपरूप साधन ही ब्रह्म है । ब्रह्मको जाननेका इससे बदकर दूसरा कोई उपाय नहीं है !' इस प्रकार पिताकी आजा पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहकर पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह बात अगले अनुवाकमें कही गयी है । चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

पञ्चम अनुवाक

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्वयेव खल्विमानि भृतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्य-भिसंविश्चन्तीति । तिष्ठज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरग्रुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मोति । तन्दहोवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य । तपो ब्रह्मोति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

विश्वानम्=विश्वानः ब्रह्म=ब्रह्म हैं। इति=इस प्रकारः व्यजानात्=जानाः हि=क्योंकिः खलु=सचमुचः विश्वानात्=विश्वानसेः एव=हीः इमानि=ये समस्तः भूतानि=प्राणीः जायन्ते=उत्पन्न होते हैं। जातानि=उत्पन्न होकरः विश्वानेन=विश्वानसे हीः जीवन्ति=जीते हैं। और) प्रयन्ति=अन्तमें यहाँसे प्रयाण करते हुएः विश्वानम् अभिसंविद्यान्ति=विश्वानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इति=इस प्रकारः तत्=उस ब्रह्मकोः विश्वाय=जानकरः पुनः एव=(वह) पुनः उसीप्रकारः पितरम्=अपने पिताः वरुणम् उपसस्तार=वरुणके पास गयाः (और अपनी बातका उत्तर न मिळनेपर बोळा—) भगवः=भगवन् !ः (मुशे) ब्रह्म अधीहि= ब्रह्मका उपदेश दीजियेः इति=इस प्रकार कहनेपरः ह तम् उवाच=सुप्रसिद्ध वरुण श्रृषिने उससे कहाः ब्रह्म=ब्रह्मकोः तपसा=(त्) तपके द्वाराः विजिञ्चासस्व=तत्त्वतः जाननेकी इच्छा करः तपः=तप हीः ब्रह्म=ब्रह्म हैः इति=इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकरः सः=उसनेः तपः अतप्यत=पुनः तप कियाः सः= उसनेः तपः तपन्वा=तप करके—

व्याख्या—इस बार भृगुने पिताके उपदेशानुसार यह निश्चय किया कि यह विहानस्वरूप चेतन जीवाल्मा ही नदा है: उन्होंने सोचा-पिताजीने जो ब्रह्मके लक्ष्मण बताये थे, वे सब-के-सब पूर्णतया इसमें पाये जाते हैं। ये समस्त प्राणी जीवातमासे ही उत्पन्न होते हैं, सजीव चेतन प्राणियोंसे ही प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होका इस विज्ञानस्वरूप जीवात्मासे ही जीवे हैं; यदि जीवात्मा न रहे तो ये मन, इन्द्रियाँ, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते तथा मरनेके बाद ये मन आदि सब जीवात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं जीवके निकल जानेपर गत रारिपर्में ये सन देखनेमें नहीं आते । <u>अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही ब्रह्म है</u>। यह निश्चय करके वे पहळेकी भाँति अपने पिता वरुणके पास आये। आकर उन्होंने अपने निश्चित अनुभवकी बात पिताजीको सुनायी । इस बार भी पिताजीने कोई उत्तर नहीं दिया । पिताने सोचा-- 'इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्मके निकट आ गया है। इसका विचार स्थूल और सूक्म—दोनों प्रकारके बडतत्त्वींसे ऊपर उठकर चेतन जीवात्मातक तो पहुँच गया है। परंतु ब्रह्मका स्वरूप तो इसते भी विलक्षण है, वे तो नित्य आनन्दस्वरूप एक अदितीय परमात्मा हैं; इसे अभी और तपस्या करनेकी आवश्यकता है, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी भृगु हतोत्साह या निराश नहीं हुए। उन्होंने पहलेकी भाँति पुनः पिताजीसे वही प्रार्थना की - 'भगवन् ! यदि मैंने ठीक न समझा हो तो आप मुझे ब्रह्मका रहस्य बतलाइये। तब वरुणने पुनः वही उत्तर दिया- 'तू तपके द्वारा ही ब्रह्मके तत्वको जाननेकी इच्छा कर। अर्थात् तपस्यापूर्वक उसका पूर्वकयनानुसार विचार कर । तप ही ब्रह्म है । इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर भूगुने पुनः पहलेकी भाँति संयमपूर्वक रहते हुए पिताके उपदेशपर विचार किया । विचार करके उन्होंने क्या किया, यह आगे. बताया गया है।

॥ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥

षष्ठ अनुवाक

आनन्दो ब्रह्मोति व्यजानात् । आनन्दाद्धयेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यः भितंविश्चन्तीति । सेषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता । स य एवं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पश्चभित्रह्मवर्षसेन । महान् कीर्त्या ।

आनन्दः=आनन्द ़ही; ब्रह्म=ब्रह्म है; इति=इस प्रकार; व्यजानात्= निश्चयपूर्वक जानाः हि=क्योंकिः खलु=सचमुचः आनन्दात्=आनन्दसेः एव= ही; इमानि=ये समस्तः भूतानि=प्राणीः जायन्ते=उत्पन्न होते हैं; जातानि= उत्पन्न होकर; आनन्देन=आनन्दसे ही; जीवन्ति=जीते हैं; (तथा) प्रयन्ति= इस लोकसे प्रयाण करते हुए: (अन्तमें) आनन्दम् अभिसंविशन्ति=आनन्दमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं: इति=इस प्रकार (जाननेपर उसे परब्रहाका पूरा जान हो गया); सा=वह; एषा=यहः भार्गची=भृगुकी जानी हुईं; बारुणी=और वरुण-द्वारा उपदेश की हुई; विद्या=विद्याः परमे व्योमन्=विशुद्ध आकाशस्वरूप परब्रह्म परमात्मामें; प्रतिष्ठिता=प्रतिष्ठित है अर्थात् पूर्णतः स्थित है; यः=जो कोई (दूसरा साधक) भी; एवम् इस प्रकार (औन-दस्वरूप ब्रह्मको); वेद्=जानता है; सः≔वह; (उस विशुद्ध आकाशस्वरूप परमानन्दमें) प्रतितिष्ठति≕िश्यत हो जाता है; (इतना ही नहीं; इस लोकमें लोगोंके देखनेमें भी वह) अन्नवान = / बहुत अन्नवालाः अ**झादः**=और अन्नको भलीभाँति पचानेकी शक्तिवालाः भवति= हो जाता है; (तथा) प्रजया=संतानसे; प्राभि:=प्राओंसे; (तथा) ब्रह्मवर्चसेन= ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकरः महान्=महान् ; भवति=हो जाता है; कीर्त्या [अपि]= उत्तम कीर्तिके द्वारा भी; महान्=महान्; [भवति]=हो जाता है।

 इस बार भृगुने पिताके उपदेशपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया कि आनन्द ही ब्रह्म है । ये आनन्दमय परमात्मा ही अन्तमय आदि सबके अन्तरात्मा है। वे सब भी इन्होंके स्थूलरूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्म-बुद्धि होती है और ब्रह्मके आंशिक लक्षण पाये जाते हैं। परंतु सर्वोशसे ब्रह्मके लक्षण आनन्दमें ही घटते हैं। क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आकन्द्स्वरूप परमस परमात्मासे ही सष्टिके आदिमें उत्पन्त होते हैं इन सबके आदि कारण तो वे ही हैं तथा इन आनन्दमयके आनन्दका लेश पाकर ही यें सब प्राणी जी रहे हैं कोई भी दु:खके साथ जीवित रहना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, उन आनन्दम्य सर्वान्तर्यामी परमातमाकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे ही इस जगत्के समस्त प्राणियों-की सारी चेक्षाएँ हो रही हैं। उनके शासनमें रहनेवाले सूर्य आदि यदि अपना-अपना काम न करें तो एक भ्रण भी कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सबके जीवनाधार सत्त्रमुच वे आनन्दस्वरूप परमात्मा ही हैं तथा प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंसे भरा हुआ यह ब्रह्माण्ड उन्हींमें प्रविष्ट होता है उन्हींमें विलीन होता है, वे ही सब प्रकारते सदान्सर्वदा सबके आधार हैं। इस प्रकार अनुभव होते ही भुगुको परब्रहाका यथार्थ ज्ञान हो गया । फिर उन्हें किसी प्रकारकी जिज्ञाला नहीं रही । श्रुति स्वयं उस विद्याकी महिमा बतलानेके लिये कहती है—वही यह वरुण द्वारा बतायी हुई और भृगुको प्राप्त हुई ब्रह्मविद्या (ब्रह्मका रहस्य बतानेवाली

विद्या) है । यह विद्या विद्युद्ध आकाशस्त्ररूप परब्रह्म परमात्मामें स्थित है । वे ही इस विद्याके भी आधार हैं । जो कोई मनुष्य भगुकी भाँति तपस्यापूर्वक इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमात्माको जान केता है, वह भी उन विग्रद्ध परमानन्दस्वरूप परमात्मामें स्थित हो नाता है । इस प्रकार इस विद्याका वास्तविक फल बताकर मनुष्योंको उस साधनकी ओर लगानेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे अन्न, प्राण आदि समस्त तत्वोंके रहस्य-विज्ञानपूर्वक ब्रह्मको जाननेवाले ज्ञानीके ग्रिरीर और अन्तःकरणमें जो स्वाभाविक विलक्षण शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उनको भी श्रुति बतलाती है । वह अजवान अर्थात् नाना प्रकारके जीवन-यात्रोपयोगी भोगींसे सम्पन्न हो जाता है और उन सबको सेवन करनेकी सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है । अर्थात् उसके मन, इन्द्रियाँ और शरीर सर्व्या निर्विकार और नीरोग हो जाते हैं । इतना ही नहीं, वह संतानसे, पशुओंसे, ब्रह्मतेजसे और वड़ी भारी कीर्तिसे समुद्ध होकर जगत्में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है ।

॥ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६॥

सप्तम अनुवाक

सम्बन्ध—छठे अनुवाकमें ब्रह्मज्ञानीके अन्न और प्रजा आदिसे सम्पन्न होनेकी बात कही गयी; इसपर यह जिज्ञासा होती है कि ये सब सिद्धियाँ भी क्या ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर ही मिलती हैं, या इन्हें प्राप्त करनेका दूसरा उपाय भी है। इसपर इन सबकी प्राप्तिके दूसरे उपाय भी बताये जाते हैं—

अन्नं न निन्धात् । तद्भतम् । प्राणो वा अन्नम् । श्वरीर-मन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । श्वरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पश्चभित्रह्मवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

अन्तं न निम्द्यात्=अन्तकी निन्दा न करें। तत्=वहः व्रतम्= व्रत हैः प्राणः=प्राणः वै=हीः अन्तम्=अन्त हैः (और) रारीरम्=श्रराः (उसप्राणरूप अन्तसे जीवनके कारण)ः अन्तादम्=अन्तका भोक्ता हैः रारीरम्= शरीरः प्राणे=प्राणके आधारपरः प्रतिष्ठितम्=स्थित हो रहा हैः (और) रारीरे=शरीरके आधारपरः प्राणः=प्राणः प्रतिष्ठितः=स्थित हो रहे हैंः तत्= हस तरहः एतत्=यहः अन्ते=अन्तमें हीः अन्तम्=अन्तः प्रतिष्ठितम्=स्थित हो रहा हैः यः=जो मनुष्यः अन्ते=अन्तमें हीः अन्तम्=अन्तः प्रतिष्ठितम्= प्रतिष्ठित हो रहा है; प्रतिष्ट्वन्हस रहस्यको; चेद्-जानता है; सः=वह; प्रतितिष्ठति=उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है; (अतः) अन्तर्वान्=अन्नवाला; (और) अन्तर्वाः=अन्नको खानेवाला; भवति=हो जाता है; प्रजया=प्रजासे; प्रशुक्तिः=पशुक्तिं ब्रह्मवर्चसेन=(और) ब्रह्मतेज्ये सम्पन्न होकर; महान्= महान्; भवति=बन जाता है; (तथा) कीर्त्यां=कीर्तिये (सम्पन्न होकर भी); महान्=महान्; [भवति=] हो जाता है।

व्याख्या-इस अनुवाकमें अन्नका महत्त्व बतलाकर उसे जाननेका फल बताया गया है। भाव यह है कि जो मनुष्य अन्नादिसे सम्पन्न होना न्नाहे, उसे सबसे पहले तो यह वत लेना चाहिये कि 'मैं कभी अनकी निन्दा नहीं करूँगा। यह एक साधारण नियम है कि जिस किसी वस्तको मनुष्य पाना चाहता है। उसके प्रति उसकी महत्त्वबुद्धि होनी चाहियेः तभी वह उसके लिये प्रयत्न करेगा। जिसकी जिसमें हेयब द है, वह उसकी ओर आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। अन्नकी निन्दा न करनेका व्रत लेकर अन्नके इस महत्त्वको समझना चाहिये कि अन ही प्राण है और प्राण ही अन है; क्योंकि अन्न ही प्राणोंमें बल आता है और प्राणशक्तिसे ही अन्नमय घरीरमें जीवनी शक्ति आती है । यहाँ प्राणको अब इसलिये मी कहा है कि यही शरीरमें अन्नके रसको सर्वत्र फैलाता है। इारीर प्राणके ही आधार टिका हुआ है, इसीलिये वह प्राणरूप अन्नका भोक्ता है। ज्ञरीर प्राणमें स्थित है अर्थात् शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन है और प्राण शरीरमें स्थित है-प्राणींका आधार शरीर है, यह बात प्रत्यक्ष है ही। इस प्रकार यह अन्तमय शरीर भी अन्त है। यह अनुभवसिद्ध विषय है कि प्राणींको आहार न मिलनेपर वे शरीरकी घातुओंको ही सोख लेते हैं। और शरीरकी स्थिति प्राणके अधीन होनेसे प्राण भी अन्न ही हैं। अतः शरीर और प्राणका अन्योन्याश्रय-सम्बंध होनेसे यह कहा गया है कि अन्नमें ही अन्न स्थित हो रहा है। यही इसका तत्त्व है। जो मनुष्य इस रहस्यको समझ छेता है, वही शरीर और प्राण-इन दोनोंका ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है। इसीलिये यह कहा गया है कि वह शरीर और प्राणोंके विज्ञानमें पारक्कत हो जाता है और इसी विज्ञानके फलस्वरूप वह एव प्रकारकी भोगसामग्रीसे युक्त और उसे उपभोगमें लानेकी शक्तिये सम्पन्न हो जाता है। इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके पश्चओंसे और ब्रह्मतेजसे भी सम्पन्न होकर महान् बन जाता है । उसकी कीर्ति, उसका यद्य जगत्में फैल जाता है और उसके द्वारा भी वह जगत्में महान् हो जाता है।

॥ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥

अष्टम अनुवाक

अन्नं न पश्चिक्षीत । तद् व्रतम् । आपो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिर्वक्षवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

अन्तम् न परिचक्षीत=अन्तकी अवहेलना न करे; तत्=वहः व्रतम्=
एक वत हैः आपः=जलः वै=हीः अन्तम्=अन्त हैः (और) ज्योतिः=
तेजः अन्ताक्म्=(रसस्कप) अन्तका भोक्ता हैः अप्सु=जलमेंः ज्योतिः=
तेजः प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित हैः ज्योतिषि=तेजमेंः आपः=जलः प्रतिष्ठिताः=
प्रतिष्ठित हैः तत्=वहीः एतत्=यहः अन्ते=अन्तमेंः अन्तम्=अन्तः
प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित हैः यः=जो मनुष्यः (इस प्रकार) अन्ते=अन्तमेंः
अन्तम्=अन्तः प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित हैः एतत्=इस खस्यकोः चेद=मलीमाँति
समझता हैः सः=वहः (अन्तमें) प्रतितिष्ठति=(उस रहस्यमें) परिनिष्ठित
हो जाता हैः (तथा) अञ्चवान्=अन्तवालाः (और) अञ्चादः=अन्तको
सानेवालाः भवति=हो जाता हैः प्रजया=(वह) संतानसेः पश्चिमः=
पश्चओसेः (और) ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसेः महान्=महानः भवति=वन्
जाता हैः (तथा) कीर्त्या=कीर्तिसे (समृद्ध होकर भी)ः महान्=महानः
[भवति]=हो जाता है।

व्याख्या—इस अनुवाकमें जल और ज्योति—दोनोंको अजलप बताकर उन्हें जाननेका फल बतलाया है। मान यह है कि जिस मृतुध्यंकी अवादिसे सम्मन होनेकी इच्छा हो, उसे यह नियम ले लेना नाहिये कि भी कभी अवकी अवहेलना नहीं कला अर्थात् अन्तका उल्लिङ्का उदुरुपयोग और परित्याग नहीं कलाँगा एवं उसे जूडा नहीं छोड़ेंगा। यह साधारण नियम है कि जो जिस वस्तका अनादर करता है, उसके प्रति उपेक्षाबुद्धि खता है, वह वस्तु उसका कभी वरण नहीं करती। किसी भी वस्तुको प्राप्त करनेके लिये उसके प्रति आदरबुद्धि खना परमानवयक है। जिसकी जिसमें आदरबुद्धि नहीं है, वह उसे पानेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यों करेगा। इस प्रकार अनकी अवहेलना न करनेका वत लेकर फिर अनके इस तत्वको समझना चाहिये कि जल ही अन्न है; क्योंकि सब प्रकारके अन्न अर्थात् खाद्य वस्तुएँ जलसे ही उत्पन्न होती हैं और ज्योति अर्थात् तेज ही इस जललप अन्तको भक्षण करनेवाला है। जिस

प्रकार अग्नि एवं सूर्यरिश्मयाँ आदि बाहरके जलका शोषण करती हैं, उसी प्रकार शरीरमें रहनेवाली जठराग्नि शरीरमें जानेवाले जलीय तत्वोंका शोषण करती है। बल्में ज्योति प्रतिष्ठित है। यद्यपि जल खमावतः ठंडा है, अतएव उसमें उष्ण ज्योति कैसे स्थित है - यह बात समझमें नहीं आती, तथापि शास्त्रोमें यह माना गया है कि समद्रमें बडवानल रहता है तथा आजकलके वैज्ञानिक भी अलमेंसे बिजली-तत्त्वको निकालते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जलमें तेज स्थित है। इसी प्रकार तेजमें जल स्थित है, यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता ही है; क्योंकि सर्यकी प्रखर किरणोंमें स्थित जल ही हमलोगोंके सामने बृष्टिके रूपमें प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार ये जल और तेज अन्योन्याश्रित होनेके कारण समस्त अन्नरूप खाद्य पदार्थोंके कारण हैं; अतः ये ही उनके रूपमें परिणत होते हैं। इसिलिये दोनों अन्त ही हैं । इस प्रकार अन्त ही अन्तमें प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इस तत्त्वको समझ लेता है, वह इन दोनोंके विज्ञानमें प्रतिष्ठित अर्यात् सिद्ध हो जाता हैं; क्योंकि वही इन दोनोंका ठीक उपयोग कर सकता है । इसीके फल-स्वरूप वह अन्नसे अर्थात् सब प्रकारकी भोग-सामग्रीसे सम्पन्न और उन सबको यथायोग्य उपभोगमें लानेकी सामर्थासे युक्त हो जाता है और इसील्प्रि वह संतानसे, नाना प्रकारके पद्मश्रीसे और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो महान हो जाता है । इतना ही नहीं, इस समृद्धिके कारण उसका यश सर्वत्र फैळ जाता है, वह बढ़ा भारी यशस्त्री हो जाता है और उस यशके कारण भी वह महान् हो जाता है।

॥ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥ ८ ॥

नवम अनुवाक

अन्नं बहु कुर्वात । तद् त्रतम् । पृथिनी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नादः । पृथिन्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिनी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान् भवति प्रजया पशुभिन्नेक्षवर्चसेन । महान् कीर्त्या ।

अन्तम्=अन्नकोः बहु कुर्वीत=बढ़ायेः तत्=बहः व्रतम्=एक व्रत हैः पृथिवी=पृथ्वीः वै=हीः अन्तम्=अन्न हैः आकाराः=आकाराः अन्नादः= पृथ्वीरूप अन्नका आधार होनेसे (मानो) अन्नाद हैः पृथिवयाम्=पृथ्वीमेः आकाराः=आकाराः प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित हैः आकारो=आकारामेः पृथियी= पृथ्वीः प्रतिष्ठिता=प्रतिष्ठित हैः तत्=बहीः प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित हैः तत्=बहीः प्रतिष्ठितः=प्रतिष्ठित हैः तत्=बहीः प्रतिष्ठित।

अन्नम्=अन्नः प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है; यः=जो मनुष्यः (इस प्रकार) अन्ने=अन्नमें अन्नम्=अन्नः प्रतिष्ठितम्=प्रतिष्ठित है; एतत्=इस रहस्यकोः वेद्=भलीमाँति जान लेता है; सः=वहः (उस विषयमें) प्रतितिष्ठति=प्रतिष्ठित हो जाता है; अन्नवान्=अन्नवालः (और) अन्नादः=अन्नको खानेवाला अर्थात् उसे पचानेकी शक्तिवालाः भवति=हो जाता हैः प्रजया=(वह) प्रजासेः पशुभिः= पशुओंसे (और) ब्रह्मवर्चसेन=ब्रह्मतेजसेः महान्=महानः भवति=चन जाता हैः कीर्त्या=कीर्तिसः [च=] भीः महान्=महानः [भवति=] हो जाता है।

व्याख्या—इस अनुवाकमें पृथ्वी और आकाश दोनोंको अन्नरूप बताकंर उनके तत्त्वको जाननेका यह फल बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिसे समृद्ध होनेकी इच्छा हो। उसे पहले तो यह वत लेना चाहिये—यह हद संकल्प करना चाहिये कि 'मैं अन्नको खूब बढ़ाऊँगा ।' <u>किसी वस्तुका</u> अभ्युदय - उसका विस्तार चाहना ही उसे आकर्षित करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जो जिस वस्तुको क्षीण करनेपर तुला हुआ है। वह वस्तु उसे कदापि नहीं मिल सकती और मिलनेपर टिकेगी नहीं । इसके बाद अन्नके इस तत्त्वको समझना चाहिये कि पृथ्वी ही अन्न है--क़ितने भी अन्न हैं, वे सब पृथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वीको अपनेमें विलीन कर लेनेवाला इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद अर्थात् इस अन्नका भोका है। पृथ्वीमें आकाश स्थित है। क्योंकि वह सर्वव्यापी है। और आकाशमें पृथ्वी स्थित है--यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये दोनों ही एक दूसरेके आधार होनेके कारण अन्नखरूप हैं । पूँच भूतोंमें आकाश पहला तुल है और पृथ्वी अन्तिम तत्व है; बीचके तीनों तत्त्व इन्होंके अनुतर्गत हैं। समस्त भोग्यपदार्थरूप अन्न इन पाँच महाभूतोंके ही कार्य हैं। अतः ये ही अन्नके रूपमें स्थित हैं। इसलिये अन्नमें ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस बातको तत्त्वते बानता है कि पृथ्वीरूप अन्नमें आकाशरूप अन्न और आकाशरूप अन्नमें पृथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही आकाश आदि पाँचों भूतोंका यथायोग्य उपयोग कर सकता है और इसीलिये वह इस विषयमें सिद्ध हो जाता है। इसी विज्ञानके फल-खरूप वह अन्नसे अर्थात् सब प्रकारके मोग्य पदार्थींसे और उनको उपभोगमें छानेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। इसीलिये वह संतानसे, नाना प्रकारके पशुओंसे और विद्याके तेजने समृद्ध हो महान् बन जाता है। उसका यश समस्त बगत्में फैल जाता है, अतः वह यशके द्वारा भी महान् हो जाता है।

॥ नवम अनुवाक समाप्त ॥ ९ ॥

दशम अनुवाक

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद् व्रतम् । तसाद्यया कया च विश्वया बहुन्नं प्राप्तुयात् । आराध्यसा अन्निमत्याचक्षते । एतद्वै मुखतोऽन्निश्राद्धम् । मुखताऽसा अन्निश्राध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्निश्राद्धम् । मध्यतोऽसा अन्निश्राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽ-न्नश्राद्धम् । अन्तताऽसा अन्नश्राध्यते । य एवं वेद ।

वसतौ=अपने घरपर (ठहरनेके लिये आये हुए); कंचन=िकसी (मी अतिथि) को; न प्रत्याचक्षीत=प्रतिकृष्ठ उत्तर न दें; तत्=वहः व्रतम्=एक व्रत हैं तसात्=इसिल्येः (अतिथि-सत्कारके लिये) यया कया च विधया= जिस किसी भी प्रकारसे; वहु=बहुत-सा; अन्नम्=अन्न; प्राप्तुयात्=प्राप्त करना चाहिये; (क्योंकि सद्गृहस्य) अस्मै=इस (घरपर आये हुए अतिथि) सं; अञ्चम्=भोजनः आराधि=तैयार हैं। इति=यों: आचक्षते=कहते हैं। (यदि यह-अतिथिको) मुखतः=मुख्यवृत्तिसे अर्थात् अधिक श्रद्धाः प्रेम और संस्कारपूर्वकः एतत्=यहः राद्धम्=तैयार किया हुआः अन्नम्=भोजन (देता है तो)ः वै= निश्चय हीं अस्मै=इस (दाता) कों; मुखतः=अधिक आदर-सत्कारके साथ हों; अन्नम्=अन्नः राध्यते=प्राप्त होता हैः (यदि यह अतिथिको) मध्यतः=मध्यम श्रेणीकी श्रद्धा और प्रेमसे; एतत्=यहः राद्धम्=तैयार किया हुआः अन्नम्= भोजन (देता है तो); वै=िनःसदेहः अस्मै= इस (दाता) काः मध्यतः= मध्यम अद्धा और प्रेमसे ही; अन्नम् राध्यते=अन्न प्राप्त होता है; (और यद्धि यह अतिथिको) अन्ततः=निकृष्ट श्रद्धा-सत्कारते; एतत्=यहः राद्धम्=तैयार किया हुआः अन्नम्=भोजन (देता है ता); व=अवश्य हीः अस्मै=इस (दाता) को; अन्ततः=निकृष्ट श्रद्धा आदिसे; अन्नम्=अन्नः राध्यते=मिलता है; यः=जो; एवम्=इस प्रकार; वेद्=इस रहस्यका जानता है (वह अतिथिके साथ बहुत उत्तम बर्ताव करता है)।

व्याख्या—दसर्वे अनुवाकके इस अंशमें अतिथि-सेवाका महत्त्व और फल बताया गया है। भाव यह है कि बो मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा लाभ उठाना चाहे, उसको सबसे पहले तो यह नियम लेना चाहिये कि भीर घरपर जो कोई अतिथि आश्रयकी आशासे पथारेगा, में कभी उसको सूला जवाब देकर निराश वहीं छोटाऊँगा। 'अतिथिदेवों भव'—अतिथिको देवताबुद्धिते सेवा करो—यह उपदेश गुरुके द्वारा स्नातक शिष्यको पहले ही दिया जा चुका है। इस प्रकारका जियम केनेपर ही अतिथि-सेवा सम्भव है। यह वत लेकर इसका पालन करनेके

लिये—केवल अपना तथा कुटुम्बका पोषण करनेके लिये ही नहीं—जिस किसी भी न्यायोचित उपायसे बहुत से अन्नका उपार्जन करे । धन-सम्पत्ति और अन्नादि, जो शरीरके पालन-पोषणके लिये उपयोगी सामग्री हैं, उन्हें प्राप्त करनेके लिये जितने भी न्यायोचित उपाय बताये गये हैं तथा पूर्वके तीन अनुवाकोंमें भी जो-बो उपाय बताये गये हैं, उनमेंसे किसीके भी द्वारा बहुत-सा अन्न प्राप्त करना चाहिये । अर्थात्, अतिथि-सेवाके लिये आवश्यक वस्तुओंका अधिक मात्रामें संग्रह कुरना चाहिये; क्योंकि अतिथि सेवा ग्रहस्थोचित सदाचारका एक अत्यावश्यक अङ्ग है । अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर आये हुए अतिथिसे यही कहते हैं— 'आइये, बैठिये, भोजन तैयार है, भोजन की जिये इत्यादि । वे यह कदापि नहीं कहते कि हमारे यहाँ आपकी सेवाके लिये उपयुक्त वस्तुएँ अथवा रहनेका स्थान नहीं है। जो मनुष्य अपने घरपर आये हुए अतिथिकी अधिक आदर-सत्कारपूर्वक उत्तमभावसे विश्वद्ध सामग्रियोदारा सेवा करता है—उसे ग्रुद्धतापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन देता है, उसको भी उत्तम भावसे ही अन्न प्राप्त होता है अर्थात् उसे भोग्य-पदार्थोंके संग्रह करनेमें कठिनाईका सामना नहीं करना पड़ता । अतिथि-सेवाके प्रभावसे उसे किसी बातकी कमी नहीं रहती। अनायास उसकी सारी आवश्यकताएँ पूर्ण होती रहती हैं। यदि वह आये हुए अतिथिकी मध्यमभावसे सेवा करता है, साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विशेष आदर-सत्कारके बिना ही अतिथिको भोजन आदि कराके उसे सुख पहुँचाता है। तो उसे भी साधारण रीतिले ही अन्न प्राप्त होता है । अर्थात् अन्न-वस्त्र आदि पदार्थोंका संग्रह करनेमें उसे साधारणतया आवश्यक परिश्रम करना पड़ता है। ज़िस भावसे वह अतिथिको देता है, उसी भावसे उतने ही आदर-सत्कारके साथ उसे वे बस्ताएँ मिळती हैं। इसी प्रकार यदि कोई अन्तिम वृत्तिसे अर्थात् विना किसी प्रकारका आदर-सत्कार किये तुच्छ भावंसे भाररूप समझकर अतिथिकी सेवा करता है—उसे निकृष्ट भावते अश्रद्धापूर्वक तैयार किया हुआ भोजन आदि पदार्थ देता है, तो उसे वे पदार्थ वैसे ही भावसे प्राप्त होते हैं। अर्थात् उनकी प्राप्तिके लिये उसे अधिक से-अधिक परिश्रम करना पड़ता है, लोगोंकी खुशामद करनी पड़ती है। जो मनुष्य इस प्रकार इस रहस्यको जानता है, वह उत्तम रीतिसे और विशुद्धभावसे अतिथि-सेवा करता है; अतः उसे सर्वोत्तम फल, जो पहले तीन अनुवाकोंमें बताया गया है, सिलता है।

सम्बन्ध-अब परमात्माका विभूतिरूपसे सर्वत्र चिन्तन करनेका प्रकार बताँगा जाता है—

क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति इस्तयोः । गतिरिति पादयोः । विम्रक्तिरिति पायौ । इति मानुवीः

समाज्ञाः । अथ दैवीः । तृप्तिरिति वृष्टौ । बलमिति विद्युति । यश्च इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे ।

[सः परमात्मा=] वह परमात्मा; वाचि=शागीमें; क्षेमः इति=रक्षाश्राक्तिके रूपते हैं; प्राणापानयोः=प्राण और अपानमें; योगक्षेमः इति=प्राप्ति
और रक्षा—दोनों शक्तियोंके रूपमें हैं; हस्तयोः=हाथोंमें; कर्म इति=कर्म करनेकी
शक्तिके रूपमें हैं; पाद्योः=पैरोंमें; गितः इति=चलनेकी शक्तिके रूपमें स्थित हैं;
पायौ=गुदामें; विमुक्तिःइति=मल्ल्यागकी शक्ति वनकर है; इति=इस प्रकार (य);
मानुषोः समाक्षाः=मानुषी समाज्ञा अर्थात् आध्यात्मिक उपासनाएँ हैं; अथ=अब;
देवी:=दैवी उपासनाओंका वर्णन करते हैं; (वह परमात्मा) वृष्टौ=वृष्टिमें;
तृतिः इति=तृति शक्तिके रूपमें हैं; विद्युति=बिजलीमें; वलम् इति=बल
(पावर) वनकर स्थित हैं; पशुष्टु=पशुओंमें; यशः इति=यशके रूपमें स्थित
हैं; नक्षत्रेषु=प्रहों और नक्षत्रोंमें; ज्योतिः इति=ज्योतिरूपसे स्थित हैं; उपस्थे=
उपस्थें; प्रजातिः=प्रजा उत्पन्न करनेकी शक्ति; अमृतम्=वीर्यरूप अमृत
(और); आनन्दः इति=आनन्द देनेकी शक्तिके रूपमें स्थित हैं; आकाशे=
(तथा) आकाशमें; सर्वम् इति=स्वका आधार बनकर स्थित है।

व्याख्या दसर्वे अनुवाकके इस अंशमें परमेश्वरकी विमृतियोंका संक्षेपमें वर्णन किया गया है। भाव यह है कि सरयरूप वाणीमें अश्वीर्वादादिके द्वारा जो ख्वा करनेकी शक्ति प्रतीत होती है, उसके रूपमें वहाँ परमात्माकी ही स्थिति है। प्राण और अनानमें जो जीवनोपयोगी वस्तुओंको आकर्षण करनेकी और जीवनरक्षाकी शक्ति है, वह भी परमात्माका ही अंश है। इसी प्रकार हाथोंमें काम करनेकी शक्ति, पैरोमें चलनेकी शक्ति और गुदामें मल्ल्याग करनेकी शक्ति भी परमात्माकी ही हैं। ये सब शक्तियाँ उन परमेश्वरकी शक्तिका ही एक अंश हैं। यह देखकर मनुष्यको परमेश्वरको सत्तापर विश्वास करना चाहिये। यह मानुषी समाज्ञा बतायो गयी है, अर्थात् मनुष्यके शरीरमें प्रतीन होनेवाली परमात्माकी शक्तियोंका संक्षेपमें दिग्दर्शन कराया गया है। इसोको आध्यात्मिक (शरीर-सम्बन्धी) उपासना भी कह सकते हैं। यह देवी अयवा आधिदैविक उपासना है। वृष्टिमें जो अन्नादिको उत्पन्न करने तथा जल-प्रदानके द्वारा सबको तस करनेकी शक्ति है, विज्ञलीमें जो वल (पावर) है, पश्चओंमें जो स्वामीका यश बढानेकी शक्ति है, नुक्षत्रोंमें अर्थात् स्थान स्थान होने शक्ति है, व्याओंमें जो स्वामीका यश बढानेकी शक्ति है, नुक्षत्रोंमें अर्थात् स्थान स्थान होने शक्ति है, व्याओंमें जो स्वामीका यश बढानेकी शक्ति है, व्याओंमें जो स्वामीका यश बढानेकी शक्ति है, व्याओंमें जो स्वामीका यश बढानेकी शक्ति है,

संतानोत्पादनकी शक्ति, वीर्यरूप अमृत # और आनन्द देनेकी शक्ति है तथा आकाशमें जो सबको धारण करनेकी और सर्वन्यापकताकी एवं अन्य सब प्रकारकी शक्ति है—ये सब उन परमेश्वरकी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके ही किसी एक अंशकी अभिव्यक्तियों हैं। गीतामें भी कहा है कि इस जगत्में जो कुछ भी विभूति, शक्ति और शोभासे युक्त है, वह मेरे ही तेजका एक अंश है (गीता १०। ४१)। इन सबको देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमात्माकी व्यापकताका रहस्य समझना चाहिये।

सम्बन्ध-अब विविध भावनासे की जानेवाली उपासनाका फलसहित वर्णन करते हैं-

तत्त्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान् भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान् भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान् भवति । तन्मम इत्युपासीत । मानवान् भवति । तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद् ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्मवान् भवति । तद् ब्रह्मत्युपासीत । पर्येणं च्रिमन्ते द्विपन्तः सपत्नाः । परि येऽप्रिया आतृच्याः ।

तत्=वह (उपास्यदेव); प्रतिष्ठा='प्रतिष्ठा' (सवका आधार) है; हित=हस प्रकार; उपासीत=(उसकी) उपासना करे तो; प्रतिष्ठावान् भवित=साधक प्रतिष्ठावाला हो जाता है; तत्=वह (उपास्यदेव); प्रहः=सबसे महान्ः है; हित=हस प्रकार समझकर; उपासीत=उपासना करे तो; प्रहा=सबसे महान्ः भवित=हो जाता है; तत्=वह (उपास्यदेव); प्रनः=समन् है; हित=इस प्रकार समझकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; (ऐसा उपासक) प्रान्वान्=मननशक्तिसे सम्पन्नः भवित=हो जाता है; तत्=वह (उपास्यदेव); मनः='नम' (नमस्कारके योग्य) है; हित=इस प्रकार समझकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; अस्प्रे=व्ये उपासकके लिये; कामाः=समस्त काम—भोग पदार्थः नम्यन्ते=विनीत हो जाते हैं; तत्=वह (उपास्यदेव); ब्रह्म=ब्रह्म है; हित=हस प्रकार समझकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; (ऐसा उपासक) ब्रह्मवान्=ब्रह्मसे युक्तः भवित=हो जाता है; तत्=वह (उपास्यदेव); ब्रह्मव्यक्तः समझकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; (ऐसा उपासक) ब्रह्मवान्=ब्रह्मसे युक्तः भवित=हो जाता है; तत्=वह (उपास्यदेव); ब्रह्मव्यक्तः समझकर; उपासीत=उसकी उपासना करे तो; एतम् परि=ऐसे उपासकके प्रति; ब्रियन्तः=इप रखनेवाले; सपत्नाः=श्वः च्रियन्ते=मर जाते

श्रारीरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार हो नेसे वीर्यको अमृत कहा ग्रमा
 है। इसकी सावभानीके साथ रक्षा करनेसे अमृतत्वकी प्राप्ति भी सम्भव है।

हैं; ये=जो; परि=(उसका) सब प्रकारते; अप्रियाः भ्रातृत्याः=अनिष्ट चाहने वाले अप्रिय बन्धुजन हैं; [ते अपि म्नियन्ते]=वे भी मर जाते हैं।

व्याख्या—इस मन्त्रमें सकाम उपासनाका भिन्न-भिन्न फल बताया गया है। भाव यह है कि प्रतिष्ठा चाहनेवाला पुरुष अपने उपास्यदेवकी प्रतिष्ठाके रूपमें उपासना करे, अर्थात 'वे उपास्यदेव ही सबकी प्रतिष्ठा सबके आबार हैं? इस भावसे उनका चिन्तन करे । ऐसे उपासककी संसारमें प्रतिष्ठा होती है । महत्त्वकी प्राप्तिके लिये यदि अपने उपास्यदेवको 'महान्' समझकर उनकी उपासना करे तो वह महान् जो जाता है---महत्त्वको प्राप्त कर लेता है। यदि अपनै उपास्यदेवको महान मनस्वी समझकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विशेष शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेथोग्य शक्तिशाली समझकर वैसी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे, वह स्वयं नमस्कार करनेयोग्य बन जाता है, समस्त कामनाएँ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। समस्त भोग अपने आप उसके चरणोंमें होटने हमते हैं। अनायास ही उसे समस्त भोग-सामग्री प्राप्त हो जाती है। जो अपने उपास्यदेवको सबसे बड़ा सर्वाभार बदा समझकर उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनकी उपासना करे, वह ब्रह्मवान बन जाता है, अर्यात् सर्वशक्तिमान् परमेश्वर उसके अपने बन जाते हैं - उसके वशमें हो जाते हैं। जो अपने उपास्यदेवको ब्रह्मके द्वारा सबका संहार करनेके लिये नियत किया हुआ अधिकारी देवता समझकर उनकी उपासना करता है, उससे द्वेष करनेवाले शत्र स्वतः नष्ट हो जाते हैं तथा जो उसके अपकारी एवं अप्रिय बन्धुजन होते हैं, वे भी मारे जाते हैं। वास्तवमें किसी भी रूपमें किसी भी उपास्यदेवकी उपासना की जाय, वह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरकी ही उपासना है, परंतु सकाम मनुष्य अज्ञानवश् इस रहस्यको न जाननेके कारण भिन्न-भिन्न शक्तियौंसे युक्त भिन्न-मिन्न देवताओं की भिन्न-भिन्न कामनाओं की सिद्धिके लिये उपासना करते हैं, इसलिये वे वास्तविक लाभसे विश्वत रह जाते हैं (गीता ७। २१, २२, २३, २४; ९। २२, २३)। अतः मनुष्यको चाहिये कि इस रहस्यको समझकर सब देवोंके देव सर्वशक्तिमान् परमात्माकी उपासना उन्होंकी प्राप्तिके हिये करे, उनसे और कुछ न चाहे।

सम्बन्ध सर्वत्र एक ही परमात्मा परिपूर्ण हैं, इस बातको समझकर उन्हें प्राप्त कर लेनेका फल और प्राप्त करनेवालेको स्थितिका वर्णन करते हैं—

स यश्रायं पुरुषे यश्रासावादित्ये स एकः । स य एवंवित् । असास्टोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानम्रपसंक्रम्य । एतं प्राणमय- मात्मानम्रुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानम्रुपसंक्रम्य । एतं विज्ञान-मयमात्मानम्रुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानम्रुपसंक्रम्य । इमाँ-ख्लोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन् । एतत्साम गायन्नास्ते ।

सः=वह (परमात्मा); यः=जो; अयम्=यहः पुरुषे=इस मनुष्यमें हैं। च=तथाः यः=जोः असौ=वहः आदित्ये च=स्यमें भी हैः सः=वह (दोनोंका अन्तर्यामी)ः एकः=एक ही हैः यः=जो (मनुष्य)ः एवंवित्= इस प्रकार तत्वसे जाननेवाला हैः सः=वहः अस्मात्=इसः लोकात्=लोक (शरीर) सेः प्रत्य=उत्क्रमण करकेः एतम्=इसः अन्नमयम्=अन्नमयः आत्मानम्=आत्माकोः उपसंक्रम्य=प्राप्त होकरः एतम्=इसः प्राणमयम्= प्राणमयः आत्मानम्=आत्माकोः उपसंक्रम्य=प्राप्त होकरः एतम्=इसः मनोमयम्=मनोमयः आत्मानम्=आत्माकोः उपसंक्रम्य=प्राप्त होकरः एतम्= इसः विद्यानमयम्=विज्ञानमयः आत्मानम्=आत्माकोः उपसंक्रम्य=प्राप्त होकरः एतम्= इसः विद्यानमयम्=विज्ञानमयः आत्मानम्=आत्माकोः उपसंक्रम्य=प्राप्त होकरः एतम्= इसः विद्यानमयम्=विज्ञानमयः आत्मानम्=आत्माकोः उपसंक्रम्य=प्राप्त होकरः एतम्= इसः व्यानन्दमयम्=अनन्दमयः अत्मानम्=आत्माकोः उपसंक्रम्य= प्राप्त होकरः कामान्नी=इन्लानुसर भोगवालाः (और) कामकृषी=इन्लानुसरं रूपवाला हो जाता हैः (तथा) इमान्=इनः लोकान् अनुसंचरन्=सव लोकोंमें विचरता हुआः एतत्=इस (आगे वताये हुए)ः साम गायन्=साम (समतायुक्त उद्गारों) का गायन करताः आस्ते=रहता है।

व्याख्या—वे परमात्मा, जिनका वर्णन पहले सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका कारण कहकर किया जा चुका है और जो परमानन्दस्वरूप हैं, वे इस पुरुषमें अर्थात् मनुष्योंमें और मूर्यमें एक ही हैं । अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण प्राणियोंसे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान एक ही परमात्मा है । नाना रूपोंमें उन्होंकी अभिव्यक्ति हो रही है । जो मनुष्य इस तत्त्वको जान लेता है, वह वर्तमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो जाता है जिनका वर्णन अन्तम्य आत्मा, प्राणम्य आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनन्दमय आत्मा, प्राणम्य आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनन्दमय आत्माके नामसे पहले किया गया है । इन सबको पाकर अर्थात् स्यूल और सूक्ष्म मेदसे जो एककी अपेक्षा एकके अन्तरात्मा होकर नाना रूपोंमें स्थित हैं और सबके अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप हैं, उनको प्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त भोग-सामग्रीसे युक्त और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । साथ ही वह इन लोकोंमें विचरता हुआ आगे बताये जानेवाले साम (समतायुक्त भावों) का गान करता रहता है।

सम्बन्ध—उसके आनन्दमग्न मनमें जो समता और सर्वेरूपताके भाव उठा करते हैं, उनका वर्णन करते हैं— हारेबु हारेबु हारेबु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादो-रेऽहमन्नादोरेऽहमन्नादः । अह १ श्लोककृदह १ श्लोककृदह १ श्लोक-कृत् । अहमसि प्रथमजा ऋतारेख । पूर्व देवेम्योऽमृतस्य नारेभायि । यो मा ददाति स इदेव मा रे वाः । अहमन्नमन्नमदन्तमारेबि । अहं विश्वं अवनमम्यभवारेम् । सुवर्ण ज्योतीः । य एवं वेद । इस्युपनिषत् ।

हाबु हाबु हाबु=आश्चर्य ! आश्चर्य !! आश्चर्य !!!; अहम्=मैं; अन्नम्=अन्न हूँ; अहम्=मैं; अन्नम्=अन्न हूँ; अहम्=मैं; अन्नम्=अन्न हूँ; अहम्=मैं ही; अन्नादः=अनका भोक्ता हूँ; अहम्=मैं ही; अन्नादः=अनका भोक्ता हूँ; अहम्=मैं ही; अन्नादः=अन्नका भोक्ता हूँ; अहम्=मैं; श्रोकछत्= इनका संयोग करानेवाला हूँ; अहम्=मैं; अरोककृत्=इनका संयोग करानेवाला हुँ: अहम्=मैं: ऋोककृत्=इनका संयोग करानेवाला हुँ: अहम्=मैं: ऋतस्य= सत्यका अर्थात् प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्की अपेक्षासे; प्रथमजा=सबमें प्रधान होकर उत्पन्न होनेवाला (हिंरण्यगर्भ); [च] =और; देवेभ्यः=देवताओंसे भी पूर्वम्=पहले विद्यमानः अमृतस्य=अमृतकाः नाभायि (नाभि)=केन्द्रः अस्मि=हुँ; य:=जो कोई; मा=मुझे; ददाति=देता है; सः=वह; इत्=इस कार्यसे; एव=हीः मा आवाः=मेरी रक्षा करता हैः अहम्=मैं। अन्नम्=अन्नस्वरूप होकरः अन्नम्=अन्नः अद्दन्तम्=लानेवाछेकोः अन्नि=निगल जाता हुँ: अहम्= मैं; विश्वम्=समस्तः भुवनम् अभ्यभवाम्=ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हूँ। सुवः न ज्योतिः≐मेरे प्रकाशकी एक झलक सूर्यके समान है; यः≔जो; एवम्=इस प्रकारः वेद्=जानता है (उसे भी यही स्थिति प्राप्त होती है) इति=इस प्रकारः. उपनिषत्=यह उपनिषद्--ब्रह्मविद्या समाप्त हुई।

क्याख्या— उस महापुरुषकी स्थिति शरीरमें नहीं रहती। वह शरीरसे सर्वथा ऊपर उठकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है। यह बात पहले कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया है। इससे यह प्रकट होता है कि परमात्माके साथ एकताकी प्राप्ति कर लेनेवाले महापुरुषके ये पावन उद्गार उसके विशुद्ध अन्तःकरणसे निकके हैं और उसकी अलैकिक महिमा सचित करते हैं। 'हानु' पद आश्चर्यवीधक अन्यय है। वह महापुरुष कहता है— बड़े आश्चर्यकी बात है! वे सम्पूर्ण भोग-वस्तुएँ, इनको भोगनेवाला जीवातमा और इन दोनोंका संयोग करानेवाला परमेश्वर एक मैं ही हूँ। मैं ही इस प्रत्यक्ष दीखनेवाले जगत्में समस्त देवताओंसे पहले सबमें प्रधान होकर प्रकट होनेवाला ब्रह्मा हूँ; और परमानन्दरूप

अमृतके केन्द्र परब्रह्म परमेश्वर भी मुझसे अभिन्न हैं, अतः वे भी मैं ही हूँ। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमें मुझे किसी को प्रदान करता है, वह मानो मुझे देकर मेरी रक्षा करता है। अर्थात् योग्य पानमें भोग्य प्रदार्थोंका दान ही उनकी रक्षाका सर्वोत्तम उपाय है। इसके विग्रीत जो अपने ही लिये अन्नरूप समस्त भोगोंका उपभोग करता है, उस खानेबालेको मैं अन्नरूप होकर निगल जाता हूँ। अर्थात उसका विनाश हो जाता है— उसकी भोग सामग्री टिकती नहीं। मैं समस्त ब्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाला हूँ। मेरी महमाकी तुलनामें यह सब तुन्छ है। मेरे प्रकाशकी एक झलक भी सूर्यके समान है। अर्थात् जगत्में जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थ हैं, वे सब मेरे ही तेजके अंश हैं। जो कोई इस प्रकार परमात्माके तत्वको जानता है, वह भी इसी स्थितिको प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त कथन परमात्मामें एकीभावसे स्थित होकर परमात्माकी दृष्टिसे हैं, यह समझना चाहिये।

॥ दशम अनुवाक समाप्त ॥ १०॥ ॥ भृगुवल्ली समाप्त ॥ ३॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय तैतिरीयोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो चृहस्पितः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । श्रः नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! इसका अर्थ शिक्षावरुठीके द्वादश अनुवाकर्मे दिया गया है ।

यह मन्त्र ऋग्वेद १। ९०। ९, यजुबॅद ३६। ९ में आया है।
 ई० नौ उ० २३ —

इवेताश्वतरोपनिषद्

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भ्रुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

ॐ=पूर्णब्रह्म परमात्मन्; (आप) नौ=हम दोनों (गुरु-शिष्य) की; सह=साथ साथ; अवतु=रक्षा करें; नौ=हम दोनोंका; सह=साथ-साथ; भुनकतु= पालन करें; सह=(हम दोनों) साथ-साथ ही; वीर्यम्=शक्ति; करबावहै=प्राप्त करें: नौ=हम दोनोंकी; अधीतम्=पढ़ी हुई विद्या; तेजस्वि=तेजोमयी; अस्तु= हो; मा विद्विषावहै=हम दोनों परस्पर द्वेष न करें।

व्याख्या—हे परमात्मन्! आप हम गुरु-शिष्य दोनोंकी साथ-साथ सब प्रकारसे रक्षा करें, हम दोनोंका आप साथ-साथ समुच्चितरूपसे पालन-पोषण करें, हम दोनों साथ-ही-साथ सब प्रकारसे बल प्राप्त करें, हम दोनोंकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो—कहीं किसीसे हम विद्यामें परास्त न हों और हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्रसे बैंधे रहें, हमारे अंदर परस्पर या अन्य किसीसे कभी द्वेष न हो । हे परमात्मन्! तीनों तापोंकी निवृत्ति हो ।

प्रथम अध्याय

हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति— किं कारणं ब्रह्म कुतः स जाता

जीवाम केन क च सम्प्रतिष्ठाः।

अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु

वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥ १ ॥

'हरिः ओम्' इस प्रकार परमात्माके नामका उच्चारण करके उस परब्रह्म परमेश्वरका स्मरण करते हुए यह उपनिषद् आरम्भ की बाती है—

ब्रह्मवादिनः व्यक्तिविषयक चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासुः वद्नित= आपसमें कहते हैं: ब्रह्मविदः वेदज्ञ महर्षियो !ः कारणम्=इत जगत्का सुख्य कारणः ब्रह्म=ब्रह्मः किम्=कौन हैः कुतः (इमलोग) किससेः जाताः स्म=उत्पन्न हुए हैं; केन=किससे, जीवाम=जी ,रहे हैं; च=और; क=किसमें; सम्मतिष्ठाः=हमारी सम्मक् प्रकारते स्थिति है; (तथा) केन अधिष्ठिताः=किसके अधीन रहकर; [वयम्]=हमलेग; सुस्रेतरेषु=सुस्र और दुःसोंमें; दयवस्थाम्=निश्चित व्यवस्थाके अनुसार; वर्तामहे=वर्त रहे हैं ॥ १॥

ब्याख्या—परजहा परमात्माको जानने और प्राप्त करनेके लिये उनकी चर्चा करनेवाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आन्तमं कहने लगे—'हे वेदज महर्षि गण! हमने वेदोंमें पदा है कि इस समस्त जगत्के कारण बहा हैं; सो वे बहा कौन हैं! हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं—हमारा मूल क्या है! किसके प्रभावसे इम बी रहे हैं—हमारे जीवनका आधार कौन है! और हमारी पूर्णतवा स्थिति किसमें है! अर्थात् हम उत्पन्न होनेसे पहळे—भूतकालमें उत्पन्न होनेके बाद—वर्तमानकालमें और इसके पश्चात्—प्रलयकालमें किसमें स्थित रहते हैं! हमारा परम आश्चय कौन है! तथा हमारा अधिष्ठाता—हमलेगोंकी व्यवस्था करनेवाला कौन है! बिसकी रची हुई व्यवस्थाके अनुसार हमलोग सुख-दुंख दोनों भोग रहे हैं, वह इस सम्पूर्ण जगत्की सुव्यवस्था करनेवाला इसका संचालक स्वामी कौन है! का !! !!

कालः समावो नियतिर्यदच्छा

भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या।

संयोग एषां न त्वात्मभावा-

दात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥२॥
(क्या) काळः काळः स्वभावः स्वभावः नियतिः निश्चित फळ
देनेवाला कर्मः यहच्छा आकस्मिक घटनाः भूतानि न्यांचां महाभूतः (या)
पुरुषः जीवात्माः योनिः कारण हैः इति चिम्त्या इसपर विचार करना
चाहियेः एषाम् इन काळ आदिकाः संयोगः सपुदायः तु भीः न इस
जगत्का कारण नहीं हो सकताः आत्मभावात् अयोकि वे चेतन आत्माके
अधीन हैं (जह होनेके कारण स्वतन्त्र नहीं हैं)ः आत्मा जीवात्माः अपि भीः
[न] = इस कात्का कारण नहीं हो सकताः सुखदुः खहेतोः (क्योंकि
वह) सुख-दुः खाँके हेतुमृत प्रारव्यकेः अनीदाः अधीन हैः स्वतन्त्र नहीं है ॥ २॥

* इस प्रकार परमद्य परमात्माकी खोज करनाः उन्हें जानने और पानेके
किये उत्कट अभिकाषाके साथ उत्साहपूर्वक आपस्म विचार करनाः, परमात्माके सम्बक्तो

ित्ये उत्कट अभिकाषाके साथ उत्साहपूर्वक आपसमें विचार करना, परमात्माके सस्वको आननेवाले सहायुक्षोंसे उनके विषयमें विनयमाव और अडापूर्वक पूछना, उनको वतायो हुई बातोंको ध्यानपूर्वक सुनकर काममें छाना—इसीका नाम 'सत्सक्त' है । इस उपनिषदके प्रथम मन्त्रमें सत्सक्तका हो वर्णन है । इससे सत्सक्तको अनादिता और अक्रोकिक महत्ता स्वित होती है ।

व्याख्या—के कहने लगे कि वेद-शाखोंमें अनेक कारणोंका वर्णन आता है। कहीं तो कालको कारण बताया है; क्योंकि किसी-न-किसी समयपर ही वस्तुओंकी उत्पत्ति देखी जाती है, जुगत्की रचना और प्रलय भी कालके ही अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभावको कारण बताया जाता है: क्योंकि बीजके अनुसप ही बुधकी उत्पत्ति होती है- जिस बस्तुमें जो स्वाभाविक शक्ति है। उसीसे उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्तिरूप जो स्वभाव है, वह कारण है। कहीं कर्मको कारण बताया है; क्योंकि कर्मानुसार ही भिन्न-भिन्न योनियोंमें भिन्न-भिन्न खभाव आदिसे युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। कहीं आकश्मिक घटनाको अर्थात् होनहार (भवितुव्यता) को कारण वताया है। कहीं पीचों महाभूतोंको और कहीं जीवात्माको जगत्का कारण बताया गया है। अतः इमलोगोंको विचार करना चाहिये कि वास्तवमें कारण कौन है। विचार करनेसे समझमें आता है कि कालसे छेकर पञ्चमहाभूतीतक बताये हुए जड पदार्थीमेंसे कोई भी जगत्का कारण नहीं है। वे अलग-अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगतुके कारण नहीं हो सकते; क्योंकि ये मब जड होनेके कारण चेतनके अधीन हैं, इसमें स्वतन्त्र कार्य करनेकी शक्ति नहीं है। जिन जड वस्तुओं कें मेलमे कोई नयी चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचाउक चेतन आत्माके ही अधीत और उसीके भोगार्थ होती है। इनके सिवा पुरुष अर्थात् जोशात्मा भी जगत्का कारण नहीं हो सकताः क्योंकि वह सुल-दु:लके हेतुभूत प्रारब्धके अधीन है, वह भी स्वतन्त्ररूपसे कुछ नहीं कर सकता। अतः कारण-तत्त्व कुछ और ही है ॥ २ ॥

सम्बन्ध—इस प्रकार विचार करके उन्होंने क्या निर्णय कियाः इस जिज्ञासापर कहा जाता है—

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगृहाम् । यः कारणानि निस्तिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥

ते=उन्होंनेः ध्यानयोगानुगताः=ध्यानयोगमें स्थित होकरः स्वगुणैः= अपने गुणोंनेः निगृदाम्=डकी हुईः देवात्मशक्तिम् अपश्यन्=(उन) परमात्मदेवकी स्ररूपभूत अचिन्त्यशक्तिका साक्षात्कार कियाः यः=जो (परमात्म-देव)ः पकः=अकेला हीः तानि=उनः कालात्मयुक्तानि=कालसे हेकर आत्मातक (पहले बताये हुए); निखिलानि=सम्पूर्णः कारणानि अधितिष्ठति= कारणीयर शासन करता है ॥ ३ ॥

क्यास्था इस प्रकार आपसमें विचार करनेपर जब युक्तियोंद्वारा और अनुमानसे वे किसी निर्णयप नहीं पहुँच सके, तब वे सब ध्यानयोगमें स्थित हो गये अर्थात् अपने मन और इन्द्रियोंको बाइरके विषयोंसे इशकर परब्रह्मको जाननेके लिये उन्हींका चिन्तन करनेमें तत्पर हो गये। ध्यान करते-करते उन्हें परमात्माकी महिमाका अनुभव हुआ। उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोचमकी म्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य शक्तिका साञ्चातकार किया, जो अपने ही गुणींसे सल्ल, रज, तमसे दक्ती है, अर्थात् जो देखनेमें त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु वास्तवमें तीनों गुणींसे परे है। तब वे इस निर्णयपर पहुँचे कि कालसे लेकर आत्मातक जितने कारण पहुँचे बताये गये हैं, उन समस्त कारणोंके जो अधिष्ठाता— स्वामी हैं, अर्थात् वे सब जिनकी आजा और प्रेरणा पाकर, जिनकी उस शक्तिक किसी एक अंशको, लेकर अपने-अपने कार्योंके करनेमें समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगतके वास्तविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं है।। ३॥

तमेकनेमिं त्रिवृतं पोड्शान्तं श्रुताधीरं विश्वतिप्रत्यराभिः।

अष्टकै:

षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गमेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ॥ ४ ॥

तम्=उसः एकनेमिम्=एक नेमिनालेः त्रिवृतम्=तीन घेरोंवालेः पोडशान्तम्=सेल्ह सिरोंनालेः शतार्धारम्=पवास अरोंनालेः विश्वति-प्रत्यराभिः=बीस सहायक अरोंसेः (तथा) षड्भिः अष्टकैः=छः अष्टकोंसेः [युक्तम्]=युक्तः विश्वक्रपैकपाशम्=अनेक रूपांवाले एक ही पाशसे युक्तः त्रिमार्गभेदम्=मार्गके तीन भेदींवालेः (तथा) द्विनिमिक्तकमोहम्=दो निमित्त और मोहरूपी एक नाभिवाले (चक्रको)ः [अपदयन्]=उन्होंने देखा ॥ ४॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें विश्वका चक्रके रूपमें वर्णन किया गया है। भाव यह कि परमदेव परमेश्वरकी स्वरूपभूता अचिन्त्यशक्तिका दर्शन करनेवाले वे शृषिलोग कहते हैं—हमने एक ऐसे चक्रको देला है जिसमें एक नेमि है। नेमि उस गोल वेरेको कहते हैं जो चक्रके असे और नाभि आदि सब अवयर्गोको वेष्टित किये रहती है तथा यद्याख्यान बनाये रखती है। यहाँ अव्याकृत प्रकृतिको ही नेमिंग कहा गया है; क्योंकि वही इस व्यक्त जगत्का मूल अथवा आधार है। जिसप्रकार चक्रकी रक्षा के लिये उस नेमिके ऊपर लोहे हा येग (हाल) चढ़ा रहता है, उसी प्रकार इस संसार-चक्रकी अव्याकृत प्रकृतिरूप नेमिके उपर सक्त, रज और तम—

ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आये हैं कि भगवानकी वह अचिन्त्यशक्ति तीन गुणोंसे दकी है। जिस प्रकार चयके की नेमि अलग-अलग सिरों के जोड़से बनती है, उसी प्रकार संसाररूप चक्रकी प्रकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये आठ सूक्ष्म तच्व और इनके ही आठ स्थूल रूप—इस प्रकार सोलह सिरे हैं। जिस प्रकार चक्रमें अरे लगे रहते हैं, जो एक ओरसे नेमिके दुकड़ोंमें जुड़े रहते हैं और दूसरी ओरसे चक्के की नाभिमें जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस संसार-चक्रमें अन्तःकरणकी वृत्तिओंके पचास मेद तो पचास अरोंकी जगह हैं और पाँच महाभूतोंके कार्य—दस इन्द्रियाँ, पाँच विषय और पाँच प्राण—ये बीस सहायक अरोंकी जगह हैं। इस चक्केमें आठ-आठ चीजों के के छः समूह अङ्गरूपमें विद्यमान हैं। इन्हींको छःअङ्कोंके नामसे कहा गया है। जीवोंको इस चक्रमें बाँधकर रखनेवाली अनेक क्योंमें प्रकट आसक्तिरूप एक फाँसी है। देवयान, पितृयान और इसी लोकमें एक योनिसे दूसरी योनिमें जानेका मार्ग—इस प्रकार ये तीन मार्ग हैं। पुण्यकर्म और पापकर्म—ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ वुमानेमें निमित्त हैं और जिसमें अरे टेंगे रहते हैं, उस

(१) गीता (७।४) में उक्लिखित आठ प्रकारकी प्रकृति अर्थात् पृथ्वी, जल, अन्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार;

(२) शरीरगत आठ धातुएँ अर्थात् त्वचा, चम**दी, मांस, रफ, मेद, इड्डी**, मज्जा और वीर्य;

- (३) अणिमा, महिमा, गरिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राव्याम्य, इंशिस्व और विशत्व ये आठ प्रकारके ऐश्वर्यः
- (४) धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐस्वर्य, अधर्म, अक्सन, अवैदाग्य (राग) और अनैदवर्य—ये आठ भाव;
- (५) ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर भौर पिशाच—ये आठ प्रकारकी देवयोनियाँ:
- (६) समस्त प्राणियोंके प्रति दया, क्षमा, अनस्या (निन्दा न करना), शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), अनायास, मङ्गुळ, अकूपणता (उदारता) और अस्पृहा—ये आत्माके आठ गुण;

^{*} यहाँ (अष्टक' शब्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-ठीक पता नहीं चकता। चकों में भी (अष्टक' नामका कोई अक्त होता है या नहीं और यदि होता है तो उसका क्या सक्त होता है तथा उसे अष्टक क्यों कहते हैं—श्सका भी कोई पता नहीं चकता। शक्तरभाष्यमें भी (अष्टक' किसे कहते हैं—यह खोलकर नहीं बताया सका। शसीकिये छः अष्टकोंकी व्याख्या नहीं की जा सकती। शाक्करभाष्यके अनुसार छः अष्टक शस प्रकार हैं—

नाभिके स्थानमें अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्केका केन्द्र है। उसी प्रकार अज्ञान इस जगत्का केन्द्र है॥ ४॥

पश्चसोतोऽम्बुं पश्चयोन्युग्रवकां पश्चप्राणोमिं पश्चबुद्धयादिमूलाम् । पश्चावर्ता पश्चदुःखीववेगां पञ्चाशदमेदां पश्चपर्वीमधीमः ॥ ५ ॥

पञ्चस्रोतोऽम्बुम्=गाँच सोतोंसे आनेवाले विषयस्य जलसे युक्तः पञ्चयोन्युग्रवकाम्=गाँच सानोंसे उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी-मेढ़ी चालसे चलनेवालीः पञ्चप्राणोर्मिम्=गाँच प्राणस्य तरङ्गोंवालीः पञ्चबुद्धश्वादिमूल्यम्= पाँच प्रकारके ज्ञानका आदि कारण मन ही है मूल जिसकाः पञ्चावर्ताम्=पाँच मैंवरीवालीः पञ्चदुः बौघवेगाम्=पाँच दुः खरूप प्रवाहके वेगसे युक्तः पञ्चपवीम्=पाँच पवाँवालीः (और) पञ्चादाङ्गेदाम्=पचास मेदीवाली (नदीको)ः अधीमः=हमलोग जानते हैं॥ ५॥

व्याख्या-इस मन्त्रमें संसारका नदीके रूपमें वर्णन किया गया है। वे ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हैं—हम एक ऐसी नदीको देख रहे हैं, जिसमें पाँच शानेन्द्रियाँ ही पाँच स्रोत हैं। संसारका ज्ञान हमें पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा ही होता है, इन्हींमेंसे होकर संसारका प्रवाह बहता है। इसीलिये इन्द्रियोंको यहाँ स्रोत कहा गया है। ये इन्द्रियाँ पञ्च सूरमभूतों (तन्मात्रों) से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिये इस नदीके पाँच उद्गमस्थान माने गये हैं। इस नदीका प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर जानेसे बार-बार जन्म-मृत्युका क्लेश उठाना पड़ता है। संसारकी चाल बड़ी टेढ़ी है, कपटसे भरी है। इसमेंसे निकलना कठिन है। इसीलिये इस संसाररूप नदीको वक कहा गया है। जगत्के जीवोंमें जो कुछ भी चेष्टा—हलचल होती है, वह प्राणोंके द्वारा ही होती है। इसीलिये प्राणोंको इस भव-सरिताकी तरक्रमाला कहा गया है। नदीमें हलचल तरङ्गोंसे ही होती है। पाँची जानेन्दियोंके द्वारा * होनेवाले चाक्षुष आदि पाँच प्रकारके ज्ञानीका आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान हैं, सब मनकी ही तो वृत्तियाँ हैं। मन न हों तो इन्द्रियोंके सचेष्ट रहनेपर भी किसी पुकारका ज्ञान नहीं होता। यह मन ही संसाररूप नदीका मूल है। मनसे ही संसारकी सृष्टि होती है। सारा जगतु मनकी ही कल्पना है। मनके अमने हो जानेपर नाश हो जानेपर जगत्का अस्तित्व इस रूपमें नहीं रहता। जनतक मन है, तभीतक संसारचक है। इन्द्रियोंके शब्द, स्पर्श आदि पाँच विषय ही इस संसारहप नदीमें आवर्त अर्थात् भवर हैं। (न्हींमें फँसकर जीव जन्म-मृत्युके चकरमें पढ़ जाता है। गर्भका दुःख, जन्मका दुःख, बुद्रापेका दुःख, रोगका दुःख और मृत्युका दुःख—ये पाँच प्रकारके दुःख ही इस नदीके प्रवाहमें वेगरूप हैं। इन्हींके थपेड़ोंसे जीव व्याकुल रहता है और इस योनिसे उस योनिमें भटकता रहता है। अविद्या (अज्ञान), अस्मिता (अहंकार), राग (प्रिय-बुद्धि), द्वेष (अप्रियबुद्धि) और अभिनिवेश (मृत्युभयः)—ये पञ्चविध क्लेश ही इस संसाररूप नदीके पाँच पर्व अर्थात् विभाग हैं। इन्हीं पाँच विभागों में यह जगत् बँटा हुआ है। इन पाँचोंका समुदाय ही संसारका स्वरूप है और अन्तःकरणकी पचास बृत्तियाँ ही इस नदीके पचास भेद अर्थात् भिन्न-भिन्न रूप हैं। अन्तःकरणकी वृत्तियों को लेकर ही संसारमें भेदकी प्रतीति होती है।। ५।।

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो श्राम्यते ब्रह्मचक्रे। पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥६॥

अस्मिन्=इसः सर्वाजीवे=सबके जीविकारूपः सर्वसंस्थे=सबके आश्रय-भूतः वृहन्ते=विस्तृतः व्रह्मचके=ब्रह्मचकमेंः हंसः=जीवात्माः श्राम्यते=धुमाया जाता हैः [सः]=वहः आत्मानम्=अपने आपकोः च=औरः प्रेरितारम्= सबके प्रेरक परमात्माकोः पृथक्=अलग-अलगः मत्वा=जानकरः ततः=उसके बादः तेन=उस परमात्मासेः जुष्टः=स्वीकृत होकरः अमृतत्वम्=अमृतभावकोः पति=प्राप्त हो जाता है।। ६।।

व्याख्या— जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, जो सबके जीवननिर्वाहका हेतु है और जो समस्त प्राणियोंका आश्रय है, ऐसे इस जगत्रू प्रश्नाचकमें अर्थात परम्नात्माद्वारा संचालित तथा परमात्माके ही विगर्
गरीररूप संसारचकमें यह जीवात्मा अपने कर्मोंके अनुसार उन परमात्माद्वारा
धुमाया जाता है। जुबतक यह इसके संचालकको जानकर उनका कृपापात्र नहीं
बन जाता, अपनेको उनका प्रिय नहीं बना लेता, तबतक इसका इस चक्रसे
छुटकारा नहीं हो सकता। जब यह अपनेको और सबके प्रेरक परमात्माको मली:
भाँति पृथक पृथक समझ लेता है कि उन्हींके धुमानेसे में इस संचारचकमें धूमा
रहा हूँ और उन्हींकी कृपासे छुट सकता हूँ, तुब वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकता
उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है (कठ० १ । २ । २३; मुण्डक० ३ । २ ।
३) । फिर तो वह अमृतभावको प्राप्त हो जाता है, जन्म-मरणरूप संसारचक्रसे सदाके लिये छूट जाता है। परम शान्ति एवं सनातन दिक्य परमधामको
प्राप्त हो जाता है (गीता १८ । ६१-६२) ॥ ६ ॥

उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिस्नयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च। अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा हीना ब्रह्मणि तत्परा योनिम्रक्ताः॥७॥

पतत्=यहः उद्गीतम्=वेदवर्णितः परमम् ब्रह्म=परब्रहाः तु=हीः सुप्रतिष्ठा=सर्वश्रेष्ठ आश्रयः च=श्रौरः अक्षरम्=अविनाशी हैः तिस्मिन्=उसमेः त्रयम्=तीनों लोक स्थित हैंः ब्रह्मचिदः=वेदके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषः अत्र=यहाँ (दृदयमें)ः अन्तरम्=अन्तर्यामीरूपसे स्थित उस ब्रह्मकोः विदित्वा=जानकरः तत्पराः=उसीके परायण होः ब्रह्मणि=उस परब्रह्ममेंः लीनाः=लीन होकरः योनिमुक्ताः=सराके लिये जन्म-मृत्युसे मुक्त हो गये॥ ७॥

व्याख्या—जिनकी मिहमाका वेदोंमें गान किया गया है, जो परब्रह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रम हैं, उन्होंमें तीनों लोकोंका समुद्रायरूप समस्त विश्व स्थित है। वे ही ऊपर बताये हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होनेवाले परम अक्षर, परम देव हैं। जिन्होंने ध्यानयोगमें स्थित होकर परमात्माकी दिव्यशक्तिका दर्शन किया था, वे वेदके रहस्यको समझनेवाले ऋषिलोग उन सबके प्रेरक परमात्माको यहाँ—अपने हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान समझकर, उन्होंके प्रगयण होकर अर्थात सर्वतोभावसे उनकी शरणमें जाकर, उन्होंमें लीन हो गये और सदाके लिये जन्म-मरणस्प योनिसे मुक्त हो गये। उनके मार्गका अनुसरण करके हम सब लोगभी उन्होंकी माँति जन्म-मरणसे छूटकर परमात्मामें लीन हो सकते हैं॥॥ सम्बन्ध—अब उन परमात्माके स्वरूपका वर्णन करके उन्हें जाननेका फल बताया जाता है—

संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः। अनीश्वश्वात्मा बध्यते भोक्तभावा-ज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः॥८॥

क्षरम्=विनाशशील जडवर्गः च=एवः अश्वरम्=अविनाशी जीवात्माः संयुक्तम्=(इन दोनोंके) संयोगते वने हुएः व्यक्ताव्यक्तम्=व्यक्त और अव्यक्तस्वरूपः एतत् विश्वम्=इस विश्वकोः ईशः=परमेश्वर हीः भरते=धारण और पोषण करता हैः च=तथाः आत्मा=जीवात्माः भोक्तभावात्=इस जगत्के विषयोका भोक्ता बना रहनेके कारणः अनीशः=प्रकृतिके अधीन असमर्थ होः

बध्यते=इसमें वॅथ जाता है; (और) देवम्=उस परमदेव परमेश्वरको; श्चात्वा= जानकर; सर्वपारोः=सब प्रकारके बन्धनोंसे; मुच्यते=मुक्त हो जाता है ॥ ८॥

क्याख्या—विनाशशील जहवर्ग जिसे भगवान्की अपरा प्रकृति तथा क्षुर तत्व कहा गया है और भगवान्की परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो अक्षर तत्वके नामसे पुकारा जाता है—इन दोनोंके संयोगसे वने हुए, प्रकट (स्थूल) और अप्रकट (सूक्ष्म) रूपमें स्थित इस समस्त जगत्का वे परमपुक्ष पुरुषोत्तम ही धारण-पोषण करते हैं, जो सबके स्वामी, सबके प्रेरक तथा सबका यथायोग्य संचादन और नियमन करनेवाले परमेश्वर हैं। जीवातमा इस जगत्के विषयोंका भोक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिके अधीन हो इसके मोहजालमें फँसा रहता है, उन परमदेव परमात्माकी ओर दृष्टिपात नहीं करता। जब कभी यह उन सर्वमुद्धद् परमात्माकी अदैतुकी दयासे महापुरुषोंका सङ्ग पाकर उनको जाननेका अभिलाशी होकर पूर्ण चेष्टा करता है, तब उन परमदेव परमेश्वरको जानकर सब प्रकारके बन्धनोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है।। ८।।

सम्बन्ध—पुनः जीवात्माः परमात्मा और प्रकृति—इन तीनोंके स्वरूपका पृथक्-पृथक् वर्णन करकेः इस तत्त्वको जानकर उपासना करनेका फल दो मन्त्रोंद्वारा , बताया जाता है—

ज्ञाज्ञों द्वावजावीशनीशा-वजा ह्येका भोक्तभोग्यार्थयुक्ता। अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्॥९॥

श्वाश्वी=सर्वत्र और अज्ञानी; ईरानीश्वी=सर्वसमर्थ और असमर्थ; द्वौ=
ये दो; अज्ञौ=अजन्मा आत्मा हैं; हि=तथा इनके सिवा; भोकतभोग्यार्थयुक्ता=
भोगनेवाले जीवात्माके लिये उपयुक्त भोग्य-सामग्रीसे युक्त; अज्ञा=अनादि प्रकृति;
एका=एक तीसरी शक्ति है; (इन तीनोंमें जो ईश्वरतत्त्व है, वह शेष दोसे विलक्षण
है) हि=क्योंकि; आत्मा=वह परमात्मा; अनन्तः=अनन्तः विश्वरूपः=सम्पूर्ण स्पोवालाः च=और; अकर्ता=कर्तापनेक अभिमानसे रहित है; यदा=जवः (मनुष्य इस प्रकार) एतत् त्रयम्=ईश्वर, जीव और प्रकृति—इन तीनोंको; ब्रह्मम्=
ब्रह्मरूपमें; विन्दते=प्राप्त कर केता है (तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है) ॥ ९॥

ब्याख्या - ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् हैं, जीव अल्पज्ञ और अल्य शक्तिवाक हैं; ये दोनों ही अजन्मा हैं। इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है जिसे प्रकृति कहते हैं। यह भोका जीवात्माके छिये उपयुक्त भोग-सामग्री प्रस्तुत करती है। यदापि ये तीनों ही अजन्मा हैं—अनादि हैं, फिर भी ईश्वर रोज दो तत्वोंसे विख्क्षण हैं; क्योंकि वे परमात्मा अनन्त हैं। (गीता १५। १६-१७) सम्पूर्ण विश्व उन्हींका स्वरूप—विग्रद्ध सरीर है। वे सब कुछ करते हुए—सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्तिः पालन और संहार करते हुए भी वास्तवमें कुछ नहीं करते; क्योंकि वे कर्तापनके अभिमानसे रहित हैं। (गीता ४। १३) मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोंकी विल्क्षणता और विभिन्नताको समझते हुए ही इन्हें ब्रह्मरूपमें उपलब्ध कर लेता है अर्थात् प्रकृति और जीव तो उन परमेश्वरकी प्रकृतियाँ हैं और परमेश्वर इनके स्वामी हें—इस प्रकार प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।। ९॥

सम्बन्ध-पहले आठवें और नवें मन्त्रमें कहे हुए तीनों तत्त्वोंका स्पष्टीकरण अगले मन्त्रमें किया जाता है--

खरं प्रधानमस्ताक्षरं हरः धरात्मानावीशते देव एकः। तस्याभिष्यानाद् योजनात् तत्त्वभावाद्

भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥१०॥
प्रधानम्=प्रकृति तोः क्षरम्=विनाशशील हैः हरः=इनको भोगनेवाला

जीवात्माः अमृताक्षरम्=अमृतस्वरूप अविनाशी हैः क्षरातमानी=इन विनाशशील जड-तत्व और चेतन आत्मा—दोनोंकोः एकः=एकः देवः=ईश्वरः ईश्वते=अपने शासनमें रखता हैः (इस प्रकार जानकर) तस्य=उसकाः अभिष्यानात्=निरन्तर ध्यान करनेसेः योजनात्=मनको उसमें लगाये रहनेसेः च=त्याः तत्त्वभावात्=तन्मय हो जानेसेः अन्ते=अन्तमें (उसीको प्राप्त हो जाता है)ः भूयः=िकरः विश्वमायानिवृत्तिः=समस्त मायाकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १०॥

व्याख्या प्रकृति तो क्षर अर्थात् परिवर्तन होनेवाळी, विनाशशीळ है और इसको भोगनेवाळा जीवसमुदाय अविताशी अक्षरतच्य है। (गीता ७। ४-५; १५।१६) इन क्षर और अक्षर (जडप्रकृति और चेतन जीवसमुदाय)—दोनों तस्वोपर एक परमदेव परमेश्वर शासन करते हैं; (गीता १५।१७) वे ही प्राप्त करनेके और जाननेके योग्य हैं; उन्हें तच्चोंसे जानना चाहिये—हंस प्रकार हढ़ निश्चय करके उन परमदेव परमात्माका निरन्तर ध्यान करनेसे, उन्होंमें रात-दिन संख्यन रहनेसे और उन्होंमें तन्मय हो जानेसे अन्तमें यह उन्होंको पा लेता है। फिर इसके सम्पूर्ण मायाकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, अर्थात् मायामय जगत्से इसका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है। १०॥

सम्बन्ध-उन परमदेवको जाननेका फूरु पुनः बताया जाता है--

ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः

श्वीणैः क्लेशै र्जन्ममृत्युप्रहाणिः ।

तस्याभिष्यानात् तृतीयं देहमेदे

विक्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ॥११॥

तस्य=उस परमदेवका; अभिध्यानात्=निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम्=
उस प्रकाशमय परमात्माको; ज्ञात्वा=जान छेनेपर; सर्वपाशापहानिः=समस्त
बन्धनोंका नाश हो जाता है; (क्योंकि) कछेशों: क्ष्रीणे:=कछेशोंका नाश हो जानेके
कारण; जन्ममृत्युप्रहाणिः=जन्म-मृत्युका सर्वथा अभाव हो जाता है; (अतः
वह) देहमेदे=शरीरका नाश होनेपर; तृतीयम्=तीसरे छोक (स्वर्ग) तकके;
विश्वेश्वर्यम् [त्यकत्वा]=समस्त ऐश्वर्यका त्याग करके; केवछः=सर्वथा
विश्वद्ध; आप्तकाम:=पूर्णकाम हो जाता है ॥ ११ ॥

द्याख्या—ंपरमपुरुष परमात्माका निरन्तर ध्यान करते-करते जब साधक उन परमदेवको जान लेता है, तब इसके समस्त बन्धनोंका सदाके लिये सर्वथा नाश हो जाता है; क्योंकि अविद्या, अस्मिता (अहंकार), राग, द्वेष और मरणभय—इन पाँचों क्लेशोंका नाश हो जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदाके लिये अमाव हो जाता है। अतः वह फिर कभी बन्धनमें नहीं पड़ सकता। वह इस शरीरका नाश होनेपर तृतीय लोक अर्थात् स्वर्गके सबसे ऊँचे स्वर—ब्रह्मलोकतकके बड़े-से-बड़े समस्त ऐश्वर्योंका त्याग करके प्रकृतिसे वियुक्त, सर्वथा विशुद्ध कैवस्थपदको प्राप्त हो पूर्णकाम हो जाता है—उसे किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योंकि वह सम्पूर्ण कुम्मनाओंका फल पा लेता है।। ११।।

सम्बन्ध-जानने योग्य तत्त्वका पुनः वर्णन किया जाता है--

एतज् झेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितन्यं हि किंचित्।

भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा

सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्।। १२।।

•आत्मसंस्थम्=अपने ही भीतर स्थितः एतत्=इस ब्रह्मकोः एव=हीः नित्यम्=सर्वदाः क्षेयम्=जानना चाहियेः हि=क्योंकिः अतः एरम्=इससे बढ़करः वेदितव्यम्=जानने योग्य तत्त्वः किंबित्=दूसरा कुछ भीः न=नहीं हैः भोक्ता= भोक्ता (जीवात्मा)ः भोग्यम्=भोग्य (जडवर्ग)ः च=औरः प्रेरितारम्=उनके प्रेरक परमेश्वरः मत्वा=(इन तीनोंको) जानकरः (मनुष्य) सर्वम्=सव कुछ (जान लेता है); पतत्=(इस प्रकार) यह; त्रिविधम्=तीन भेदोंमें; प्रोक्तम्= यताया हुआ ही; ब्रह्मम्=ब्रह्म है ॥ १२॥

व्याख्या ये परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर—हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इनको जाननेके दिये कहीं बाहर जानेकी आवस्थकता नहीं है। इन्होंको सदा जाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि इनसे बद्कर जानने योग्य दूसरी कोई वस्त है ही नहीं। इन एकको जाननेसे ही सबका जान हो जाता है, ये ही सबके कारण और परमाधार हैं। मनुष्य भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (जडवर्ग) और इन दोनोंके प्रेरक ईश्वरको जानकर सब कुछ जान लेता है। फिर कुछ भी जानना रोष नहीं रहता। जिनके ये तीन भेद चतासे गये हैं, वे ही समग्र ब्रह्म हैं अर्थात् जड प्रकृति, चेतन आत्मा और उन दोनोंके आधार तथा नियामक परमात्मा—ये तीनों ब्रह्मके ही रूप हैं॥ १२॥ सम्बन्ध—उक्त ज्ञेयतत्त्वको जाननेका उपाय बताया जाता है—

वह्वेर्यथा योनिगतस्य मृतिं-र्न दश्यते नैव च लिङ्गनाशः। स भूष एवेन्धनयोनिगृद्य-स्तद्वोभयं वै प्रणवेन देहे॥१३॥

यथा=जिस प्रकार; योनिगतस्य=योनि अर्थात् आश्रयभृत काष्ठमें स्थित; वहः=अग्निका; मूर्तिः=रूप; न दर्यते=नहीं दीखता; च=और; लिङ्गनादाः= उसके चिह्नका (सत्ताका) नाश; एव=भी; न=नहीं होता; (क्योंकि) सः= वहः भूयः एव=चेष्ठा करनेपर फिर भी अवस्यः इन्धनयोनिगृद्धः=ईधनरूप अपनी योनिमें प्रहण किया जा सकता है; वा=उसी प्रकार; तत् उभयम्=वे दोनों (जीवारमा और परमातमा); देहे=शरीरमें; वै=हीं; प्रणवेन-ॐकारके द्वारा (साधन करनेपर); [गृह्यते=] ग्रहण किये जा सकते हैं ॥ १३॥

व्याख्या—जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात् प्रकट होनेके स्थानविशेष काष्ठ आदिमें स्थित अग्निका रूप दिखलायी नहीं देता। परंतु इस कारण यह नहीं समझा जाता कि अग्नि नहीं है—उसका होना अवश्य माना जाता है; क्योंकि उसकी सत्ता मानकर अरणियोंका मन्थन करनेपर ईंघनरूप अपने स्थानमेंसे वह फिर भी ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार उपर्युक्त जीवात्मा और परमात्मा हृदयरूप अपने स्थानमें छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु ॐके जपहारा साधन करनेपर इस शरीरमें ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है—इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।। १३।।

सम्बन्ध—ॐकारक द्वारा साधक किस प्रकार उन परमात्माका साक्षान् करेः इस जिज्ञासापर कहा जाता है—

स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मथनाभ्यासाद देवं पश्येन्निगृढवत् ॥१४॥

स्वदेहम्=अपने शरीरकोः अरिणम्=नीचेकी अरिणः च=औरः प्रणवम्=प्रणवकोः उत्तरारिणम्=अपरकी अरिणः कृत्वा=बनाकरः ध्यान-निर्मथनाभ्यासात्=ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसेः (साधक) निगृद्धवत्=छिपी हुई अग्निकी माँतिः (दृदयमें स्थित) देवम्=परमदेव परमेश्वरकोः पश्येत्=देखे ॥ १४ ॥

व्याख्या—अग्निको प्रकट करनेके लिये जैसे दो अरिणयोंका मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरमें परम पुरुष परमात्माको प्राप्त करनेके लिये शरीरको तो नीचेकी अरिण बनाना चाहिये और ॐकारको ऊपरकी अरिण । अर्थात् शरीरको नीचेकी अरिणकी भाँति समभावसे निश्चल स्थित करके ऊपरकी अरिणकी भाँति ॐकारका वाणीद्वारा चप और मनसे उसके अर्थस्वरूप बरमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्यनके अभ्याससे साधकको काष्टमें लिपी हुई अग्निकी माँति अपने दृदयमें लिपे हुए परमदेव परमेश्वरको देख लेना—प्रत्यक्ष कर लेना चाहिये ॥ १४ ॥

तिलेषु तैलं दधनीव सर्पि-

रापः स्रोतःखरणीषु चाग्निः। एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ

सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥१५॥

तिलेषु=तिलेमें; तैलम्=तेलः दधिन=दहीमें; सिर्पः=धीः स्रोतःसु= स्रोतोमें: आपः=जलः च=औरः अरणीषु=अरणियोमें; अग्निः=अग्निः इच= जिस प्रकार लिपे रहते हैंं एवम्=उसी प्रकारः अस्तै=वहः आत्मा=परमात्माः आत्मिन=अपने दृदयमें लिपा हुआ हैः यः=जो कोई साधकः एनम्=इसकोः सत्येन=सत्यके द्वाराः (और) तपसा=संयमल्प तपसेः अनुपश्यित=देखता रहता है—चिन्तन करता रहता हैः [तेन] उसके द्वाराः गृह्यते=बह प्रहण

व्याख्या—जिस प्रकार तिलोंमें तेल, दहीमें थी, ऊपरसे सूखी हुई नदीके मीतरी लोतोंमें जल तथा अरणियोंमें अग्नि क्रिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा इमारे हुदबरूप गुफार्मे क्रिपे हैं, जिस प्रकार अपने-अपने स्थानमें क्रिपे हुए तेल आदि उनके लिये बताये हुए उपायोंसे उपलब्ध किये जा सकते हैं, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयोंसे विरक्त होकर सदाचार, सत्यभाषण तथा संयमरूप तपस्याके द्वारा साधन करता हुआ पूर्वोक्त प्रकारसे उनका निरन्तर ध्यान करता रहता है, उनके द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त किये जा सकते हैं ॥ १५ ॥

सर्वच्यापिनमारमानं श्लीरे सर्पिरिवार्पितम् । आत्मविद्यातपोमूलं तद् ब्रह्मोपनिषत् परम् ॥ तद् ब्रह्मोपनिषत् परम् ॥१६॥

क्षीरे=दूधमें अर्पितम्=िखतः सर्पिः इच=वीकी माँतिः सर्वव्यापिनम्= सर्वत्र परिपूर्णः आत्मिवद्यातपोमूळम्=आत्मिवद्या तथा तपते प्राप्त होनेवालेः आत्मानम्=परमात्माको (वह पूर्वोक्त साधक जान लेता है)ः तत्=वहः उपनिषत्=उपनिषदोंमें वताया हुआः परम्=परमतत्त्वः ब्रह्म=ब्रह्म है। १६॥ वहः उपनिषत्=उपनिषदोंमें वताया हुआः परम्=परमतत्त्वः ब्रह्म=ब्रह्म है। १६॥

व्याख्या अात्मविद्या और तप जिनकी प्राप्तिके मूलभूत साधन हैं तथा जो दूधमें स्थित धीकी माँति सर्वत्र परिपूर्ण हैं, उन सर्वान्तर्योमी परमात्माको वह पूर्वोक्त साधक जान छेता है। वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्व ब्रह्म हैं। वे ही उपनिषदोंमें वर्णित परम तत्व ब्रह्म हैं। अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है। १६॥

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

सम्बन्ध पहले अध्यायमें परमदेव परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान उपाय ध्यानको बताया गया । उस ध्यानकी प्रक्रिया बतानेके लिये दूसरा अध्याय आरम्भ किया जाता है । इसमें पहले ध्यानकी सिद्धिके लिये पाँच मन्त्रोंमें परमेश्वरसे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है—

युद्धानः प्रथमं मनस्तन्त्वाय सविता धियः। अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरतः॥१॥*

सविता=सबको उत्पन्न करनेवाला परमात्मा; प्रथमम्=पहलै; मनः= हमारे मनः (और) धियः=बुद्धियोंकोः तस्वाय=तत्त्वकी प्राप्तिके लियेः युञ्जानः=अपने स्वरूपमें लगाते हुएः अग्नेः=अग्नि (आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओं) कीः ज्योतिः=ज्योति (प्रकाशन-सामर्थ्य) कोः निचारय=अवलोकन

अध्याग ११ मन्त्र १ इसी प्रकार है।

करके; पृथिद्याः=पार्थिव पदार्थोंसे; अधि=ऊपर उठाकर; आभरत=हमारी इन्द्रियोंमें स्थापित करे।। १॥

े व्याख्या—सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य खरूपमें लगायें और अपने आदि इन्द्रियामिमानी देवताओंकी जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए बाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरतामें सहायक हो ॥ १ ॥

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्त्या ॥२॥%

वयम्=हमलेंगः सवितुः=सबको उत्पन्न करनेवालेः देवस्य=परमदेव परमेश्वरकीः सवे=आराधनः रूप यज्ञमेः युक्तेन मनसा=लगे हुए मनके द्वाराः सुवर्गेयाय=स्वर्गीय सुख (भगवत्-प्राप्तिजनित आनन्द) की प्राप्तिके लियेः राक्त्या=पूरी शक्तिसेः [प्रयतामहै] प्रयत्न करें ॥ २॥

व्याख्या—हमलोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनाल्प यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दप्राप्तिके लिये पूर्णग्रक्तिसे प्रयत्न करें। अर्थात् हमारा मन निरन्तर भगवान्की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्-प्राप्ति-जनित परमानन्दकी अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्नशील रहें॥२॥

युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवम् । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥३॥*

सविता=सबको उत्पन्न करनेवाला परमेश्वरः सुवः=स्वर्गादि लोकोंमें; (और) दिवम्=आकाशमें यतः=गमन करनेवालें; (तथा) बृहत्=बड़ा भारी; ज्योतिः=प्रकाशः करिष्यतः=फैलानेवालें; तान्=उनः (मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता) देवान्=देवताओंकोः मनसा=हमारे मनः (और) धिया=बुदिसेः युक्तवाय=संयुक्त करकेः (प्रकाशदान करनेके लिये) प्रसुवाति=प्रेरणा करता है अर्थात् करे ॥ ३॥

ट्याख्या—वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकोंमें और आकाशमें विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले हैं, हमारे मन और बुद्धिले संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें; ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात् करनेके लिये ध्यान करनेमें समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंमें प्रकाश फैला रहें, निद्या, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विचन न कर सर्वे ॥३॥

^{*} ये दोनों मन्त्र यजुर्वेद अध्याय ११ के २ और ३ हैं।

युक्तते मन उत युक्तते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। वि होत्रा दघे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्डुतिः॥४॥#

(जिसमें) विप्राः=ब्राह्मण आदिः मनः=मनकोः युज्जते= लगाते हैं; उत=औरः धियः=बुद्धिकी वृत्तियोंको भीः युज्जते=लगाते हैं; (जिसने समस्त) होत्राः विद्धे=अग्निहोत्र आदि शुभकर्मोका विधान किया है; (तथा जो) वयुनावित्=समस्त जगत्के विचारोंको जाननेवालाः (और) एकः=एक हैं; (उस) बृहतः=सबसे महानः विप्रस्य=धर्वत्र व्यापकः विपश्चितः=सर्वतः (एवं) सवितः=सबके उत्पादकः देवस्य=परम देव परमेश्वरकीः इत्=निश्चय हीः (हमें) मही=महतीः परिष्टुतिः=स्तुति (करनी चाहिये)॥ ४॥

उथाख्या— जिन परब्रह्म परमात्मामें श्रेष्ठ बुद्धिनाले ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मनको लगाते हैं तथा अपनी सब प्रकारकी बुद्धि-वृत्तियोंको भी नियुक्त करते हैं। जिन्होंने अग्निहोत्र आदि समस्त ग्रुभ कर्मोंका विधान किया है। जो समस्त जगत्के विचारोंको जाननेवाले और एक—अद्वितीय हैं। उन सबसे महान्, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबके उत्पादक परमदेव परमेश्वरकी अवश्य ही हमें भूरि-भूरि खुति करनी चाहिये॥ ४॥

युजे वां ब्रक्क पूर्व्य नमोभि-विं क्लोक एतु पथ्येव स्ररेः। शृष्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिन्यानि तस्थुः॥५॥†

(हे मन और बुद्धि! मैं) वाम्=तुम दोनोंके (स्वामी); पूर्व्यम्= सबके आदि; ब्रह्म=पूर्णब्रह्म परमात्मासे; नमोभिः=वार-वार नमस्कारके द्वाराः युजे=संयुक्त होता हूँ; इलोकः=मेरा वह स्तुति-पाठः सूरेः=श्रेष्ठ विद्वान्कीः पथ्या हव=कीर्तिकी भाँतिः व्येतु (वि+प्तु)= सर्वत्र फैल जायः (जिससे) अमृतस्य=अविनाशी परमात्माकेः विश्वे=समस्तः पुत्राः=पुत्रः ये=जोः विश्यानि=दिव्यः धामानि=लोकोमें सातस्थः=निवास करते हैं: श्रुणवन्तु= सुनें॥ ५॥

हयाक्या —हे मन और बुद्धि ! मैं तुम दोनोंके स्वामी और समस्त जगत्के

^{*} यह यजुर्नेद अध्याय ११का चौथा और अध्याय ५का १४वाँ मन्त्र है तथा ऋग्नेद (५।८१।१) में भी है। गैयह मन्त्र यजुर्नेद अध्याय ११ का पाँचवाँ है और ऋग्नेद (१०।१३।१) में भी है।

३६ कर इ

बु

3

111

₹

1

आदि कारण परब्रह्म परमात्माको बार-बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी द्यरणमें बाकर उनमें संलग्न होता हूँ। मेरे द्वारा जो उन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन किया गया है, वह विद्वान् पुरुषकी कीर्तिके समान समस्त जगत्में व्यास हो बाय। उसे अविनाशी परमात्माके वे सभी पुत्र, जो दिव्य लोकोंमें निवास करते हैं/ मलीभाँति सुनें ॥ ५॥

सम्बन्ध—ध्यानके किये परमारमासे स्तुति करनेका प्रकार बतकानेके अनन्तर अब छठे मन्त्रमें उस ध्यानकी स्थितिका वर्णन करके सातवेंमें मनुष्यको उस ध्यानमें कग

जानेके लिये आदेश दिया जाता है-

अग्निर्यत्राभिमध्यते वायुर्यत्राधिरुध्यते । सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥

यन्न=जिस स्थितिमें; अग्निः=परमात्मारूप अग्निकों; (प्राप्त करनेके उद्देश्यसे) अभिमध्यते=(ॐकारके जप और ध्यानद्वारा) मन्यन किया जाता है; यन्न=जहाँ; वायुः अधिरुध्यते=प्राणवायुका मलीमाँति विभिपूर्वक निरोध किया जाता है; (तथा) यत्र=जहाँ; सोमः=आनन्दरूप सोमरस; अतिरिख्यते= अधिकतासे प्रकट होता है; तत्र=वहाँ (उस स्थितिमें); मनः=मन; संजायते= सर्वथा विशुङ् हो जाता है ॥ ६ ॥

ह्याख्या—जिस स्थितिमें अग्नि प्रकट करनेके लिये अरिणयोंद्वारा मन्धन करनेकी माँति अग्निस्थानीय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये पहले अध्याय (१३, १४ मन्त्र) में कहे हुए प्रकारसे शरीरको नीचेकी अरिण और ॐकारको अपरकी अरिण बनाकर उसका जप और उसके अर्थरूप परमात्माका निरन्तर जिन्तनरूप मन्थन किया जाता है, जहाँ प्राणवायुका विधिपूर्वक मलीमाँति निरोध किया जाता है, जहाँ आनन्दरूप सोमरस अधिकतासे प्रकट होता है, उस ध्यानावस्थामें मनुष्यका मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। ६॥

सवित्रा प्रसर्वेन जुषेत ब्रह्म पूर्व्यम्। तत्र योनि कुणवसे न हि ते पूर्वमक्षिपत्॥ ७॥

स्वित्रा=सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाले परमात्माके द्वाराः प्रस्वेत=
प्राप्त हुई प्रेरणासेः पूर्व्यम्—सवके आदिकारणः ब्रह्म जुषेत=उस परब्रह्म परमेक्वरकी ही सेवा (आराधना) करनी चाहियेः (त्) तत्र=उस परमात्मामें हीः
योनिम्=आश्रयः कृणवसे=प्राप्त करः हि=क्योंकिः (यों करनेसे) ते=तेरैः
पूर्वम्=पूर्वस्वित कर्मः न अक्षिपत्=विष्नकारक नहीं होंगे ॥ ७ ॥

ज्याक्या—हे साधक ! सम्पूर्ण जगत्के उत्पादक सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी

प्रेरणासे अर्थात् ऊपर बताये हुए प्रकारसे परमात्माकी स्तृति करके उनसे अनुमति प्राप्त कर तुम्हें उन सबके आदि परब्रह्म परमात्माकी ही सेवा (समाराधना) करनी चाहिये, उन परमेश्वरमें ही आश्रय प्राप्त करना चाहिये— उन्होंकी शरण ब्रह्ण करके उन्होंमें अपने-आपको विलीन कर देना चाहिये। यों करनेसे तुम्हारे पहले किये हुए समस्त संचित कर्म विष्नकारक नहीं होंगे—बन्धनरूप नहीं होंगे॥ ७॥

सम्बन्ध—ध्यानयोगका साधन करनेवालेको किस प्रकार बैठकर कैसे ध्यान करना चाहिये इस जिज्ञासापर कहते हैं—

त्रिरुत्रतं स्थाप्य समं शरीरं इदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । त्रक्षोड्डपेन प्रतरेत विद्वान् स्रोतिसि सर्वाणि भयावहानि ॥ ८॥

विद्वान्-बुद्धिमान् मनुष्य (को चाहिये कि); त्रिरुन्नतम्=सिर, गला और छाती—ये तीनों अङ्ग ऊँचे उठाये हुए; शरीरम्=शरीरको; समम्=सीषा; (और) स्थाप्य=स्थिर करके; (तथा) इन्द्रियाणि=समस्त इन्द्रियोंको; मनसा=मनके द्वारा; हृदि=हृद्यमें; संनिवेश्य=निषद्ध करके; ब्रह्मोडुपेन=ॐकाररूप नौकाद्वारा; सर्वाण=सम्पूर्ण; भयावद्दानि=भयंकर; न्नोतांसि= सोतों (प्रवाहों) को; प्रतरेत=पार कर जाय ॥ ८॥

व्याख्या—जो ध्यानयोगका साधन करे, उस बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि सिर, गले और छातीको ऊँचा उठाये रक्खे, इघर-उघर न ह्यकने दे तथा शरीरको सीधा और स्थिर रक्खे; क्योंकि शरीरको सीधा और स्थिर रक्खे किना तथा सिर, गला और वक्षःस्थल ऊँचा किये विना आलस्य, निद्रा और विक्षेपरूप विष्न आ जाते हैं। अतः इन विष्नोंसे बचनेके लिये उपर्युक्त प्रकारसे ही बैठना चाहिये। इसके बाद समस्त इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे हटाकर उनका मनके द्वारा हृदयमें निरोध कर छेना चाहिये। फिर ॐकाररूप नौकाका आश्रय छेकर अर्थात् ॐकारका जप और उसके वाच्य परश्रद्धा परमात्माका ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहोंको पार कर छेना चाहिये (गीता ६। १२, १३, १४)। भाव यह है कि नाना योनियोंमें ले जानेवाली जितनी बासनाएँ हैं, वे सब जनम-सूर्युरूप भय देनेवाले स्रोत (प्रवाह) हैं। इन सबका स्थाग करके सदाके लिये अमरपदको प्राप्त कर छेना चाहिये ॥ ८॥

र्बुं!

अ

3

₹

Ŧ

Į

प्राणान् प्रपीडचेह् संयुक्तचेष्टः श्रीणे प्राणं नासिकयोच्छ्वसीत । दुष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेनं

विद्वान् मनो धारयेताप्रमत्तः॥ ९॥

विद्वान्=बुद्धिमान् साधक (को चाहिये कि); इह=उपर्युक्त योग-साधनामें; संयुक्तचेष्टः=आहार-विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करते हुए; प्राणान् प्रपीड्य=विधिवत् प्राणायाम करके; प्राणे क्षीणे=प्राणके सूक्ष्म हो जानेपर; नासिकया=नासिकादारा; उच्छ्यसीत=उनको बाहर निकाल दे; दुष्टाश्चयुक्तम्=(इसके बाद) दुष्ट घोड़ोंसे युक्तः वाहम् इच=रयको जिस प्रकार सारिथ साबधानतापूर्वक गन्तव्य मार्गामें ले जाता है; उसी प्रकारः एतम्=इस; मनः=मनको; अप्रमत्तः=सावधान होकरः धारयेत=वशमें किये रहे॥ ९॥

व्याख्या—बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि वह इस योग-साधनाके लिये आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओंको यथायोग्य करता रहे, उन्हें ध्यान-योगके लिये उपयोगी बना ले (गीता ६। १७)। योगशास्त्रकी विधिके अनुसार प्राणायाम करते-करते जब प्राण अस्यन्त सूक्ष्म हो जाय, तब नासिकाद्वारा उसे बाहर निकाल दे । इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़ींसे जुते हुए रथको अच्छा सार्थि बड़ी सावधानीसे चलाकर अपने गन्तन्य स्थानपर ले जाता है, उसी प्रकार साधकको चाहिये कि बड़ी सावधानीके साथ अपने मनको बद्यों रक्खे, जिससे योगसाधनमें किसी प्रकारका विध्न न आये और वह परमात्माकी प्राक्तिस्प लक्ष्मपर पहुँच नाय । ।। ९।।

सम्बन्ध-परब्रह्म परमारमामें मन लगानेके लिये कैसे स्थानमें कैसी मूमिपर बैठकर साथन करना चाहिये। इस जिज्ञासापर कहा जाता है—

समे शुनौ शर्करात्रह्विवालुका विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः। मनोऽजुक्तले न तु चश्चपीडने शुद्दानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्॥१०॥

* आटवें और नवें मन्त्रोंमें जो ध्यानके लिये बैठनेकी और साधन करनेकी विधि बतायी गयी है, उसका बड़े सुन्दर ढंगसे सुस्पष्ट वर्णन भगवान्ने गीता अध्याय ६ दलोक ११ से १७ तक किया है।

† कठोपनिषद्में (१।३।२ से ८ तक) स्थके रूपकका विस्तृत वर्णन है।

समे=समतलः शुन्नी=सव प्रकारते शुद्धः शर्कराविद्वालुका-विवर्जिते=कंकड, अग्नि और बाल्से रहितः (तथा) शब्दजलाश्रयादिभिः= शब्दः, जल और आश्रय आदिकी दृष्टिसेः अनुकूले=सर्वया अनुकूलः तु= औरः न चश्चपीडने=नेत्रोंको पीड़ा न देनेवालेः गुहानिवाताश्रयणे=गुहा आदि वायुश्चय स्थानमेंः मनः=मनकोः प्रयोजयेत्=ध्यानमें लगानेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १०॥

ह्याख्या—इस मन्त्रमें ध्यानयोगके उपयुक्त स्थानका वर्णन है। भाव यह है कि ध्यानयोगका साधन करनेवाले साधकको ऐसे स्थानमें अपना आसन लगाना चाहिये, जहाँकी भूमि समतल हो—ऊँची-नीची, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं, जो सब प्रकारसे शुद्ध हो—जहाँपर कूड़ा-करकट, मैला आदि नहों, झाइ- ग्रुहारकर साफ किया हुआ हो और स्वभावसे भी पित्र हो—जैसे कोई देवालय, तीर्थस्थान आदि; जहाँ कंकड़, बालू नहों और अग्नि या धूपकी गर्मी भी नहों; जहाँ कोई मनमें विश्वेप करनेवाला शब्द नहोता हो—कोलाइलका सर्वथा अभाव हो; यथावस्थक जल प्राप्त हो सके; किंतु ऐसा जलाशय नहों, जहाँ बहुत लोग आते-जाते हों एवं जहाँ शरीर-रक्षाके लिये उपयुक्त आभय हो, परंतु ऐसा नहों, जहाँ धर्मशाला आदिकी भाँति बहुत लोग टहरते हों; तात्पर्य यह कि हुन सब विचारोंके अनुसार जो सर्वथा अनुकूल हो और जहाँका हस्य नेत्रोंको पीड़ा पहुँचानेवाला—भयानक नहों, ऐसे गुफा आदि वायुशून्य एकान्त स्थानमें पहले बताये हुए प्रकारसे आसन लगाकर अपने मनको परमारमामें लगाने-का अभ्यास करना चाहिये (गीता ६। ११) ॥ १०॥

सम्बन्ध-योगाभ्यास करनेवाले साधकका साधन ठीक हो रहा है या नहीं। इसकी पहचान बतायी जाती है—

नीहारधूमार्कीनिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशीनाम् । एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिन्यक्तिकराणि योगे ॥११॥

ब्रह्मणि योगे=परमात्माकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले योगमें; (पहले) नीहारधूमाकीनिलानलानाम्=कुइरा, धूआँ, सूर्य, वायु और अग्निके सहदाः (तथा) खद्योतिविद्युत्स्फिटिकदाद्यीनाम्=जुगन्, विजली, स्पटिक मणि और चन्द्रमाके सहदाः क्रपाणि=बहुत-से हरयः पुरःसराणि [भवन्ति]=योगीके सामने प्रकट होते हैं; प्तानि=ये सवः अभिव्यक्तिकराणि=योगकी सफलताको स्पष्टरूपसे सूचित करनेवाले हैं ॥ ११॥

1

दयाख्या—जब साधक परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिके लिये ध्यानयोगका धाघन आरम्भ करता है, तब उसको अपने सामने कभी कुइरेके सहश्च रूप दीखता है, कभी धूऑ-सा दिखायी देता है, कभी सूर्यके समान प्रकाश सर्वत्र परिपूर्ण दीखता है, कभी निश्च वायुकी भाँति निराकार रूप अनुभवमें आता है, कभी अग्निके सहश तेज दीख पड़ता है, कभी खुगन्के सहश टिमटिमाइट-सी प्रतीत होती है, कभी बिजलीकी-सी चकाचौंध पैदा करनेवाली दीति हिशोचर होती है, कभी स्पटिक-मणिके सहश उज्ज्वल रूप देखनेमें आता है और कभी चन्द्रमाकी माँति शीतल प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ दिखायी देता है। ये सब तथा और भी अनेक हश्य योग-साधनकी उन्नतिके द्योतक हैं। इनसे यह बात समझमें आती है कि साधकका ध्यान ठीक हो रहा है।। ११॥

पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे सम्रुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ॥१२॥

पृथ्वयप्तेजोऽनिल्खं समुत्थिते=पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँचों महाभूतोंका सम्यक् प्रकारसे उत्थान होनेपर; (तथा) पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते=इनसे सम्बन्ध रखनेवाले पाँच प्रकारके योगसम्बन्धी गुणोंकी सिद्धि हो जानेपर; योगाग्निमयम्=योगाग्निमय; शारीरम्=शरीरको; प्राप्तस्य=प्राप्त कर लेनेवाले; तस्य=उस साधकको; न=न तो; रोगः=रोग होता है; न=न; जरा=बुढ़ापा आता है; न=और न; मृत्युः=उसकी मृत्यु ही होती है।। १२॥

क्याख्या—ध्यानयोगका साधन करते-करते जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँच महाभूतोंका उत्थान हो जाता है, अर्थात् जब साधकका इन पाँचों महाभूतोंपर अधिकार हो जाता है और इन पाँचों महाभूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाली योगविषयक पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, उस समय योगाग्निमय शरीरको प्राप्त कर लेनेवाले उस योगीके शरीरमें न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है। अभिप्राय यह कि उसकी इच्छाके बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता (योगद० ३।४६,४७)।। १२॥

लघुत्वमारोग्यमलो**छ**पत्वं वर्णप्रसादं

स्वरसौष्ठवं

च

गन्धः धुभो मूत्रपुरीषमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥

छपुत्वम्=शरीरका इल्कापनः आरोग्यम्=िकसी प्रकारके रोगका न होनाः अछोद्धपत्वम्=विषयासक्तिकी निवृत्तिः वर्णप्रसादम्=शारीरिक वर्णकी उज्ज्वळताः स्वरसीष्ठवम्=स्वरकी मधुरताः शुभः गन्धः=(शरीरमें) अच्छी गन्धः च=औरः मूत्रपुरीषम्=मल-मूत्रः अल्पम्=कम हो जानाः (इन सवको) प्रथमाम् योगप्रवृत्तिम्=योगकी पहली सिद्धिः वदन्ति=कहते हैं ॥ १३॥

ड्याख्या—भूतोंपर विजय प्राप्त कर लेनेवाले ध्यानयोगीमें पूर्वोक्त शिक्तयों के सिवा और भी शक्तियाँ आ जाती हैं। उदाहरणतः उसका शरीर हस्का हो जाता है, शरीरमें भारीपन या आलस्यका भाव नहीं रहता। वह सदा ही नीरोग रहता है, उसे कभी कोई रोग नहीं होता। भौतिक पदार्थों उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आनेपर उसके मन और इन्द्रियोंका उसकी ओर आकर्षण नहीं होता। उसके शरीरका वर्ण उज्ज्वल हो जाता है। स्वर अत्यन्त मधुर और स्पष्ट हो जाता है। शरीरमेंसे बहुत अच्छी गन्ध निकलकर सब ओर फैल जाती है। मल और मूत्र बहुत ही स्वस्य मात्रामें होने लगते हैं। ये सब योगमार्गकी प्रारम्भिक सिद्धियाँ हैं—ऐसा योगीलोग कहते हैं। १३॥

यथैव विम्बं मृद्योपिलप्तं तेजोमयं भ्राजते तत् सुधान्तम्। तद्वाऽऽत्मतन्त्रं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः॥१४॥

यथा=जिस प्रकार; मृद्या=मिट्टीसे; उपलितम्=लित होकर मिल्न हुआ; [यत्]=जो; ते जोमयम्=प्रकाशयुक्त; विम्बम्=रत्न है; तत् पव=वही; सुधान्तम्=मळीमाँति धुळ जानेपर; भ्राजते=चमकने लगता है; तत् वा=उसी प्रकार; देही=शरीरधारी (जीवात्मा); आत्मतत्त्त्वम्=(मळ आदिसे रहित) आत्मतत्त्वको; प्रसमीक्ष्य=(योगके द्वारा) मळीमाँति प्रत्यक्ष करके; पकः=अकेळा, कैवल्य अवस्थाको प्राप्त; वीतशोकः=सव प्रकारके दुःखोंसे रहित; (तथा) कृतार्थः=कृतकृत्य; भवते=हो जाता है ॥ १४॥

व्याख्या—जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मिटीसे लिस रहनेके कारण लिपा रहता है, अपने असली रूपमें प्रकट नहीं होता, परंतु वही जब मिट्टी आदिको हटाकर धो-पोंछकर साफ कर लिया जाता है, तब अपने असली रूपमें 3

चमकने लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक स्वरूप अत्यन्त स्वच्छ होनेपर भी अनन्त जन्मोंमें किये हुए कमोंके संस्कारोंसे मिलन हो जानेके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता; परंतु जब मनुष्य ध्यानयोगके साधनद्वारा समस्त मलोंको धोकर आत्माके यथार्थ स्वरूपको भलीभाँति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असङ्ग हो जाता है। अर्थात् उसका जो जड पदार्थोंके साथ संयोग हो रहा था, उसका नाश होकर वह कैवल्य अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तथा उसके सब प्रकारके दुःखोंका अन्त होकर वह सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है। उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हो जाता है (योग० ४। ३४)।। १४॥

यदाऽऽत्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत्। अजं श्रुवं सर्वतत्त्वेविद्युद्धं ज्ञात्वा देवं ग्रुच्यते सर्वपाशैः॥१५॥

तु=उसके बाद; यदा=जब; युक्तः=बह योगी; हह=यहाँ; दीपोपमेन= दीपकके सहश (प्रकाशमय); आत्मतत्त्वेन=आत्मतत्त्वके हारा; ब्रह्मतत्त्वम्= ब्रह्मतत्त्वको; प्रपश्येत्=भलीगाँति प्रत्यक्ष देख लेता है; [तदा सः]=उस समय बह; अज्ञम्=(उस) अजन्मा; ध्रुवम्=निश्चलः सर्वतत्त्वैः=समस्त तत्त्वोंसे; विशुद्धम्=विशुद्धः देवम्=परमदेव परमात्माको; ब्रात्वा=जानकर; सर्वपाशैः= सब बन्धनोंसे; मुख्यते=सदाके लिये छूट जाता है ॥ १५॥

व्याख्या— फिर जब वह योगी इसी स्थितिमें दीपकके सहश निर्मेल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्त्वके द्वारा ब्रह्मतत्त्वको मलीमाँति देख लेता है—अर्थात् उन परब्रह्म परमात्माको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्मादि समस्त विकारीं रहित, अचल और निश्चित तथा समस्त तत्त्वींसे असङ्ग — सर्वथा विश्वद्ध परमदेव परमात्माको तत्त्वसे जानकर सब प्रकारके बन्धनींसे सदाके लिये छूट जाता है।

इस मन्त्रमें आत्मतस्वसे ब्रह्मतत्त्वको जाननेकी बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्माका साक्षात्कार मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्वारा नहीं हो सकता । इन सबकी वहाँ पहुँच नहीं है, वे एकमात्र आत्मतत्त्वके द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं ॥ १५ ॥

एष ह देवः प्रदिषोऽतु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः

प्रत्यङ् जनांस्तिष्ठति सर्वतोग्रखः ॥१६॥*

^{*} यह मन्त्र यजुर्वेद अध्याय ३२का चौथा है।

ह=निश्चय ही; एष:=यह (ऊपर बताया हुआ); देव:=परमदेव परमात्मा; सर्वा:=समस्तः प्रदिषः अनु=दिशाओं और अवान्तर दिशाओं अनुगत (व्याप्त) है; [सः] ह=वही प्रसिद्ध परमात्माः पूर्व:=सबसे पहले; जातः=हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुआ थाः (और) सः उ=वहीः गर्भे=समस्त ब्रह्माण्डरूप गर्भमें; अन्तः=अन्तर्यामीरूपचे स्थित हैः सः एव=वहीः जातः=इस समय जगत्के रूपमें प्रकट हैः सः=और वहीः जानिष्यमाणः=भविष्यमें भी प्रकट होनेवाला हैः [सः]=वहः जनान् प्रत्यङ=सब जीवोंके भीतरः (अन्तर्यामीरूपचे) तिष्ठति=स्थित हैः (और) सर्वतोमुखः=सब और मुखवाला है।।१६॥

ब्याख्या—निश्चय ही ये जपर बताये हुए परमदेव ब्रह्म समस्त दिशा और अवान्तर दिशाओं में व्यास हैं अर्थात् सर्वत्र परिपूर्ण हैं। जगत्में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ वे न हों। वे ही प्रसिद्ध परज्ञह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भरूपमें प्रकट हुए थे। वे ही इस ज्ञह्माण्डरूप गर्भमें अन्तर्यामीरूपने स्थित हैं। वे ही इस समय जगत्के रूपमें प्रकट हैं और भविष्यमें अर्थात् प्रख्यके बाद स्वष्टिकालमें पुनः प्रकट होनेवाले हैं। ये समस्त जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपने स्थित हैं तथा सब ओर मुखवाले अर्थात् सबको सब ओरसे देखनेवाले हैं॥१६॥

यो देवो अग्नी यो अप्सु यो विद्यं श्वनमाविवेश । य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७॥

यः=जोः देवः=परमदेव परमातमाः अग्नौ=अग्निमं हैः यः=जोः अपसु=
जलमं हैः यः=जोः विरुवम् भुवनम् आविवेशः=समस्त लोकोंमं प्रविष्ट हो रहा
हैः यः=जोः ओषधीषु=औषधियोंमें हैः (तथा) यः=जोः वनस्पतिषु=
वनस्पतियोंमें हैः तस्मै देवाय=उन परमदेव परमातमाके लियेः नमः=नमस्कार
हैः नमः=नमस्कार है ॥ १७ ॥

व्याख्या—जो सर्वशक्तिमान् पूर्णब्रह्म परमदेव अग्निमं हैं, जो जलमें हैं, जो समस्त कोकोंमें अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ठ हो रहे हैं, जो ओषिधयोंमें हैं और जो वनस्पतियोंमें हैं—अर्थात् जो सर्वत्र परिपूर्ण है जिनका अनेक प्रकारसे पहले वर्णन कर आये हैं, उन परमदेव परमात्माको नमस्कार है, नमस्कार है। 'नमः' शब्दको दुहरानेका अभिग्राय अध्यायकी समाप्तिको सूचित करना है ॥ १७॥

॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २ ॥

3

तृतीय अध्याय

य एको जालवानीश्चत ईशनीभिः सर्वी ९ लोकानीश्चत ईश्वनीभिः। य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥१॥

यः=जो; एकः=एकः जालवान्=जगत्रूप जालका अधिपतिः, ईरानीभः=अपनी स्वरूपभूत शासनशक्तियोंद्वाराः ईराते=शासन करता हैः ईरानीभः=उन विविध शासन-शक्तियोंद्वाराः सर्वान्=सम्पूर्णः लोकान् ईराते=लोकोंपर शासन करता हैः यः=(तथा) जोः एकः=अकेलाः एव=हीः सम्भवे च उद्भवे=सृष्टि और उसके विस्तारमें (सर्वया समर्थ है)ः एतस्=इस ब्रह्मको ये=जो महापुरुषः विदुः=जान लेते हैंः ते=वेः अमृताः=अमरः भवन्ति= हो जाते हैं॥ १॥

व्याख्या—जो एक—अद्वितीय परमात्मा जगत्रूप जालकी रचना करके अपनी स्वरूपभूत शासन-श्रक्तियोंद्वारा उसपर शासन कर रहे हैं तथा उन विविध शासन शिक्तयोंद्वारा समस्त लोकों और लोकपालोंका यथायोग्य संचालन कर रहे हैं—जिनके शासनमें ये सब अपने-अपने कर्तव्योंका नियमपूर्वक पालन कर रहे हैं तथा जो अकेले ही बिना किसी दूसरेकी सहायता लिये समस्त जगत्की उत्पत्ति और उसका विस्तार करनेमें सर्वथा समर्थ हैं, उन. परब्रह्म परमेश्वरको जो महापुरुष तत्त्वसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं—जन्म-मृत्युके जालसे सदाके लिये छूट जाते हैं। १॥

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु-र्य इमॉल्लोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यङ्जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले

संसुज्य विश्वा भुवनानि गोपाः॥२॥

यः=जोः ईरानीभिः=अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियोद्दाराः इमान्=इन सवः लोकान् ईराते=कोकोपर शासन करता हैः [सः] रदः=वह रदः एकः हि=एक ही हैः (इसीलिये विद्वान् पुरुषोने जगत्के कारणका निश्चय करते समय) द्वितीयाय न तस्थः=दूसरेका आश्रय नहीं लिया [सः]=वह परमात्माः जनान्प्रत्यङ्=समस्त जीवोंके भीतरः तिष्ठति=स्थित हो रहा हैः विश्वा=सम्पूर्णः सुवनानि संसुज्य=लोकोकी रचना करकेः गोपाः=उनकी रक्षा

करनेवाला परमेश्वर; अन्तकाले=प्रलयकालमें; संचुकोच=इन सवको समेट लेता है।। २॥

व्याख्या—जो अपनी खरूपभूत विविध शासन शक्तियोंद्वारा इन सक कोकोंपर शासन करते हैं— उनका नियमानुसार संचालन करते हैं, वे रद्रूप परमेश्वर एक ही हैं। अर्थात् इस विश्वका नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनेक होनेपर भी वे सब एक ही परमेश्वरकी हैं और उनसे अभिन्न हैं। इसी कारण, शानीजनोंने जगत्के कारणका निश्चय करते समय किसी भी दूसरे तत्त्वका आश्रय नहीं लिया। सबने एक स्वरसे यही निश्चय किया कि एक परब्रह्म ही इस जगत्के कारण हैं। वे परमात्मा सब जीवोंके भीतर अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं। इन समस्त लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाले परमेश्वर प्रलयकालमें स्वयं ही इन सबको समेट लेते हैं, अर्थात् अपनेमें विलीन कर लेते हैं। उस समय इनकी मिन्न-भिन्न रूपोंमें अभिन्यक्ति नहीं रहती॥ २॥

विश्वतश्रक्षतः विश्वतोग्रखो विश्वतस्पात्। विश्वतस्पात्। सं वाहुम्यां धमति सं पतत्रै- द्यीवाभूमी जनयन् देव एकः। १३॥ ॥

विश्वतश्रशुः=सव जगह ऑखवालाः उत=तथाः विश्वतोमुखः=सव जगह मुखवालाः विश्वतोषाहुः=सव जगह हाथवालाः उत=औरः विश्वतस्पात्=सव जगह पैरवालाः द्यावाभूमी जनयन्=आकाश और पृथ्वीकी सृष्टि करनेवालाः [सः]=वहः पकः=एकमात्रः देवः=देव (परमात्मा)ः बाहुभ्याम्=मनुष्य आदि जीवोंको दो-दो हाथोसः संधमति=युक्त करता हैः (तथा) पतनेः= (पक्षी-पतंग आदिको) पाँखोसः सं [धमति]=युक्त करता है। ३॥

व्याख्या— वे परमदेव परमेश्वर एक हैं; फिर भी उनकी सब जगह आँखें हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं। भाव यह किवे सम्पूर्ण छोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म और विचारोंको तथा समस्त घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं, कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती। उनका भक्त उनको जहाँ कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है, उसे वे वहीं भोग छगा सकते हैं। वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ गृहण करनेमें और अपने आश्वित जनोंके संकटका नाश करके उनकी ख्या करनेमें समर्थ हैं तथा जहाँ कहीं उनके भक्त उन्हें बुछाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हैं। संसारमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ उन्की ये शक्तियाँ विद्यमान

^{*} यजुर्वेद अध्याय १७ का उन्नीसवाँ और (अ४० १३ । २६) मन्त्र इसी प्रकार है तथा ऋ० १०। ८१ । ३ मी इसी प्रकार है।

न हो । आकाशसे लेकर पृथ्वीतक समस्त लोकोंकी रचना करनेवाले एक ही परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोंको दो-दो भुजाओंसे और पश्चियोंको पाँखोंसे युक्त करते हैं । भाव यह कि वे समस्त प्राणियोंको आवश्यकतानुसार भिन्न-भिन्न शक्तियों एवं साधनोंसे सम्पन्न करते हैं । यहाँ भुजा और पाँखोंका कथन उपलक्षणमात्र है । इससे यह समझ लेना चाहिये कि समस्त प्राणियोंमें जो कुछ भी शक्ति है, वह सब परमात्माकी ही दी हुई है ॥ ३॥

> यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः । हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्व स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्कु ॥ ४॥

यः=जोः रुद्रः=रुद्रः देवानाम्=इन्द्रादि देवताओंकीः प्रभवः=उत्पत्तिका हेतुः च=औरः उद्भवः=वृद्धिका हेतु हैः च=तथाः (जो) विश्वाधिपः=सनका अधिपतिः (और) महर्षिः=महान् ज्ञानी (सर्वज्ञ) हैः पूर्वम्=(जिसने) पहलेः हिरण्यगर्भम्=हिरण्यगर्भकोः जनयामास=उत्पन्न किया थाः सः=वह परमदेव परमेश्वरः नः=हमलोगोंकोः ग्रुभया बुद्धश्चा=ग्रुभ बुद्धिसेः संयुनक्तु=संयुक्त करे॥ ४॥

व्याख्या सबको अपने शासनमें रखनेवाले जो स्द्ररूप परमेश्वर इन्द्राहि समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान् ज्ञानी—सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, वे परमदेव परमातमा हमलोगोंको ग्रुभ बुद्धिसे संयुक्त करें ॥ ४॥

या ते रुद्र शिवा तन्र्रघोरापापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकश्चीहि॥५॥*

रुद्र=हे रुद्रदेव !; ते=तेरी; या=जो; अद्योरा=भयानकतासे शून्य (सौम्य); अपापकादिानी=पुण्यसे प्रकाशित होनेवाळी; (तथा) दिावा=कल्याणमयी; तन्ः =मूर्ति है; गिरिदान्त=हे पर्वतपर रहकर सुखका विस्तार करनेवाळे शिव !; तया=उठः; रान्तमया तनुवा=परम शान्त मूर्तिसे; (त् कृपा करके) नः अभिचाकदोहि=हमळोगोंको देख ॥ ५॥

व्याख्या है रहरेव ! आपकी जो भयानकताले शून्य तथा पुण्यकर्मीसे प्रकाशित होनेवाली कल्याणमयी सौम्यमूर्ति है जिसका दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दमें मग्न हो जाता है;—हे गिरिशन्त ! अर्थात् पर्वतपर निवास करते हुए समस्त लोकीको सुख पहुँचानेवाले परमेश्वर ! उस परम शान्त मूर्तिसे ही कृपा करके

^{*} यह यजुर्नेद अध्याय १६ का दूसरा मन्त्र है।

आप हमलेगोंकी ओर देखिये। आपकी कृपादृष्टि पड़ते ही हम सर्वथा पवित्र होकर आपकी प्राप्तिके योग्य बन जायँगे॥ ५॥

यामिष्ठं गिरिशन्त इस्ते विभन्यस्तवे। श्चिवां गिरित्र तां कुरु मा हिस्सीः पुरुषं जगत्॥ ६॥#

गिरिशन्त=है गिरिशन्त!; याम्=जिष्ठ; इषुम्=बाणको; अस्तवे=फेंकनेके लिये; (त्) इस्ते=हाथमें; विभविं=धारण किये हुए हैं; गिरित्र=हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव!; ताम्=उष्ठ वाणको; शिवाम्=कल्याणमय; कुर=बना ले; पुरुषम्=जीवसमुदायरूप; जगत्=जगत्को; मा हिसी:=नष्ट न कर (कष्ट न दे)॥ ६॥

डयाख्या—हे गिरिशन्त—हे कैलाखवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस बाणको फॅकनेके लिये आपने हाथमें ले रक्खा है, हे गिरिराज हिमालयकी रक्षा करनेबाले ! आप उस बाणको कल्याणमय बना लें—उसकी क्रूरताको नष्ट करके उसे शान्तिमय बना लें । इस जीवसमुदायरूप जगत्का विनाश न करें—इसको कष्ट न दें ॥ ६ ॥

> ततः परं ब्रह्मपरं वृहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेषु गृहम्। विश्वस्यैकं परिवेष्टितार-

मीशं तं ज्ञात्वाष्ट्रता भवन्ति ॥ ७॥

ततः च्यूर्वोक्त जीव-समुदायरूप जगत्केः परम्=परेः (और) ब्रह्मपरम्= हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मासे भी श्रेष्ठः सर्वभूतेषु समस्त प्राणियोमेः यथानिकायम्= उनके श्रीरोंके अनुरूप होकरः गृदम्=छिपे हुएः (और) विश्वस्य परि-वेष्टितारम्=सम्यूणं विश्वको सब ओरसे घेरे हुएः तम्=उसः बृहस्तम्=महान्ः सर्वत्र व्यापकः एकम्=एकमात्र देवः ईशम्=परमेश्वरकोः हात्वा=जानकरः अमृताः भवन्ति=(शानीजन) अमर हो जाते हैं॥ ७॥

ह्याख्या—जो पहले कहे हुए जीवसमुदायरूप जगत्से और हिरण्यगर्भ नामक ब्रह्मांसे भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं, समस्त प्राणियोंमें उनके शरीरोंके अनुरूप होकर छिपे हुए हैं, समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे हुए हैं तथा सर्वत्र व्यास और महान् हैं, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर शानीजन सदाके लिये अमर हो जाते हैं; फिर कभी उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—अब इस मन्त्रमें ज्ञानी महापुरुषके अनुभवकी बात कहकर परमात्मज्ञानके फलकी दढ़ता दिखलाते हैं—

^{*} यह यजुर्वेद अध्याय १६ का तीसरा मन्त्र है।

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ८ ॥*

तमसः परस्तात्=अविद्यारूप अन्धकारसे अतीतः (तथा) आदित्य-वर्णम्=सूर्यकी माँति स्वयंप्रकाशस्तरूपः पतम्=इसः महान्तम् पुरुषम्=महान् पुरुष (परमेश्वर) कोः अहम् वेद=मैं जानता हूँः तम्=उसकोः विदित्वा= जानकरः एव=हीः (मनुष्य) मृत्युम्=मृत्युकोः अत्येति (अति+एति)= उल्लङ्घन कर जाता हैः अयनायः (परमपदकी) प्राप्तिके लियेः अन्यः=दूसराः पन्थाः=मार्गः न=नहीः विद्यते=है॥ ८॥

व्याख्या — कोई ज्ञानी महापुरुष कहता है — इन महान्से भी महान् परम पुरुषोत्तमको में जानता हूँ। वे अविद्यारूप अन्धकारसे सर्वथा अतीत हैं तथा सूयकी भाति स्वयभकाशस्वरूप हैं। उनको जानकर ही मनुष्य मृत्युका उल्लिखन करनेमें — इस जन्म-मृत्युके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पानेमें समर्थ होता है। परमपदकी प्राप्तिके लिये इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग अर्थात् उपाय नहीं है॥ ८॥

यसात् परं नापरमस्ति किंचिद्
यसान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्।
वृश्च इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण प्रुरुषेण सर्वम्॥९॥

यसात् परम्=जिससे श्रेष्ठः अपरम्=दूसराः किञ्चित्=कुछ भीः न= नहीं अस्ति=हैः यसात्=जिससे (वद्कर)ः कश्चित्=कोई भीः न=न तोः अणीयः=अधिक सूक्ष्मः न=और नः ज्यायः=महान् हीः अस्ति=हैः पकः= (जो) अकेला हीः वृक्षः इव=वृक्षकी भाँतिः स्तब्धः=निश्चलभावसेः दिवि= प्रकाशमय आकाशमेः तिष्ठति=स्थित हैः तेन पुरुषेण=उस परमपुरुष पुरुषोत्तम-सेः इदम्=यहः सर्वम्=सम्पूर्ण जगतः पूर्णम्=परिपूर्ण है ॥ ९॥

दयाख्या— उन परमदेव परमेश्वरसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वे सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, उन सबसे अधिक सूक्ष्म वे ही हैं। उनसे अधिक सूक्ष्म कोई भी नहीं है। इसीसे वे छोटे-से-छोटे जीवके शरीरमें प्रविष्ठ होकर स्थित हैं। इसी प्रकार जितने भी महान् व्यापक तत्व हैं, उन सबसे महान्—अधिक व्यापक वे परब्रह्म हैं; उनसे बड़ा—उनसे अधिक व्यापक कोई भी नहीं है। इसीसे वे प्रलयकालमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको अपने अंदर लीन

मंबह यजुर्वेद अध्याय ३१ का अठारहवाँ मनत्र है ।

कर छेते हैं। जो अकेले ही बृक्षकी भाँति निश्चलभावसे परमधामरूप प्रकाशमय दिन्य आकाशमें स्थित हैं, उन परब्रह्म परमात्मांचे यह समस्त जगत् न्याप्त है— वे परम पुरुष परमेश्वर ही निराकाररूपसे सारे जगत्में परिपूर्ण हैं॥ ९॥

ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयम् । य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १० ॥

ततः=उस पहळे बताये हुए हिरण्यगर्भसेः यत्=जोः उत्तरतरम्= अत्यन्त उत्कृष्ट हैः तत्=वह परब्रह्म परमात्माः अरूपम्=आकाररहितः (और) अनामयम्=सब प्रकारके दोषींसे शून्य हैः ये=जोः एतत्=इस परब्रह्म परमात्मा-कोः चिदुः=जानते हैंः ते=वेः अमृताः=अमरः भवन्ति=हो जाते हैंः अथ= परंतुः इतरे=इस रहस्यको न जाननेवाळे दूसरे लोगः (वार-बार) दुःखम्= दुःखकोः एव=हीः अपियन्ति=प्र स होते हैं॥ १०॥

ह्याख्या—उस पहळे बताये हुए हिरण्यगर्भसे जो सब प्रकारसे अत्यन्त उत्कृष्ट हैं, वे परब्रह्म परमातमा आकाररहित और सब प्रकारके विकारिंसे सर्वधा शून्य हैं; जो कोई महापुरुष इन परब्रह्म परमात्माको जान छेते हैं, वे अमर हो जाते हैं—सदाके लिये जन्म-मृत्युके दुःखोंसे छूट जाते हैं। परंतु जो इन्हें नहीं जानते, वे सब लोग निश्चयपूर्वक बार-बार दुःखोंको प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्यको सदाके लिये दुःखोंसे छूटने और परमानन्दस्वरूप परमात्माको पानेके लिये उन्हें जानना चाहिये॥ १०॥

सर्वीननशिरोग्रीवः सर्वभृतगुहाशयः। सर्वव्यापी स भगवांस्तसात् सर्वगतः शिवः॥ ११॥

सः=वहः भगवान्=भगवान्ः सर्वाननिशरोग्रीवः=सब ओर ग्रुख, सिर और ग्रीवावाला हैं। सर्वभूतगुहाशयः=समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करता हैं। (और) सर्वध्यापी=सर्वव्यापी हैं। तस्मात्=इसल्येः [सः]= वहः शिवः=कल्याणस्वरूप परमेश्वरः सर्वगतः=सब जगह पहुँचा हुआ है ॥११॥

डयाख्या—उन सर्वेश्वर भगवान्के सभी जगह मुख हैं, सभी जगह सिर और सभी जगह गला हैं। भाव यह कि वे प्रत्येक स्थानपर प्रत्येक अक्षद्वारा किया जानेवाला कार्य करनेमें समर्थ हैं। वे समस्त प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें निवास करते हैं और सर्वव्यापी हैं, इसल्यिये वे कल्याणस्वरूप परमेश्वर सभी जगह पहुँचे हुए हैं। अभिप्राय यह कि साधक उनको जिस समय, जहाँ और जिस रूपमें प्रत्यक्ष करना चाहे, उसी समय, उसी जगह और उसी रूपमें वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं॥ ११॥ महान् प्रभुवें पुरुषः सन्वस्यैष प्रवर्तकः। , सुनिर्मल।मिमौं/ प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः॥१२॥

वै=निश्चयं ही; एषः=यहः महान्=महान्: प्रभुः=समर्थः ईशानः= स्वयर शासन करनेवालाः अव्ययः=अविनाशीः (एवं) ज्योतिः=प्रकाशस्वरूपः पुरुषः=परमपुरुष पुरुषोत्तमः इमाम् सुनिर्मलाम् प्राप्तिम् (प्रति)=अपनी प्राप्तिरूप इस अत्यन्त निर्मल लामकी ओरः सत्त्वस्य प्रवर्तकः=अन्तःकरणको प्रेरित करनेवाला है ॥ १२॥

व्याख्या—निश्चय ही ये सबपर शासन करनेवाले, महान् प्रभु तथा अविनाशी और प्रकाशस्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम पहले बताये हुए इस परम निर्मल लाभके प्रति अर्थात् अपने आनन्दमय विश्च स्वरूपकी प्राप्तिकी और मनुष्यके अन्तःकरणको प्रेरित करते हैं, हरेक मनुष्यको ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं; तथापि यह मूर्व जीव सब प्रकारका सुयोग पाकर भी उनकी प्रेरणाके अनुसार उनकी प्राप्तिके लिये तृत्परतासे चेष्टा नहीं करता, इसी कारण मारा-मारा फिरता है ॥ १२॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। हृदा मन्वीको मनसाभिक्छप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥१३॥

अङ्गुष्ठमात्रः=(यह) अङ्गुष्ठमात्र परिमाणवालाः अन्तरातमा=अन्तर्यामीः पुरुषः=परम पुरुष (पुरुषोत्तम)ः सदा=सदा हीः जनानाम्=मनुष्योकेः हृद्ये=हृद्यमेः संनिविष्टः=सम्यक् प्रकारसे स्थित हैः मन्वीदाः=मनका स्वामी हैः (तथा) हृदा=निर्मल हृदयः (और) मनसा=विग्रुद्ध मनसेः अभिक्रुतः= ध्यानमें लाया हुआ (प्रत्यक्ष होता है)ः ये=जोः प्रतन्=हस परब्रह्म परमेश्वरकोः विद्यः=जान लेते हैंः ते=वेः अमृताः=अमरः भवन्ति=हो जाते हैं॥ १३॥

ह्याख्या अङ्गुष्टमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्योंके दृदयमें सम्यक् प्रकारते स्थित हैं और मनके स्वामी हैं तथा निर्मल दृदय और विशुद्ध मनके द्वारा ध्यानमें लाये जाकर प्रत्यक्ष होते हैं; जो साधक इन परमक्ष परमेश्वरको जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात् सदाके लिये जन्म-मरणते छूट जाते हैं अमृतस्वरूप वन जाते हैं। यहाँ परमात्माको अङ्गुष्ठ-मात्र परिमाणवाला इसलिये बताया गय। है कि मनुष्यका दृदय अँगूठेके नापका

होता है और वही परमात्माकी उपलब्धिका स्थान है। ब्रह्म सभे भी इस विषय-पर विचार करके यही निश्चय किया गया है (ब्र० स्०१। विषय-२५)॥१३॥

सहस्रशोषी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।

स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्ग्लेम् । १४%।।
पुरुषः=वह परम पुरुषः सहस्रशीर्षा=हजारों सिखालाः सहस्राक्षः=
हजारों आँखवालाः सहस्रपात्=(और) हजारों पैरवालाः सः=वहः
भूमिम्=समस्त जगत्कोः विश्वतः=सब ओरसेः वृत्वा=वेरकरः दशाङ्गुलम्
अति=नामिसे दस अङ्गुल ऊपर (हृदयमें)ः अतिष्ठत्=स्थित है ॥ १४ ॥

व्याख्या—उन परमपुरुष परमेश्वरके हजारों सिर, हजारों आँखें और हजारों पैर हैं अर्थात् सब अवयवोंसे रहित होनेपर भी उनके सिर, आँख और पैर आदि सभी अङ्ग अनन्त और असंख्य है। वे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर समस्त जगत्को सब ओरसे वेरकर सर्वत्र व्याप्त हुए ही नाभिसे दस अंगुल ऊपर हृदयाकाशमें स्थित हैं। वे सर्वव्यापी और महान् होते हुए ही हृदयरूप एकदेशमें स्थित हैं। माव यह कि वे अनेक विरुद्ध धर्मोंके आश्रय हैं॥ १४॥

पुरुष एवेद सर्व यद्भूतं यच भन्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥†

यत्=जो; भृतम्=अबसे पहले हो चुका है; यत्=जो; भव्यम्—भविष्यमें होनेवाला है; च=और; यत्=जो; अन्नेन=खाद्य पदार्थोंसे; अतिरोहति=इस समय वढ़ रहा है; इदम्=यह; सर्वम्=समस्त जगत्; पुरुषः एव=परम पुरुष परमात्मा ही है; उत=और; (वहीं) अमृतत्वस्य=अमृतस्वरूप मोक्षका; ईशानः=स्वामी है ॥ १५॥

द्याख्या—जो अबसे पहले हो चुका है, जो भविष्यमें होनेवाला है और जो वर्तमान कालमें अन्नके द्वारा अर्थात् खाद्य पदार्थों द्वारा बढ़ रहा है, वह समस्त जगत् परम पुरुष परमात्माका ही स्वरूप है। वे स्वय ही अपनी स्वरूपभूत अचिन्त्यशक्तिमें इस रूपमें प्रकट होते हैं तथा वे ही अमृतस्वरूप मोक्षके स्वामी हैं अर्थात् जीवोंको संसार-बन्धनसे छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। अतएव उनकी प्राप्तिके अभिलापी साधकोंको उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये॥ १५॥

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोग्जसम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमान्तरय तिष्ठति ॥१६॥ तत्=बह परम पुरुष परमात्माः सर्वतः पाणिपादम्=सब जगह हाथ-पैरवालाः सर्वतोऽक्षिशिरोगुखम्=सब जगह आँखः सिर और मुखवालाः

* पे दोनों यजुर्वेदके ३१।१,२, कम्बेदके १०। ९०।१,२ तथा अथर्ववेदके १९।६।१,४ मन्त्र हैं।

ई० नौ उ० २५-

(तथा) सर्वतःश्वतिमत्=सब जगह कानोंवाला हैः (वही) स्रोके=ब्रह्माण्डमें; सर्वम्=सबकोः आवृत्य=सब ओरसे घेरकरः तिष्ठति=स्थित् है ॥ १६॥

उयाख्या उन परमात्माके हाथ, पैर, आँखें, सिर, मुख और कान सब जगह हैं। वे सब जगह सब शक्तियोंसे सब कार्य करने में समर्थ हैं। उन्होंने सभी जगह अपने भक्तींकी रक्षा करने तथा उन्हें अपनी ओर खींचनेकें लिये हाथ बढ़ा स्कला है। उनका भक्त उन्हें जहाँ जाहता है, वहीं उन्हें पहुँचा हुआ पाता है। वे सब जगह सब जीवेंद्वारा किये जानेवाले कर्सोंको देख रहे हैं। उनका भक्त जहाँ उन्हें प्रणाम करता है, सबत्र व्यात होनेके कारण उनके चरण और शिर आदि अब यहीं मौजूद रहते हैं। अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके लिये उनके कान सर्वत्र हैं और अपने भक्तद्वारा अपण की हुई वस्तुका भीग लगानेके लिये उनका मुख भी सर्वत्र विद्यमान है। वे परमेश्वर इस ब्रह्माण्डमें सबको सब ओरसे घेरकर स्थित हैं—इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामें लग जाना चाहिये। यह मन्त्र गीतामें भी इसी रूपमें आया है (१३।१३)॥ १६॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥१७॥

(जो परम पुरुष परमातमा) सर्वेन्द्रियविवर्जितम्=समस्त इन्द्रियोंसे रिहत होनेपर भी; सर्वेन्द्रियगुणाभासम्=समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानने-वाला है; (तथा) सर्वस्य=सबका; प्रभुम्=स्वामी; सर्वस्य=सबका; ईशानम्=शासक; (और) वृहत्=सबसे बढ़ा; शरणम्=आश्रय है ॥ १७॥

व्याख्या जो सर्वशक्तिमान् परम पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रिहत — देहेन्द्रियादि-भेदसे शून्य होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं तथा सबके स्वामी, परम समर्थ, सबका शासन करनेवाले और जीवके लिये सबसे बड़े आश्रय हैं, मनुष्यको सर्वतोभावसे उन्हींकी शरण ग्रहण करनी चाहिये। यही मनुष्य शरीरका अञ्ले से अच्छा उपयोग है। इस मन्त्रका पूर्वार्द्ध गीतामें ज्यों-का-त्यों आया है (१३) १४)॥ १७॥

नवद्वारे पुरे देही ह**्सो लेलायते बहिः।** वशी सर्वस्य लो**कस स्थावरस्य चरस्य च**॥१८॥ सर्वस्य=सम्पूर्णः स्थावरस्य=स्थावरः च=औरः सरसा=संग्राः

सर्वस्य=सम्पूर्णः स्थावरस्य=स्थावरः च=औरः चरस्य=जंगमः लोकस्य वशी=जगत्को वशमें रखनेवालाः हंसः=वह प्रकाशमय परमेश्वरः नवद्वारे=नौ द्वारवालेः पुरे=शरीररूपी नगरमेः देही=अन्तर्यामीरूप्ते हृदयमें स्थित देही है; (तथा वही) बहि:=बाह्य जगत्में भी; लेलायते=लीला कर रहा है !/ १८ ॥

व्याख्या सम्पूर्ण स्थावर और जङ्गम जीवीके समुदायरूप इसे जगत्को अपने वशमें रखनेवाछे वे प्रकाशमय परमेश्वर दो आँख, दो कान, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक उपस्थ इस प्रकार नो दरवाजीवाछे मनुष्य-शरीरूप नगरमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं और वे ही इस बाह्य जगत्में भी छीळा कर रहे हैं यों समझकर मन जहाँ सुगमतासे स्थिर हो सके, वहीं उनका ध्यान करना चाहिये॥ १८॥

सम्बन्ध—पहले जो यह बात कही थी कि वे समस्त इन्द्रियोंसे रहित होकर भी सब इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं, उसीका स्पष्टीकरण किया जाता है—

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुराउयं पुरुषं महान्तम्॥१९॥

सः=वह परमात्माः अपाणिपादः=हाथ-पैरोंसे रहित होकर भीः प्रहीता=समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवालाः (तथा) जवनः=वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है। अच्छुः=ऑंखोंके बिना हीः पश्यित=वह सब कुछ देखता है। (और) अकर्णः=कानोंके बिना हीः श्रृणोति=सब कुछ पुनता है। सः=वहः वेद्यम्=जो कुछ भी जाननेमें आनेवाली वस्तुएँ हैं। उन सबकोः वेत्ति=जानता है। च=परंतुः तस्य वेत्ता=उसको जाननेवालाः (कोई) न अस्ति=नहीं है। तम्=(ज्ञानी पुरुष) उसे। महान्तम्=महानः अक्रयम्=आदिः पुरुषम्=पुरुषः आहुः=कहते हैं॥ १९॥

व्याख्या — जिनका प्रकरण चल रहा है, वे परब्रह्म परमात्मा हाथों से रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओं को प्रहण कर लेते हैं तथा पैरों से रहित होकर भी बड़े वेगसे इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं। आँखों से रहित होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानों से रहित होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं, कानों से रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं L वे समस्त जाननेयोग्य और जाननेमें आनेवाले जड़-चेतन पदार्थोंको मलीमाँति जानते हैं, परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको जाननेवाले हैं, उन्हें मला कीन जान सकता है। उनके विषयमें ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान पुरुष हैं।। १९॥

अध्याय ३

अणोरणीयान् महतो महीया-नातमा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । तमकतुं पत्रयति वीतशोको धातः प्रसादानमहिमानमीशम् ॥२०। *

अणोः अणीयान्=(वह) स्क्ष्मसे भी अति स्क्ष्मः (तथा) महतः महीयान्=बड़ेसे भी बहुत बड़ाः आत्मा=परमात्माः अस्य जन्तोः=इस जीवकीः गुहायाम्=इदयरूप गुफामें निहितः=छिपा हुआ हैः धातुः=सबकी रचना करनेवाछे परमेश्वरकीः प्रसादात्=कृपासेः (जो मनुष्य) तम्=उसः अकतुम्= संकल्परहितः ईश्म=परमेश्वरकोः (और) महिमानम्=उसकी महिमाकोः परयति=देख लेता हैः (वह) वीतशोकः=सब प्रकारके दुःखोसे रहित (हो जाता है) ॥ २०॥

व्याख्या—वे सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और बड़ेसे भी बहुत बड़े परब्रह्म परमातमा इस जीवकी हृदयरूप गुफामें छिपे हुए हैं। सबकी रचना करनेवाले उन परमेश्वरकी कृपासे ही मनुष्य उन स्वार्थके संकल्पसे सर्वथा रहित अकारण कृपा करनेवाले परम सुदृद् परमेश्वरको और उनकी महिमाको जान सकता है। जब उन परम दयाछ परम सुदृद् परमेश्वरका यह साक्षात् कर लेता है, तब सदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंसे रहित होकर उन परम आनन्दस्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है।। २०।।

वेदाइमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विश्वत्वात्। जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ज्ञह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्॥२१॥

ब्रह्मचादिनः=वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाले महापुरुष; यस्य=जिसके; जन्मिनरोधम्=जन्मका अभाव; प्रवद्गित=वतलाते हैं। [यम्]=तथा जिसको; नित्यम्=नित्यः प्रवद्गित=वतलाते हैं। एतम्=इसः विभुत्वात्=व्यापक होनेके कारणः सर्वगतम्=सर्वत्र विद्यमानः सर्वात्मानम्=सर्वके आत्माः अजरम्=जरा, मृत्यु आदि विकारोंसे रहितः पुराणम्=पुराणपुरुष परमेश्वरकोः अहम्=मैं; वेद्=जानता हूँ ॥ २१॥

व्याख्या—परमात्माको प्राप्त हुए महात्माका कहना है कि 'वेदके रहस्यका वर्णन करनेवाळे महापुरुष जिन्हें जन्मरहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होनेके

^{*} यह मन्त्र कठ उ० १ । २ । २० में भी है ।

कारण जो सर्वत्र विद्यमान हैं—जिनने कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो जरा-मृश्यु आदि समस्त विकारोंसे सर्वथा रहित हैं और सबके आदि—पुराणपुरूष हैं, उन सबके आत्मा—अन्तर्यामी परब्रह्म परमेश्वरको मैं जानता हूँ? ॥ २१ ॥

॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ३ ॥

चतुर्थ अध्याय

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद् वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति। वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः

स नो बुद्धचा शुभया संयुनक्त् ।। १ ॥

यः=जो; अवर्णः=रंग, रूप आदिसे रहित होकर भी; निहितार्थः=छिपे हुए प्रयोजनवाला होनेके कारणः बहुधा शक्तियोगात्=विविध शक्तियोंके सम्बन्धतेः आहै=सृष्टिके आदिमें; अनेकान्=अनेकः वर्णान्=रूप-रंगः द्धाति=घारण कर लेता है; च=तथाः अन्ते=अन्तमें विश्वम्=यह सम्पूर्ण विश्वः (जिसमें) ब्येति (वि+एति) च=विलीन भी हो जाता है; सः=वहः देवः=परमदेव (परमातमा); एकः=एक (अदितीय) है; सः=वहः नः= हमलोगोंको; शुभया बुद्धशा=शुभ बुद्धिते; संयुक्तक=संयुक्त करे।। १॥

जो परब्रह्म परमातमा अपने निराकार स्वरूपमें रूप-रंग आदिसे रहित होकर भी सृष्टिके आदिमें किसी रहस्यपूर्ण प्रयोजनके कारण अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी राक्तियोंके सम्बन्धसे अनेक रूप-रंग आदि धारण करते हैं तथा अन्तमें यह सम्पूर्ण जगत् जिनमें विलीन भी हो जाता है—अर्थात् जो बिना किसी अपने प्रयोजनके जीबोंका कल्याण करनेके लिये ही उनके कर्मीनुसार इस नानां रंग-रूपवाले जगत्की रचना, पालन और संहार करते हैं और समय-समयपर आवश्यकतानुसार अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं, वे परमदेव परमेश्वर वास्तवमें एक—अद्वितीर्थ हैं। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे हमें शुभ बुद्धिसे युक्त करें।।१॥ सम्बन्ध—इस प्रकार प्रार्थना करनेका प्रकार बताया गया। अब तीन मन्त्रों हारा परमिश्वरका जगत्के रूपमें चिन्तन करते हुए उनकी स्तुति करनेका प्रकार बतलाया जाता है—

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः। तदेव शुक्रं तद्बद्य तदापस्तत् प्रजापतिः॥ २॥%

* यह मन्त्र यजुर्वेद ३२ । १ में भी आया है ।

A N MAN

तत् एव=वहीः अग्निः=अग्नि हैः तत्=वहः आदित्यः=सूर्य हैः तत्= वहः वागुः=वागु हैः उ=तथाः तत्=वहीः चन्द्रमाः=चन्द्रमा हैः तत्=वहः गुक्रम्=अन्यान्य प्रकाशगुक्त नक्षत्र आदि हैः तत्=वहः आपः=जल हैः तत्= वहः प्रजापतिः=प्रजापति हैः (और) तत् एव=वहीः ब्रह्म=ब्रह्मा है ॥ २॥

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ह्याख्या—ये परब्रह्म ही अग्नि, जल, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, अन्यान्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वरकी ही विभूतियाँ हैं। इन सबके अन्तर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब उन्होंके स्वरूप हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्के रूपमें उन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये॥ २॥

त्वं स्त्री त्वं पुमानिस कुमार त्वं उत वा कुमारी ।
त्वं जीर्णो दण्डेन वश्चिस त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥ ३ ॥
त्वम्=तः स्त्री=स्त्री हैः त्वम्=तः पुमान्=पुष्ष हैः त्वम्=तः हीः
कुमारः=कुमारः उत वा=अथवाः कुमारी=कुमारीः असि=हैः त्वम्=तः
जीर्णः=वृदा होकरः दण्डेन=हाठीके सहारेः वश्चिस=चहता हैः [उ]=तथाः
त्वम्=त् हीः जातः=विराट्रूपमं प्रकट होकरः विश्वतो मुखः=सब ओर मुखवाह्यः भवसि=हो जाता है ॥ ३ ॥

व्याख्या—है सर्वेश्वर ! आप स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक रूपोंवाले हैं—अर्थात् इन सबके रूपमें आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर लाठीके सहारे चलते हैं अर्थात् आप ही बुढ़ोंके रूपमें अभिव्यक्त हैं। हे परमातमन् ! आप ही विराट्रूपमें प्रकट होकर सब ओर मुख किये हुए हैं, अर्थात् सम्पूर्ण जगत् आपका ही स्वरूप है। जगत्में जितने भी मुख दिखावी देते हैं, सब आपके ही हैं।। है।।

नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताश्वस्तिडद्गर्भ ऋतवः सम्रद्राः ।
अनादिमत्त्वं विभ्रुत्वेन वर्तसे
यतो जातानि भ्रुवनानि विश्वा ॥ ४ ॥
[स्वम् एव]=त् हीः नीलः=नीलवर्णः पतङ्गः=पतङ्ग हैः हरितः=हरे
ाः (और) लोहिताक्षः=लाल आँलोवाला (पक्षी है एवं)ः तडिद्गर्भः=

रंगका; (और) छोहिताझः=लाल आँखोंवाला (पक्षी है एवं); तडिद्रभः= मेघः ऋतवः=वयन्त आदि ऋतुएँ: (तथा) समुद्राः=यत समुद्ररूप है। यतः= क्योंकिः [त्वचः एव]=तुझसे हीः विश्वा=सम्पूर्णः भुवनानि=लेकः

^{*} यह अथर्ववेद काण्ड १० स्क्त ८ का २७वाँ मन्त्र है।

जातानि=उत्पन्न हुए हैं; त्वम्=त् हीः अनादिमत्=अनादि (प्रकृतियों) का स्वामी; (और) विभुत्वेन=व्यापकरूपतेः वर्तसे=सवमें विद्यमान है ॥ ४॥

क्याख्या — हे सर्वान्तर्यामिन् ! आप ही नीले रंगके पतङ्ग (भौरे) तथा हरे रंग और लाल ऑलोंवाले पक्षी — तोते हैं; आप ही बिजलीसे युक्त मेघ हैं, वसन्तादि सब ऋतुएँ और सातों समुद्र भी आपके ही रूप हैं । अर्थात् इन नाना प्रकारके रंग-रूपवाले समस्त जड़-चेतन पदार्थों के रूपमें में आपको ही देख रहा हूँ; क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास करनेवाले सम्पूर्ण जीव-समुदाय प्रकट हुए हैं । व्यापकरूपसे आप ही सबमें विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं जीवरूप अपनी दो अनादि प्रकृतियोंके (जिन्हें मीतामें अपरा और परा नामोंके कहा गया है) स्वामी भी आप ही हैं । अतः एकमात्र आपको ही में सबके रूपमें देखता हूँ ॥ ४ ॥

सम्बन्ध-पूर्व मन्त्रमें परब्रह्म परमेश्वरको जिन दो प्रकृतियोंका स्वामी बताया गया है वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कीन-सी हैं—इसका स्पष्टीकरण किया जाता है—

अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां
वहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।
अजो होको जुपमाणोऽनुशेते
जहात्येनां भ्रक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥

सरूपाः=अपने ही सदश अर्थात् त्रिगुणमयः बृह्धीः=बहुत-सेः प्रजाः= भूत-समुदायोंकोः सृजमानाम्=रचनेवालीः (तथा) लोहितरपुक्लकृष्णाम्= लालः सफेद और काले रंगकी अर्थात् त्रिगुणमयीः एकाम्=एकः अजाम्=अजा (अजनमा - अनादि प्रकृति) कोः हि=निश्चय हीः एकः अजः=एक अजनमा (अज्ञानी जीव)ः जुषमाणः=आसक्त हुआः अनुशेते=भोगता हैः (और) अन्यः=दूसराः अजः=अज (ज्ञानी महापुक्ष)ः एनाम्=इसः भुक्तभोगाम्= भोगी हुई प्रकृतिकोः जहानि=त्याग देता है ॥ ५॥

व्याख्या— पिछले मन्त्रमें जिनका संकेत किया गया है; उन दो प्रकृतियों-मेंसे एक तो वह है, जिसका गीतामें अपरा नामसे उल्लेख हुआ है तथा जिसके आठ मेद कियें गये हैं (गीता ७ | ४)। यह अपने अधिष्ठाता परमदेव परमेश्वरकी अध्यक्षतामें अपने ही सहश अर्थात् त्रिगुणमय असंख्य जीवदेहोंको उत्पन्न करती है। त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणाद्मिका होनेसे इसे तीन रंगवाली कहा गया है। सत्व, रज और तम ये तीन एण ही इसके तीन रंग हैं। सत्वगुण निर्मल एवं प्रकाशक होनेसे उसे श्वेत माना गया है। रजोगुण रागात्मक है, अतएव

ि अध्याय भ

उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण अज्ञानरूप एवं आवरक होनेसे उसे कृष्णवर्ण कहा गया है। इन तीन गुणोंको लेकर ही प्रकृतिको सफेद, लाल एवं काले रंगकी कहा गया। दूसरी जिसका गीतामें जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे (१३।१) तथा अक्षर पुरुषके नामसे (१५।१६) वर्णन किया गया है, उसके दो मेद हैं। एक तो वे जीव, जो उस अपरा प्रकृतिमें आसक्त होकर—उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र भोगोंको अपने कर्मानुसार भोगते हैं। दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषोंका है, जिन्होंने इसके भोगोंको भोगकर इसे निःसार और क्षणभक्षर समझकर इसका सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकारके जीव सकरपतः अजनमा तथा

सम्बन्धं—वह परा प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो इस प्रकृतिके भोगोंको भोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है—इस जिज्ञासापर दो मन्त्रोंमें कहते हैं—

अनादि हैं। इसीलिये इन्हें अज' कहा गया है।। ५ ॥ 🔻 🕻

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिषस्त्रजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वन्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति॥६॥†

सयुजा=सदा साथ रहनेवाले; (तथा) सखाया=परस्पर सख्यमाव रखनेवाले; द्वा=दो; सुपर्णा=पक्षी (जीवात्मा एवं परमात्मा); समानम्= एक द्वी; वृक्षम् परिषस्वजाते=वृक्ष (शरीर) का आश्रय लेकर रहते हैं; तयो:=उन दोनोंमेंसे; अन्य:=एक (जीवात्मा) तो; पिष्पलम्=उस वृक्षके फलों / कर्मफलों) को; स्वादु=स्वाद ले-लेकर; अत्ति=खाता है; अन्य:=

* सांख्यमतावलिन्वयोंने इस मन्त्रको सांख्यशास्त्रका बीज माना है और इस्मिके आधारपर उक्त दर्शनको श्रुतिसम्मत सिद्ध किया है । सांख्यकारिकाके प्रसिद्ध टीकाकार तथा अन्य दर्शनोंके व्याख्याता सर्वतंत्र्यस्वतन्त्र स्वनामधन्य श्रीवाचस्पति मिश्रने अपनी सांख्यतत्त्वकौमुदीनामक टीकाके आरम्भमें इसी मन्त्रको कुछ परिवर्तनके साथ मङ्गलाचरणके रूपमें उद्धृत करते हुए इसमें वर्णित प्रकृतिकी वन्दना की है। यहाँ काव्यमयी भाषामें प्रकृतिको एक तिरंगी बकरीके रूपमें चित्रित किया गया है, जो बद्धजीवरूप बकरेके संयोगसे अपनी ही जैसी तिरंगी—त्रिगुणमयी संतान उत्पन्न करती है। संस्कृतमें अना' करतीकों भी कहते हैं। इसी इलेपका उपयोग करके प्रकृतिका आलङ्कारिक रूपमें वर्णन किया गया है।

ैयहमन्त्र अधर्कनेद काण्ड ९ सूक्त १४ का २० वाँ है तथा ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६४ का २० वाँ है। (किंतु) दूसरा (ईश्वर); अनश्चन्=उनका उपभोग न करता हुआ; अभिचाकशीति=केवल देखता रहता है ॥ ६॥

ध्याख्या — जिस प्रकार गीता आदिमें जगत्का अश्वत्य वृक्षके रूपमें वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मन्त्रमें शरीरको अश्वत्थ-वृक्षका और जीवात्मा तथा परमात्माको पश्चियोंका रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद्में जीवात्मा और परमात्माको गुहामें प्रविष्ट छाया और धूपके रूपमें ,बताकर वर्णन किया गया है (कठ०१।३।१)। दोनों जगहका भाव प्रायः एक ही है। यहाँ मन्त्रका सारांश यह है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक पीपलका वृक्ष है । ईश्वर और जीव —ये दोनों सदा साथ रहनेवाळे दो मित्र मानो दो पक्षी है। ये दोनों इस शरीररूप बृक्षमें एक साथ एक ही हृदयरूप वींसलेमें निवास करते ्हें । द्यरीरमें रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुल-दुःखरूप कर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपलके फल हैं। इन फलोंको जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है अर्थात् इपंशोकका अनुभव करते हुए कर्मफलको भोगता है। दूसरा ईश्वररूप पक्षी इन फलोंको खाता नहीं, केवल देखता रहता है अर्थात् इस शरीसी प्राप्त हुए सुख-दु:खोंको वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है। पुरमात्माकी भौति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा वन जाय तो फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध न रह जाय । ऐसे ही जीवात्माके सम्बन्धमें पिछले मन्त्रमें यह कहा गया है कि वह प्रकृतिका उपभोग कर चुकनेके बाद उसे निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुँह मोड़ लेता है। उसके लिये किर प्रकृति अर्थात् जगत्की सत्ता ही नहीं रह जाती। फिर तो वह और उसका भित्र — दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रताका आनन्द द्यूटते हैं। यही इस मन्त्रका तात्पर्य माद्रम होता है। मुण्डक० ३। १। १ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है।। ६॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-ऽनीशया शोचित मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-मस्य महिमानमिति वीतशोकः॥ ७॥

समाने वृक्षे=पूर्वोक्त शरीररूप एक ही वृक्षपर रहनेवालाः पुरुषः= जीवात्माः निमग्नः=गहरी आसिक्तमें ह्वा हुआ है: (अतः) अनीशया=असमर्थ होनेके कारण (दीनतापूर्वक)ः मुद्यमानः=मोहित हुआः शोचिति=शोक करता रहता है: यदा=जब (यह भगवान्की अहैतुकी दयासे)ः जुष्टम्=भक्तोंद्वारा नित्य सेवितः अन्यम्=अपनेसे भिन्नः ईशम्=परमेश्वरकोः (और) अस्य=उसकीः

A W WAY

महिमानम्=आश्चर्यमयी महिमाकोः पदयति=प्रत्यक्ष देख लेता हैः इति=तवः वीतरोोकः=सर्वया शोकरहितः [भवति]=हो बाता है ॥ ७ ॥

व्याख्या—पहले बतलाये हुए इस शरीररूप एक ही वृक्षपर हृदयरूप घोंसलें परमातमां साथ रहनेवाला यह जीवातमा जवतक अपने साथ रहनेवाले परम सुहृद् परमेश्वरकी ओर नहीं देखता, इस शरीरमें ही आनक्त होकर मोहमें निमम रहता है, अर्थात् शरीरमें अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा मोगोंका उपमोग करनेमें ही रचा-पचा रहता है, तवतक असमर्थता और दीनतांसे मोहित हुआ नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता रहता है । जब कभी इसपर भगवानकी अहेतुकी द्या होती है, तब यह अपनेसे भिन्न, अपने ही साथ रहनेवाले परम सुहृद्, परम प्रिय भगवानको पहचान पाता है । जो भक्तजनोंद्वारा निरन्तर सेवित है, उन परमेश्वरको तथा उनकी आश्वर्यमयी महिमाको, जो जगतमें सर्वत्र मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही सर्वया शोकरहित हो जाता है । मुण्डक० ३ । १ । २ में भी यह मन्त्र इसी रूपमें आया है ॥ ७॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः। यस्तं न देद किमृचा करिष्यति

य इत् तद् विदुस्त इमे समासते ॥ ८॥ अध्यन्=जिसमें विद्वे=समस्तः देवाः=देवगणः अधि=मलीमाँतिः निषेदुः=स्थित हैं: [तस्मिन्]=उसः अक्षरे=अविनाशीः परमे व्योमन्=परम व्योम (परम धाम) में: ऋचः=सम्पूर्ण वेद स्थित हैं: यः=जो मतुष्यः तम्=उसकोः न=नहीं: वेद्=जानताः [सः]=वहः ऋचा=वेदोंके द्वाराः किम्=याः करिष्यति=सिद्ध करेगाः इत्=परंद्वः ये=जोः तत्=उसकोः विदुः=जानते हैं: ते=वे तोः इमे=येः समासते=सम्यक् प्रकारसे उसीमें स्थित है।। ८॥

व्याख्या—परब्रह्म परमेश्वरके जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश-स्वरूप परम भामसे समस्त देवगण अर्थात् उन परमात्माके पार्षदगण उन परमेश्वरकी सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्षदोंके रूपमें मूर्तिमान् होकर मगवान्की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाममें रहनेवाले परब्रह्म पुरुषोत्तमको नहीं जानता और इस रहस्यको भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्माकी सेवा करनेवाले उन्हींके अङ्गभूत पार्षद हैं, वह वेदोंके द्वारा

^{*} यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल १ सू० १६४ का उनचालीसवाँ है तथा अधर्वेवेद (९।१५।१८) में भी है।

अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा ? अर्थात् कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा । परंतु जो उन परमात्माको तत्त्वसे जान छेते हैं, वे तो उस परमात्मामें ही सम्यक् प्रकार-से स्थित रहते हैं, अर्थात् वहाँसे कभी नहीं छोटते ॥ ८ ॥

छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो त्रतानि
भूतं भव्यं यज्ञ वेदा वदन्ति।
यसान्मायी सुजते विश्वमेतत्
तसिश्चान्यो मायया संनिरुद्धः॥९॥

छन्दांसि=छन्दः यद्भाः=यज्ञः कत्यः=कतु (ज्योतिष्टोम आदि विशेष यज्ञ)ः वतानि=नाना प्रकारके वतः च=तथाः यत्=और भी जो कुछः भृतम्= भृतः भव्यम्=भविष्य एवं वर्तमानरूपयेः वेदाः=वेदः वदन्ति=वर्णन करते हैं। एतद् विश्वम्=इस सम्पूर्णं जगत्कोः मायी=प्रकृतिका अधिपति परमेश्वरः अस्मात्=इस (पहके बताये हुए महाभृतादि तन्त्वीके समुदाय) सेः सृजते= रचता हैः च=तथाः अन्यः=दूसरा (जीवारमा)ः तस्मिन्=उस प्रपश्चमैः मायया=मायाके द्वाराः संनिकद्धः=भलीभौति वैधा हुआ है ॥ ९॥

व्याख्या जो समस्त वेदमन्त्ररूप छन्द, यज्ञ, ऋतु अर्थात् ज्योति-ष्टोमादि विशेष यज्ञ, नाना प्रकारके तत अर्थात् ग्रुम कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं, जिनका वर्णन वेदोंमें पाया जाता है— हन सबको वे प्रकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत इस पहले बताये हुए पञ्चभूत आदि तत्त्वसमुदायसे रचते हैं; इस प्रकार रचे हुए उस जगत्में अन्य अर्थात् पहले बताये हुए ज्ञानी महापुर्व्यासे भिन्न जीवसमुदाय मायाके द्वारा बँघा हुआ है। जबतक वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साक्षात् नहीं कर लेता, तक्तक उसका इस प्रकृतिसे छुटकारा नहीं हो सकता; अतः मनुष्यको उन परमात्माको बानने और पानेकी उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिये॥ ९॥

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥१०॥

मायाम्=मायाः तु=तोः प्रकृतिम्=प्रकृतिकोः विद्यात्=समझना चाहियेः तु=औरः मायिनम्=मायापतिः महेर्वरम्=महेरवरको समझना चाहियेः तस्य तु=उसीकेः अवयवभृतैः=अङ्गभूत कारण-कार्य-समुदायकेः इदम्=यहः सर्वम्=सम्पूर्णः जगत्=जगतः व्यासम्=व्यास हो रहा है ॥ १० ॥

व्याख्या—इस प्रकरणमें जिसका मायाके नामसे वर्णन हुआ है, वह तो भगवान्की शक्तिरूपा प्रकृति है और उस माया नामसे कही जानेवाली शक्तिरूपा प्रकृतिका अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है; इस प्रकार इन दोनोंको अलग-अलग समझना चाहिये । उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभ्त कारण-कार्यमसुदायसे यह सम्पूर्ण जगत् व्यास हो रहा है ॥ १०॥

यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यिसिक्रिदं स च वि चैति सर्वम् । तमीश्रानं वरदं देवमीड्यं निचारयेमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ११ ॥

यः=जोः एकः=अकेला हीः योनिम् योनिम् अधितिष्ठति=प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा हैः यस्मिन्=जिसमेः इद्म्=थहः सर्वम्=समस्त जगत्ः समेति=प्रलयकालमें विलीन हो जाता हैः च=औरः ज्येति च=सृष्टिकाल-में विविध रूपोमें प्रकट भी हो जाता हैः तम्=उसः ईशानम्=सर्वनियन्ताः वरदम्=वरदायकः ईस्यम्=स्तुति करनेयोग्यः देवम्=परम देव परमेश्वरकोः निचाय्य=तत्त्वसे जानकरः (मनुष्य) अत्यन्तम्=निरन्तर बनी रहनेवालीः इमाम्=इस (मुक्तिरूप)ः शान्तिम्=परम शान्तिकोः एति=प्राप्त हो जाता है॥ ११॥

ज्याख्या—परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष हैं—जगत्में जितने प्रकारके कारण माने जाते हैं, उन सबके अधिष्ठाता हैं। उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं सर्वकारण परमात्माकी है और उन्हींकी अध्यक्षतामें वे उन-उन कार्योंको उत्पन्न करते हैं। वे परमेश्वर ही उन सबपर शासन करते हैं—उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं। यह समस्त जगत् प्रलयके समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः स्पृष्टि-कालमें उन्हींसे विविध रूपोंमें उत्पन्न हो जाता है। उन सर्वनियन्ता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करनेयोग्य परमदेव, सर्वेश्वर परमात्माको जानकर यह जीव निरन्तर बनी रहनेवाली परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है। गीतामें इसका शास्त्रती शान्ति (गीता ९। ३१), परम शान्ति (गीता १८। ६२) आदि नामोंसे भी वर्णन आता है। ११॥

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विस्वाधियो रुद्रो महर्षिः।

हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं

स नो बुद्धचा ग्रुभया संयुनक्तु ॥१२॥

यः=जो; रुद्रः=रुद्रः देवानाम्=रन्द्रादि देवताओंको; प्रभवः=उत्पन्न करनेवाला; च=और; उद्भवः=बढ़ानेवाला है; च=तथा; (जो) विश्वाधिपः= सरका अधिपति; महर्षिः=(और) महान् ज्ञानी (धर्वज्ञ) है; (जिलने सबसे पहले) जायमानम्=उत्पन्न हुए; हिरण्यगर्भम्=हिरण्यगर्भको; पश्यत=देखा था; सः=वह परमदेव परमेश्वर; नः=हमलोगोंको; ग्रुभया बुद्धया=ग्रुम बुद्धिः; संयुनक=संयुक्त करे।। १२।।

व्याख्या— सबको अपने शासनमें रखनेवाठे जो रुद्ररूप परमेश्वर इन्द्रादि समस्त देवताओंको उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान् ज्ञानसम्पन्न (सर्वज्ञ) हैं, जिन्होंने सृष्टिके आदिमें सबसे पहले उत्पन्न दूप हिरण्यगर्भको देखा था, अर्थात् जो ब्रह्माके भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हमलोगोंको शुभबुद्धिसे संयुक्त करें, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त कर सकें। शुभ बुद्धि वही है, जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर लगाये। गायत्री-मन्त्रमें भी इसी बुद्धिके लिये प्रार्थना की गयी है। पहले इसी उपनिषद् (३।४) में यह मन्त्र आ चुका है।। १२॥

यो देवानामिथपो यस्मिँछोका अधिश्रिताः। य ईशे अस्य द्विपदश्रतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १३॥

यः जो; देवानाम् समस्त देवोंका; अधिपः अधिपति है; यसिन् जिसमें; लोकाः समस्त लोक; अधिश्रिताः सव प्रकारते आश्रित हैं; यः जो; अस्य इस; द्विपदः दो पैरवाले; (और) चतुष्पदः चार पैरवाले समस्त जीवसमुदायका; ईशे = शासन करता है; (उस) करमें देवाय = आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरकी; (इम) हिवधा = इविष्य अर्थात् श्रद्धा मित्तपूर्वक मेंट समर्पण करके; विधेम = पूजा करें ॥ १३॥

ह्याख्या— जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समस्त देवोंके अघिपति हैं, जिनमें समस्त लोक सब प्रकारसे आश्रित हैं अर्थात् जो स्थूल, सूक्ष्म और अन्यक्त अवस्थाओंमें सदा ही सब प्रकारसे सबके आश्रय हैं, जो दो पैरवाले और चार पैरवाले अर्थात् सम्पूर्ण जीव-समुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तियोंके द्वारा शासन करते हैं, उन आनन्दस्वरूप परमदेव सर्वोधार सर्वशक्तिमान् परमेश्वरकी हम श्रद्धा-मिक्तपूर्वक हविःखरूप मेंट समर्पण करके पूजा करें। अर्थात् सब कुछ उन्हें समर्पण करके उन्होंके हो जायँ। यही उनकी प्राप्तिका सहज उपाय है।। १३॥

कलिलस मध्ये स्रभातिस्रभं स्रष्टारमने करूपम् । विक्वस्य परिवेष्टितारं

विश्वस्यैकं

ज्ञात्वा शिवं भान्तिमत्यन्तमेति ॥ १४ ॥ * सुङ्मातिसुङ्मम्=(जो) सुङ्मसे भी अत्यन्त सुङ्म; कल्लिलस्य मध्ये=हृदय-गुहारूप गुह्यस्थानके भीतर स्थितः विश्वस्थ=अखिल विश्वकी; स्रष्टारम्=रचना करनेवालाः अनेकरूपम्=अनेक रूप धारण करनेवालाः (तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्=समस्त जगत्को सब ओरसे घेर रखनेवाला है; (उस) एकम्=एक (अद्वितीय); शिवम्=कल्याणस्वरूप महेश्वरको; **क्षात्वा**=जानकरः (मनुष्य) अत्यन्तम्=सदा ग्रहनेवालीः शान्तिम्=शान्तिकोः पति=प्राप्त होता है ॥ १४॥

ट्यां ह्यां जो परब्रहा परमात्मा सुक्ष्मसे भी अत्यन्त सुक्ष्म हैं अर्थात् जो बिना उनकी कृपाके जाने नहीं जाते जो सबकी हृदय-गुहारूप गुहास्थानके भीतर स्थित हैं अर्थात् जो हमारे अत्यन्त समीप हैं, जो अखिल विश्वकी रचना करते हैं तथा खयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किये हुए हैं यही नहीं, जो निराकाररूपते समस्त जगत्को सब ओरसे बेरे रहते हैं। उन सर्वोपरि एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाळी असीम अविनाशी और अतिशय शान्तिको प्राप्त कर छेता है, क्योंकि वह महापुरुष इस अज्ञान्त जगत्-प्रपञ्चसे सर्वथा संम्बन्धरहित एवं उपरत हो जाता है ॥ १४ ॥

स एव काले भुवनस्य गोप्ता सर्वभूतेषु गूढः। विश्वाधिपः यसिन् युक्ता ब्रह्मर्थयो देवताश्र तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ १५ ॥

सः पव=वही; काले=समयपर; भुवनस्य गोप्ता=समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करनेवालाः विश्वाधिपः=समस्त जगत्का अधिपतिः (और) सर्वभूतेषु= समस्त प्राणियोंमें; गृढः=छिपा हुआ है; यसिन्=जिसमें; ब्रह्मर्षयः=वेदज्ञ महर्षिगणः च=औरः देवताः=देवतालोग भीः युक्ताः=ध्यानद्वारा संलग्न हैंः तम्=उस (परमदेव परमेश्वर) को; एवम्=इस प्रकार; ज्ञात्वा=जानकर; (मनुष्य) मृत्युपाशान्=मृत्युके बन्धनींकोः छिनत्ति=काट डालता है ॥१५॥ ट्याख्या-जिनका बार बार वर्णन किया गया है, वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात् स्थितिकालमें समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करते हैं तथा वे ही

^{*} यह मन्त्र १सी उपनिषद् (५ । १३) में आया है, यहा थाड़ा भेद है ।

सम्पूर्ण जगत्के अधिपति और समस्त प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे छिपे हुए हैं। उन्हींमें वेदके रहस्यको सगझनेवाले महर्षिगण और समस्त देवतालोग भी घ्यानके द्वारा संलग्न रहते हैं। सब उन्हींका स्मरण और चिन्तन करके उन्हींमें जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य यमराजके समस्त पाशोंको अर्थात् जन्म मृत्युके कारणभूत समस्त बन्धनोंको काट दालता है। फिर वह कभी प्रकृतिके बन्धनमें नहीं आताः सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाता है। १५॥

घृतात् परं मण्डमिनातिस्रक्ष्मं ज्ञात्वा श्चिवं सर्वभृतेषु गृद्धम्। विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः॥१६॥

शिवम्=कल्याणस्वरूपः एकम् देवम्=एक (अद्वितीय) परमदेवकोः घृतात् परम्=मक्खनके ऊपर रहनेवालेः मण्डम् इव=सारभागकी भाँतिः अतिस्क्मम्=अत्यन्त स्क्ष्मः (और) सर्वभृतेषु=समस्त प्राणियोमेः गृढम्=छिपा हुआः श्वात्वा=जानकरः (तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्=समस्त जगत्को सब ओरसे वेरकर स्थित हुआः श्वात्वा=जानकरः (मनुष्य) सर्वपाशः=समस्त वन्धनोसेः मुख्यते=छूट जाता है॥ १६॥

व्याख्या—जो मक्खनके ऊपर रहनेवाले सारभागकी भाँति सबके सार एवं अत्यन्त सूक्ष्म हैं, उन कस्याणस्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ तथा समस्त जगत्को सब ओरसे घेरकर उसे व्यास करनेवाला जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सदाके लिये सर्वथा छूट जाता है ॥ १६ ॥

> एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। *हृदा मनीषा मनसाभिक्छप्तो य एतद् विदुरसृतास्ते भवन्ति॥१७॥

एषः व्यहः विश्वकर्मा = जगत्कर्ताः महात्मा = महात्माः देवः = परमदेवः परमेश्वरः सदा = सर्वदाः जनानाम् = सव्यक्षेत्रः हृदये = हृदयमेः संनिविष्टः = सम्यक्ष्यकारसे स्थित हैः (तथा) हृदा = हृदयसेः मनीषा = बुद्धिसेः (और) मनसा = मनसेः अभिकल्ह्यः = ध्यानमें छाया हुआः [आविर्भवति]

अध्याय ४

प्रत्यक्ष होता है; ये= जो साधकः एतत्=इस रहस्यकोः; विदुः=जान लेते हैं; ते= वे; अमृताः=अमृतत्वरूपः भवन्ति=हा जाते हैं ॥ १७॥

द्याख्या—ये जगत्को उत्पन्न करनेवाले महात्मा अर्थात् सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्योंके हृद्यमें सम्यक् प्रकारसे स्थित हैं। उनके गुण प्रभावको सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृद्यसे, निश्चययुक्त बुद्धिसे तथा एकाग्र मनके द्वारा निरन्तर ध्यान करनेपर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इस रहस्यको जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृतस्वरूप हो जाते हैं, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं। १७॥

यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि-र्न सन्न चासञ्चित एव केवलः। तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तसात् प्रसृता पुराणी॥१८॥

यदा=जयः अतमः [स्यात्]=अज्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अभाव हो जाता हैः तत्ं=उस समय (अनुभवमें आनेवाला तत्व)ः न=नः दिवा=दिन हैः न=नः राजिः=रात हैः न=नः सन्=सत् हैः च=औरः न=नः असन्=असत् हैः वेवलः=एकमात्रः विग्रद्धः शिवः एव=कल्याणमय शिव ही हैः तत्=वहः अक्षरम्=सर्वथा अविनाशी हैः तत्=वहः सवितुः=सूर्योभिमानी देवताका भीः वरेण्यम्=उपास्य हैः च=तथाः तस्मात्=उसीसः पुराणी=(यह) पुरानाः प्रज्ञा=शानः प्रसृता=फैंडा है ॥ १८ ॥

व्याख्या—जिस समय अज्ञानरूप अन्यकारका सर्वथा अमाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होनेवाला तत्त्व न दिन है, न रात है। अर्थात् उसे न तो दिनकी माँति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रातकी माँति अन्यकारमय ही; क्योंकि वह इन दोनोंसे सर्वथा विलक्षण है, वहाँ ज्ञान-अज्ञानके मेदकी कल्पनाके लिये स्थान नहीं है। बंदू. न सत् है और न असत् है—उसे न तो 'सत्' कहना बनता है न 'असत्' ही; क्योंकि वह 'सत्' और 'असत्' नामसे समझे जानेवाले पदार्थोंसे सर्वथा विलक्षण है। एकमात्र कस्याणस्वरूप श्रिव ही वह तत्त्व हैं। वे सर्वथा अविनाशी हैं। सूर्य आदि समस्त देवताओंके उपास्यदेव हैं। उन्होंसे यह सदासे चला आता हुआ अनादि ज्ञान विक्तारित हुआ है अर्थात परमात्माको

१. तत् अन्यय पद है, यहाँ 'तदा' के अर्थमें इसका प्रयोग डुआ है ।

जानने और पानेका साधन अधिकारियोंको परम्परासे प्राप्त होता चला आ रहा है॥ १८॥

नैनमूर्ध्वे न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजयभत्। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः॥१९॥

पनम्=इस परमात्माकोः (कोई भी) न=न तोः ऊर्ध्वम्=ऊपरसेः न=नः तिर्यञ्चम्=इपर-उधरसेः (और) न=नः मध्ये=बीचमेंसे हीः परिजयभत्=भलीभाँति पकद सकता हैः यस्य=जिसकाः महद्यशः=महान् वशः नाम=नाम हैः तस्य=उसकीः प्रतिमा=कोई उपमाः न=नहीं; अस्ति=है॥१९॥

व्याख्या — जिसका पहले कई मन्त्रोमें वर्णन किया गया है, उन परम प्राप्य गरब्रह्मको कोई भी मनुष्य न तो ऊपरते पकड़ सकता है, न नीचेसे पकड़ सकता है और न बीचमें इघर-उधरसे ही पकड़ सकता है, क्योंकि ये सर्वथा अब्राह्य हैं — प्रहण करनेमें नहीं आते । इन्हें जानने और प्रहण करनेकी बात जो शास्त्रोमें पायी जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता है, जो उन्हें पा लेता है । वह भी वाणीद्वारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योंकि मन और वाणीकी वहाँ पहुँच नहीं है। वे समझने और समझानेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंसे सर्वथा विलक्षण हैं। जिनका नाम 'महान् यद्य' है, जिनका महान् यद्य सर्वत्र प्रसिद्ध है, उन परात्यर ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको समझा अथवा समझाया जा सके। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा उनके समझन हो तो उसकी उपमा दी जाय। अतः मनुष्यको उस परम प्राप्य तत्वको जानने और पानेका अभिलाघी बनना चाहिये, क्योंकि जब वह मनुष्यको प्राप्त होता है, तब हमें क्यों नहीं होगा ॥ १९॥

न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्रनेतृम् । हृदा हृदिस्थं मनसा य एन-मेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २०॥

सस्य=इस परत्रहा परमात्माका; ह्रपम्=स्वरूप; संदशे=दृष्टिके सामने; न=नहीं; तिष्ठति=ठहरता; पनम्=इस परमात्माको; कश्चन=कोई भी; चश्चषा= ब्रॉलॉसे; न=नहीं; पश्यति=देलं सकता; ये=जो साधकजन; पनम्=इस; हृदिस्थम्=हृदयमें स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरको; हृदा=मक्तियुक्त हृदयसे;

इं॰ ती उ० २६-

Jan Mari

(तथा) मनसा=निर्मल मनके द्वाराः प्वम्=इस प्रकारः विदुः=जान ठेते हैं; ते=वे; अमृताः=अमृतस्वरूप (अमर): भवन्ति=हो जाते हैं ॥ २० ॥

व्याख्या—जिनका प्रकरण चल रहा है, उन परम प्राप्य परमात्माका स्वरूप दृष्टिके सामने नहीं टहरता । जब साधक मनके द्वारा उनका चिन्तन करता है, तब विशुद्ध अन्तः करणमें किसी-किसी समय उन आनन्दमय परमेश्वरके स्वरूपकी झलक-सी आती है, परंतु वह निश्चल नहीं होती । इन परब्रह्म परमात्माको कोई भी प्राकृत नेत्रीद्वारा नहीं देख सकता। जिसको वे परमात्मा स्वयं कृपा करके दिन्यदृष्टि प्रदान करते हैं, वही उन्हें दिस्य नेत्रोंसे देख सकता है। जो साधक इस प्रकार इस रहस्यको समझकर अपने हृद्यमें स्थित इन अन्तर्यामी परमात्माको उनके गुण, प्रभावका अवण करके भक्तिभावने द्रवित हृदयके द्वारा तथा निर्मल मनके द्वारा निरन्तर उनका चिन्तन करके उन्हें जान छेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं—सदाके छिये जन्म-मरणसे छूट जाते हैं ॥ २० ॥

सम्बन्ध-इस प्रकार परमेश्वरके स्वरूपका और उनकी प्राप्तिके फलका वर्णन करके अब दो मन्त्रोंमें पहले मुक्तिके किये और पीछे सांसारिक भयसे रक्षाके किये उन परमात्मासे प्रार्थना करनेका प्रकार बताया जाता है—

इस्मेर्च कश्चिद् भीरुः प्रपद्यते। रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥२१॥ रुद्र=हे रुद्र (संहार करनेवाले देव) । अजातः=त् अजन्मा हैः इति एवम्=यों समझकरः कश्चित्=कोईः भीरः=जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ मनुष्यः प्रपद्यते=तेरी शरण केता हैः (मैं भी वैसा ही हूँ, अतः) ते=तेराः यत्=जोः दक्षिणम्=दाहिना (कल्याणमय)ः मुखम्=मुख हैः तेन=उसके द्वारा; (त्) नित्यम्=सर्वदाः माम्र् पाहि=मेरी जन्म-मृत्युरूप भयते रक्षा कर ॥ २१ ॥

व्याख्या हे इद । अर्थात् सवका संहार करनेवाले परमेश्वर । आप स्वयं अजन्मा हैं, अतः दूसरोंको भी लन्म मृत्युसे मुक्त कर देना आपका स्वभाव है । यह समझकर कोई जन्म-मरणके भयसे डरा हुआ साधक इस संसारचक्रसे छुटकारा पानेके लिये आपकी शरण लेता है। मैं भी इस संसार-चक्रसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी शरणमें आया हूँ, अतः जो आपका दाहिना मुख है, अर्थात् जो आपका परम शान्त कल्याणमय स्वरूप है, उसके द्वारा आप मेरा इस जन्म-मरणरूप महान् भयसे सदाके लिये रक्षा करें। मुझे सदाके लिये इस भयसे मुक्त कर दें ॥ २१ ॥

मा नस्तोके तनये मा न आयुपि मा नो गोपु मा नो अश्वेषु रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीईविष्मन्तः सदिमस्वा हवामहे॥ २२॥%

खद्ग=हे सबका, संहार करनेवाळे घद्रदेव!; [वयम्]=हमलोगः हिविष्मन्तः= नाना प्रकारकी में ट लेकरः सद्म्=सदाः इत्=होः त्वा=तुक्षः (रक्षाके लिये) हवामह=बुलाते रहते हैं: (अतः त्) भामितः=कुपित होकरः मा=न तोः नः=हमारेः तोके=पुत्रोंमेः (और) तनये=पौत्रोंमेः मा=नः नः=हमारीः आयुष्ति=अन्तुमेः मा=नः नः=हमारोः गोषु=गौओंमेः (और) मा=नः नः= हमारेः अद्वेषु=बोडोंमे हीः रीरिषः=िकर्धा प्रकारकी कर्मा करः (तथा) नः= हमारेः वीरान् मा वधीः=बीर पुरुषोंका भी नाश न करें॥ २२॥

व्याख्या—हे सबका संहार करनेवाळे बद्धदेव ! हमलोग नाना प्रकारकी मेंट समर्पण करते हुए सदा ही आपको बुळाते रहते हैं। आप हो हमारी रक्षा करनेमें सबंधा समय हैं; अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमपर कभी कुपित न हों तथा कुपित होकर हमारे पुत्र और पीत्रोंको, हमारी आयुको—जीवनको तथा हमारे गी, बोड़े आदि पशुओंको कभी किसी प्रकारकी क्षति न पहुँचायें। हमारे जो बीर — साहसी पुरुष है, उनका भी नाश न करें; अर्थात् सब प्रकारसे हमारी और हमारे धन-जनकी रक्षा करें।। २२।।

॥ चतुर्थं अध्याय समात ॥ ४ ॥

पश्चम अध्याय

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे। क्षरं त्वविद्या ह्यस्तं तु विद्या विद्याविद्ये ईश्चते यस्तु सोऽन्यः॥१॥

यत्र=जिस; ब्रह्मपरे=ब्रह्मासे भा श्रेष्ठः गृहे=छिपे हुए; अनन्ते=असीम; तु=और; अक्षरे=परम अक्षर परमात्मामें; विद्याविद्य=विद्या और अविद्याः द्वे= दोनों; निहिते=स्थित हैं (वही ब्रह्म है); क्षरम्=(यहाँ) विनाशशील जडवर्ग; तु=तो; अविद्या=अविद्या नामसे कहा गया है; तु=और; अमृतम्=अविनाशी वर्ग (जीवसमुदाय); हि=ही; विद्या=विद्या नामसे कहा गया है; तु=तथा; यः= जो; विद्याविद्ये ईशते=उपयुक्त विद्या और अविद्यापर शासन करता है; सः= वह; अन्यः=इन दोनोंसे भिन्न—सर्वथा विलक्षण है॥ १॥

^{*} यह यजुर्वेद अध्याय १६ का सोलइवॉ मन्त्र है। ऋग्वेद मण्डल १० सूत्र ११४ का आठवॉ मन्त्र है।

ह्याख्या—जो परमेश्वर ब्रह्मांसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ हैं, अपना मायाके पर्देमें हिंगे हुए हैं, धीमारहित और अविनाशी हैं अर्थात जो देश-कालसे सर्वथा अतीत हैं तथा जिनका कभी किसी प्रकारसे भी विनाश नहीं हो सकता तथा जिन परमात्मामें अविद्या और विद्या—दोनों विद्यमान हैं। अर्थात दोनों ही जिनके आधारपर टिकी हुई हैं, वे पूर्णब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। इस मन्त्रमें परिवर्तनशील, घटने-बढ़नेवाले और उत्पत्ति-विनाशशील क्षरतत्त्वको तो अविद्या नामसे कहा गया है; क्योंकि वह जड है, उनमें विद्याका—जानका सर्वथा अभाव है। उससे भिन्ने जो जन्म-मृत्युसे रिहत है, जो घटता-बढ़ता नहीं, वह अविनाशो कृटस्य तत्त्व (जीव-समुदाय) विद्याके नामसे कहा गया है, क्योंकि वह चेतन है, विज्ञानमय है। उपनिषदोंमें जगह-जगह उसका विज्ञानात्माके नामसे वर्णन आया है। यहाँ श्रुतिने स्वयं ही विद्या और अविद्याकी परिमाषा कर दी है, अतः अर्थान्तरकी कल्पना अनावश्यक है। जो इन विद्या और अविद्या नामसे कहे जानेवाले क्षर और अक्षर दोनोंपर शासन करते हैं, दोनोंके स्वामी हैं, दोनों जिनकी शक्तियों अथवा प्रकृतियाँ हैं, वे परमेश्वर इन दोनोंसे अन्य—सर्वथा विलक्षण हैं। अगिताजीमें भी कहा है—'उत्तमः पुरुषत्त्वन्यः' हत्यादि (१५।१७)॥ १॥

यो योनि योनिमधितिष्ठस्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वाः। ऋषि प्रस्ततं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानं च पश्येत्॥२॥

यः जो; एकः अनेला ही; योनिम् योनिम् = प्रत्येक योनिपरः विद्वानि रूपाणि = समस्त रूपोंपरः च = औरः सर्वाः योनीः = समस्त कारणोंपरः अधितिष्ठति = आविष्यं रखता हैं: यः = जोः अग्ने = पहलेः प्रसृतम् = उत्पन्न हुएः किष्ठम् श्रृषिम् = कपिल श्रृषि (हिरण्यगर्भ) कोः झानैः = सब प्रकारके ज्ञानीतेः विभाति = पृष्ठ करता हैः च = तथाः (जिसने) तम् = उस किष्ल (ब्रह्मा) कोः जायमानम् = (सबसे पहले) उत्पन्न होतेः पश्येत् = देखा था (वे ही परमात्मा हैं)॥ २॥

व्याख्या—इस जगत्में देव, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि जितनी भी योनियाँ हैं तथा प्रत्येक योनिमें जो भिन्न-भिन्न रूप—आकृतियाँ हैं, उन सबके और उनके कारणरूप पञ्च सूक्ष्म महाभूत आदि समस्त तत्वों के जो एक-मात्र अधिपति हैं, अर्थात् वे सब के सब जिनके अधीन हैं, जो सबसे पहुळे उत्पन्न हुए कपिल ऋषिको अर्थात् हिरण्यगर्भ ब्रह्माकी प्रत्येक कर्मके आदिमें सब प्रकारके ज्ञानीसे पृष्ट करते हैं—सब प्रकारके ज्ञानीसे क्ष्मप्तन करके उत्नत करते हैं तथा जिन्होंने सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन हिरण्यगर्भको देखा था; वे ही सर्वशक्तिमान् सर्वाधार सबके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम हैं ५ २ ॥

एकैकं जालं बहुधा विकुर्व-स्नस्मिन् क्षेत्रे संहरत्येष देवः।

भूयः सृष्ट्रा पतयस्त्रथेशः

सर्वाधिपत्यं क्रुरुते महात्मा। १३।।

एषः च्यहः देवः =परमदेव (परमेश्वर)ः अस्मिन् क्षेत्रे=इस जगत् क्षेत्रमें; (सृष्टिके समय) एकैकम् =एक-एकः जालम् =जालको (बुद्धि आदि और आकाशादि तत्त्रोंको)ः बहुधा = बहुत प्रकारिः विकुर्वन् = विभक्त करकेः (उसका) संहरित=(प्रलयकालमें) संहार कर देता हैः महारमा=(वह) महामनाः हैशः = ईश्वरः भूयः = पुनः (सृष्टिकालमें)ः तथा = पहलेकी माँतिः पत्यः सृष्ट्यः समस्त लोकपालोंकी रचना करकेः सर्वाधिपत्यम् कुरुते=(स्वयं) सवपर आधिपत्य करता है ॥ ३॥

व्याख्या — जिनका प्रकरण चल रहा है, वे प्रमदेव प्रमिश्चर इस जगत्-रूप क्षेत्रमें सृष्टिके समय एक-एक जालको अर्थात् बुद्धि आदि और आकाश आदि अपनी प्रकृतियोंको बहुत प्रकारसे विभक्त करके—प्रत्येक प्रकृतिको भिन्न-भिन्न रूप, नाम और शक्तियोंसे युक्त करके उनका विस्तार करते हैं और स्वयं ही प्रलयकालमें उन सबका संहार कर लेते हैं। वे महामना प्रमिश्चर पुनः सृष्टि-कालमें पहलेकी भाँति ही समस्त लोकोंकी और उनके अधिपतियोंकी रचना करके स्वयं उन सबके अधिशाता बनकर उन सबपर शासन करते हैं। उनकी लीलां अतक्यं है, वर्कसे उसका रहस्य समझमें नहीं आ सकता। उनके सेवक ही उनकी लीलांके रहस्यको कुछ समझते हैं॥ ३॥

> सर्वी दिश ऊर्घ्वमधश्र तिर्यक् प्रकाशयन् भ्राजते यद्दनड्वान् । एवं स- देवो भगवान् वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४॥

^{*} कुछ विद्वानोंने 'कपिल' शब्दको सांख्यशास्त्रके आदिवक्ता एवं प्रवर्तक भगवान् कपिलमुनिका वांचक माना है और इस प्रकार उनके द्वारा उपदिष्ट मतदी प्राचीनता एवं प्रामाणिकता सिद्ध की है।

अध्याय ५

3

यत् उ=जिस प्रकारः अन्युवान्ः सूर्यः (अकेल ही) सर्वाः=समस्तः दिशः=दिशाओंकोः ऊर्ध्वम् अयः=अपर-नीचेः च=औरः तिर्यक्=इधर-उधर—स्व ओरसेः प्रकाशयन्=प्रकाशित करता हुआः भ्राजते=देदीप्यमान होता हैः एवम्=उसी प्रकारः दः=बहः भगर्यान्=भगवानः वरेण्यः देवः=स्वामी वननेके योग्य (सर्वश्रेष्ठ) परमदेव परमेश्वरः, एकः=अकेला हीः योनिस्वभावान् अधि-निश्वते=समस्त कारणः रूप अपनी शक्तियोपर आधिपत्य करता है॥ ४॥

व्याख्याः—जिस प्रकार यह सूर्य समस्त दिशा श्रोंको ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर—सन् ओरसे प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार, वे भगवानः—सर्वविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न, सबके द्वारा भजनेयोग्य परमदेव 'प्रमेश्वर अकेळ ही समस्त कारणस्प अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोंके अधिष्ठाता होकर उन र्यबका संचालन करते हैं, सबको अपना-अपना कार्य करनेकी सामर्थ्य देकर यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं। ४॥

सम्बन्ध- ऊपर कही हुई बातका इस मन्त्रमें स्पष्टीकरण किया जाता है-

यच स्त्रभावं पचित विश्वयोगिः । पाच्यांश्व सर्वान् परिणामयेद् यः । सर्वमेतद् विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्व सर्वान् विनियोजयेद् यः ॥ ५ ॥

यत्=जोः विश्वयोनिः=सबका परम कारण है; च=और; स्वभावम्= समस्त तत्वींकी शक्तिरूप स्वभावकोः पचितः=(अपने संकल्परूप तपसे) पकता है; च=तथा; यः=जोः सर्वान्=समस्तः पाच्यान्=पकाये जानेवाले पदार्थोंकोः परिणामयेत्=नाना रूपोमें परिवर्तित करता है; (और) यः=जोः एकः=अंकेल ही; सर्वान्=समस्तः गुणान् विनियोजयेत्=गुणोंका जीवोंके साथ यथायोग्य संयोग कराता है; च=तथाः एतत्=इसः सर्वम्=समस्तः विश्वम् अधितिष्ठति= विश्वका शासन करता है (वह परमात्मा है) ॥ ५॥

द्याख्या जो इस सम्पूर्ण विश्वके परम कारण हैं: अर्थात जिनका और कोई कारण नहीं है, जगत्के कारणरूपसे कई जानेवाले समस्त तत्वोंकी शक्तिरूप स्वभावकों जो अपने संकल्परूप तपसे पकाते हैं अर्थात् उन आकाशादि तत्वोंकी जो भिन्न भिन्न शक्तियाँ प्रलयकालमें छप्त हो गयी थीं, उन्हें अपने संकल्पद्वारा पुनः प्रकट करते हैं और उन प्रकट की हुई शक्तियोंका नाना रूपोंमें परिवर्तन कर इस विचित्र जगत्की रचना करते हैं तथा सच्च आदि तीनों गुणोंका तथा उनसे उत्पन्न हुए पदार्थोंका जीवोंके साथ उनके कर्मानुसार यथायोग्य सम्बन्ध

स्थापित करते हैं—इस प्रकार जो अकेले ही इस सम्पूर्ण जगत्की सारी ब्यवस्था करके इसपर शासन करते हैं, वे ही पूर्वमन्त्रमें कहे हुए सर्वशक्तिमान् परब्रह्म परमेश्वर हैं॥ ५॥

> तद् वेद्गुद्धोपनिषत्सु गूढं तद् ब्रह्मा वेदने ब्रह्मयोनिम् । ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदु-स्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः ॥ ६॥

तत्-वहः वेदगुद्योपनिषत्सु-वेदोंके रहस्यभूत उपनिषदोंमें, गूढम्-छिपा हुआ है; ब्रह्मयोनिम्-वेदोंके प्राकटय-स्थानः तत्-उस परमात्माकोः ब्रह्मा-ब्रह्माः वेदते-जानता है। ये=जोः पूर्वदेवाः-पुरातन देवताः च=औरः ऋषयः-ऋषिलोगः तत्-उसकोः विदुः-जानते थेः ते=वेः वै=अवस्य हीः तन्मयाः-(उसमें) तन्मय होकरः अमृताः-अमृतस्यः बभूवुः-हो गये॥६॥

व्याख्या — वे परब्रह्म परमात्मा वेदोंकी रहस्यविद्यारूप उपनिषदोंमें कियें हुए हैं अर्थात् उनके 'स्वरूपका वर्णन उपनिषदोंमें गुसरूपसे किया गया है। बेद-निकले भी उन्होंसे हैं—उन्होंके निःश्वासरूप हैं—'यस्य निःश्वसितं वेदाः'। इस प्रकार वेदोंमें छिपे हुए और वेदोंके प्राकटय-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं। उनके सिवा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-के-सब उन्होंमें तन्मय होकर आनन्दस्वरूप हो गये। अतः मनुष्यको चाहिये कि उन सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सबके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्हें जानने और पानेके लिये तत्मर हो जाय।। ६॥

सम्बन्ध — पाँचवें मनत्रमें यह बात कही गयी थी कि परमेश्वर सब जीवोंका उनके कर्मानुसार गुणोंके साथ संयोग कराते हैं, अतः जीवात्माका खरूप और नाना योनियोंमें विचरनका कारण आदि बतानेके किये अकग प्रकरण आरम्भ किया जाता है—

गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता। स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधियः संचरति स्वकर्मभिः॥ ७॥

यः गुणान्वयः=जो गुणोंसे वँघा हुआ है। सः=वहः फलकर्मकर्ता= फलके उद्देश्यसे कर्म करनेवाला जीवात्माः एव=हीः तस्य=उसः छतस्य= अपने किये हुए कर्मके फलकाः उपभोक्ता=उपभोग करनेवालाः विश्वरूपः= विभिन्न रूपोंमें प्रकट होनेवालाः त्रिगुणः=तीन गुणोंसे युक्तः च=और त्रिवर्तमा=कर्मानुसार तीन मार्गोसे गमन करनेवाला हैः सः=वहः प्राणाधिपः= प्राणोंका अधिपति (जीवातमा)ः स्वकर्मभिः=अपने कर्मोसे प्रेरित होकरः संचरति=नाना योनियोंमें विचरता है। ७॥

व्याख्या—इस मन्त्रमें प्रकरण आरम्भ करते ही जीवात्माके लिये पुणानवयः विशेषण देकर यह भाव दिखाया गया है कि जो जीव गुणोंसे सम्बद्ध अर्थात् प्रकृतिमें स्थित है, बही इस जन्म मरणल्य संसार-चक्रमें घूमता है! (गीता १३ । २१); जो गुणातीत हो गया है, बह नहीं घूमता । मन्त्रका सारांश यह है कि जो जीवात्मा सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे बँधा हुआ है (गीता १४ । ५), वह नाना प्रकारके कर्मफल्ल्प मोगोंकी प्राप्तिक उद्देश्यसे नाना प्रकारके कर्म करता है और अपने किये हुए उन कर्मोंका फल्ल भोगनेके लिये नाना योनियोंमें जन्म लेकर विभिन्न रूगोंमें प्रकट होता है और जहाँ भी जाता है, तीनों गुणोंसे युक्त रहता है । मृत्युके अनन्तर उसकी कर्मानुसार तीन गतियाँ होती हैं अर्थात् शरीर छोड़नेपर वह तीन मार्गोंसे जाता है। वे तीन मार्गों हैं—देवयान, पितृयान और तीसरा निरन्तर जन्म मृत्युके चक्रमें धूमना । वह प्राणोंका अधिपति जीवात्मा जवतक मुक्त नहीं हो जाता, तबतक अपने किये हुए कर्मोंसे प्रेरित होकर नाना लोकोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी योनियोंको प्रहण करके इस संसारचक्रमें घूमता रहता है ॥ ७॥

सम्बन्ध - जीवात्माका स्वरूप कैसा है, इस जिज्ञासापर कहते हैं-

अङ्गुष्टमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः। बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो द्यपरोऽपि दृष्टः॥८॥

यः=जोः अङ्गुष्टमात्रः=अङ्गुष्टमात्र परिमाणवालाः रिवतुल्यरूपः= सूर्यके समान प्रकाशस्त्ररूपः (तथा) संकल्पाहंकारसमन्वितः=संकल्प और

* छान्दोग्य उपनिषद्में ५ । १० १ २ से ८ तक और बृहदारण्यक० ६ । २ । १५-१६ में इन तीन मार्गोंका वर्णन आया है । देवयान मार्गसे जानेवाळे ब्रह्मांकोकतक जाकर वहाँसे छौटते नहीं, ब्रह्मांके साथ ही मुक्त हो जाते हैं; पितृयानसे जानेवाळे स्वर्गमें जाकर चिरकालतक वहाँके दिक्य सुखोंका उपभोग करते हैं और पुण्य श्लीण हो जानेपर पुन: मृत्युछोकमें दक्के दिये जाते हैं; और तीसरे मार्गसे जानेवाळे कीट-पतक्कादि श्लुद्र योनियोंमें भटकते रहते हैं। अहंतरसे युक्त है; बुद्धे:=बुद्धिके; गुणेन=गुणके कारण; च=और; धारमगुणेन=अपने गुणके कारण; पव=ही; आराग्रमात्र:=स्जेकी नोकके-जैसे सूक्ष्म आकारवाला है; अपर:=ऐसा अपर (अर्थात् परमात्मासे भिन्न जीवालमा); अपि=भी; हि=नि:संदेह; दृष्ट:=(ज्ञानियोद्धारा) देखा गया है ॥८॥

व्याख्या मन्व्यका हृदय अँगठेके नापका माना गया है और हृदयमें ही जीवात्माका निवास है। इसलिये उसे अङ्गुष्टमात्र—अँगूठेके नापका कहा जाता है। उसका वास्तविक खरूप सूर्यकी भाँति प्रकाशमय (विज्ञानमय) है। उसे अज्ञानरूपी अन्धकार छूतक नहीं गया है। वह संकल्प और अहंकार इन दोनोंसे युक्त हो रहा है, अतः संकटारूप बुद्धिके गुणसे अर्थात् अन्तःकरण और इन्द्रियोंके घर्मींसे तथा अइंतारूप अपने गुणसे अर्थात् अइंता-ममता आदिसे सम्बद्ध 'होनेके कारण सूजेकी नोकके समान सूक्ष्म आकारवाला है और प्रमात्मामे भिन्त है। जीवके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोंने गुणोंसे युक्त हुए बीवात्माका स्वरूप ऐसा ही देखा है । स तालर्य यह कि आत्माका स्वरूप बास्तवमें अत्यन्त सूक्ष्म है; सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म जड पदार्थ उसकी तुलनामें स्यू ल ही ठहरता है। उसकी सूक्ष्मता किसी भी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं मापी जा सकती । केवळ उसका लक्ष्य करानेके लिये उसे सम्बद्ध वस्तुके आकारका बताया जाता है। इदय-देशमें स्थित होनेके कारण उसे अङ्कुष्ठपरिमाण कहा जाता है और बुद्धिगुण तथा आत्मगुणके सम्बन्धते उसे सूजेकी नोकके आकारका बताया जाता है। बुद्धि आदिको सुईकी नोकके समान कहा गया है, इसीसे जीवातमा को यहाँ सूजेकी नोकके सहश बताया गया है।। ८॥

सम्बन्ध— पूर्वभन्त्रमें जो जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सदश सूक्ष्म बताया गया है- उसे पुनः स्पष्ट करते हैं—

वालाग्रश्नतभागस्य शतथा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते॥९॥

वालाग्रशतभागस्य=बालकी नोकके सौंवें भागके; च=पुनः; शतधा= सौ भागोंमें; कल्पितस्य=कल्पना किये जानेपर; भागः=जो एक भाग होता है; सः=वही (उसीके बराबर); जीवः=जीवका खरूप; विश्वेयः=समझना चाहिये; च=और; सः=वहः आनन्त्याय=असीम भाववाला होनेमें; कल्पते=समर्थ है ॥९॥

^{*} गीतामें भी कहा है कि एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेवाले, शरीरमें स्थित रहनेवाले अथवा विषयोंको भोगनेवाले इस गुणान्वित जीवात्माको मूर्ख नहीं जानते, शानरूप नेत्रोंवाले शानी जानते हैं (१५।१०)।

1 8 11

व्याख्या — पूर्वमन्त्रमें जीवात्माका स्वरूप सूजेकी नोकके सदश सूक्ष्म बताया गया है; उसे समझनेमें भ्रम हो सकता है, अतः उसे भलीभाँति समझानेके लिप्दे पुन: इस प्रकार कहते हैं। मान लीजिये, एक बालकी नोकके एते सो टुकड़े कर हैं; फिर उनमेंसे एक टुकड़ेके पुनः सो दुकड़े कर लें । उनमेंसेएक दुकड़ा जितना सूक्ष्म हो सकता है, अर्थात् बालकी नोकके दस हजार भाग करनेपर उनमेंसे एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है। उसके समान जीवात्माका खरूप समझना चाहिये । भी केवल उसकी सूक्ष्मताका लक्ष्य करानेके लिये ही है। वास्तवमें चेतन और सुक्म वरतुका स्वरूप जब और स्थूछ वस्तुकी उपमासे नहीं समझाया जा सकताः क्योंकि बालकी नोकके दस इनार भागोंमेंसे एक भाग भी आकाशमें जितने देशको रोकता है, उतना भी जीवात्मा नहीं रोकता । चेतन और मूक्ष्म वस्तुका जड और स्थूल देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। वह स्थम होने रर भी स्थूल वस्तुमें सर्वत्र न्याप्त रह सकता है। इसी भावको समझानेके लिये अन्तमें कहा गया है कि वह इतना स्क्ष्म होनेपर भी अनन्त भावते युक्त होनेमें अर्थात् अलीम होनेमें समर्थ है। भाव यह कि वह जड जगत्में सर्वत्र त्याप्त है। केवल बुद्धिके गुण संकल्पने और अपने गुणरूप अहंकारसे युक्त होनेके कारण ही एकदेशीय बन रहा है॥ ९॥

नैव स्त्री न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः ।

-यद् यञ्छरीरमाद्त्ते तेन तेन स युज्यते ।। १०॥

पषः=यह जीवात्माः न=नः पव=तोः स्त्री=स्त्री हैः न=नः पुमान=
पुक्ष हैः च=औरः न=नः अयम्=यहः नपुंसकः पव=नपुंसक ही हैः
सः=वहः यत् यत्=जित-जितः शारीरम्=शरीरकोः आदत्ते=प्रहण करता हैः
तेन तेन=उष-उत्तरेः युज्यते=सम्बद्ध हो जाता है। १०॥

व्याख्या—जीवात्मा वास्तवमें न तो स्त्री है, न पुरुष है और न नपुं तक ही है। यह जब जिस शरीर को ग्रहण करता है, उस समय उससे संयुक्त हो कर वैसा ही बने जाता है। जो जीवात्मा आज स्त्री है, वहीं दूसरे जन्ममें पुरुष हो सकता है; जो पुरुष है, वह स्त्री हो सकता है। भाव यह कि ये स्त्री, पुरुष और नपुंसक आदि मेद शरीरको लेकर है; जीवात्मा सर्वभेदशून्य है, सारी उपाधियोंसे रहित है।। १०॥

संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहै-ग्रीसाम्बुदृष्ट्या

ग्रीसाम्बुबृष्ट्या चात्मविवृद्धिजन्म ।

कर्मानुगान्यनुक्रमेण

देही

स्थानेषु

रूपाण्यभिसम्प्रपद्यते ॥ ११ ॥

संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहै:=संकल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोहसे; च=तथा; प्राक्षाम्बुनृष्ट्या=भोजन, जल्पान और वर्षाके द्वारा; श्रातमविनृद्धिजनम= (प्राणियोंके) सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं; देही=यह जीवात्मा; स्थानेषु=भिन्न-भिन्न लोकोंमें; कर्मानुगानि=कर्मानुसार मिलनेवाले; स्पाणि=भिन्न-भिन्न शरीरोंको; अनुक्रमेण-अनुक्रममे; अभिसम्प्रपद्यते=बार-बार प्राप्त होता रहता है ॥ ११ ॥

व्याख्या— संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोड, भोजन, जलपान और वृष्टि— इन सबसे सजीव शरीरकी वृद्धि और जन्म होते हैं। इसका एक भाव तो यह है कि स्त्री-पुरुषके परस्पर मोहपूर्वक संकल्प, स्पर्श और दृष्टिपातके द्वारा सहवास होनेपर जीवातमा गर्भमें आता है; फिर माताके भोजन और जलपानसे बने हुए रसके द्वारा उसकी वृद्धि होकर जन्म होता है। दूसरा भाव यह है कि भिन्न-भिन्न मोनियोंमें जीवोंकी उत्पत्ति और वृद्धि भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है। किसी योनिमें तो संकल्पमात्रसे ही जीवोंका पोषण होता रहता है, जैसे कलुएके अंडोंका: किसी योनिमें आसक्तिपूर्वक सर्वासे होता है, जैसे पश्चियोंके अंडोंका: किसी योनिमें अन्त-भक्षणसे और जलपानसे होता है, जैसे मलुष्य-पशु आदिका: किसी योनिमें अन्त-भक्षणसे और जलपानसे होता है, जैसे मलुष्य-पशु आदिका और किसी योनिमें वृष्टिमात्रसे ही हो जाता है, जैसे वृद्ध-लता आदिका । इस प्रकार नाना प्रकारसे मुजीव शर्यारोंका पालन-पोषण, तृष्टि-पृष्टिक्ष वृद्धि और अन्म होने हैं। जीवात्मा अपने कमोंके अनुसार उनका फल भोगनेके लिये इसी प्रकार विभिन्न लोकोंमें गमन, करता हुआ एकके बाद एकके कमसे नाना शरीरोंको वार-बार धारण करता रहता है। ११॥

सम्बन्ध — इसका बार-बार नाना कोनियोंमें आवागानन क्यों होता है। इस जिज्ञासापर कहते हैं—

स्थ्र्लानि स्रक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैर्द्रणोति। क्रियागुणैरात्मगुणैश्र तेपां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः ॥१२॥

देही=जीवात्माः कियागुणैः=अग्ने कर्मोंके (संस्काररूप) गुणोंसेः च= तथाः आत्मगुणैः=शरीरके गुणोंसे (युक्त होनेके कारण)ः खगुणैः=अहंताः 3

ममता आदि अपने गुणोंके वशीभृत होकर; स्थूलानि=स्थूल; च=और; सूक्ष्माणि=सूक्ष्म; बहुनि एच=बहुतमे; रूपाणि=रूपों (आकृतियों, शरीरों) को; वृणोति=स्वीकार करता है; तेषाम्=उनके; संयोगहेतुः=संयोगका कारण; अपर:=दूसरा; अपि=भी; हष्ट:=देखा गया है।। १२।।

व्याख्या—जीवात्मा अपने किये हुए कर्मों के संस्कारोंसे और बुद्धि, मन, इन्द्रिय तथा पञ्चभूत—इनके समुदायरूप शरीरके धर्मोंसे युक्त होने के कारण अहता-ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर अने काने के शरीर धारण करता है। अर्थात् शरीरके धर्मोंमें अहंता-ममता करके तहूप हो जाने के कारण नाना प्रकारके स्थूल और सूक्ष्म रूपोंको स्वीकार करता है—अपने कर्मानुसार मिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें यह खतन्त्र नहीं है, इससे संकल्प और कर्मोंके अनुसार उन-उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला कोई दूसरा ही है। वे हैं पूर्वोक्त परमेश्वर, जिन्हें तत्त्वज्ञानी महापुरुषोंने देखा है। वे इस रहस्यको भलीमाँति जानते हैं। यहाँ कर्मोंके संस्कारोंका नाम किया-गुण है, समस्त तत्त्वोंके समुदायरूप शरीरको देखना, मुनना, समझना आदि शक्तियोंका नाम आत्मगुण है और इनके सम्बन्धसे जीवात्मामें जो अहंता, ममता, आसिक आदि आ जाते हैं, उनका नाम स्वगुण है॥ १२॥

सम्बन्ध-अनादिकारुसे चले आते हुए इस जन्म-मरणरूप बन्धनसे छूटनेका क्या उपाय है, इस जिज्ञासापर कहा जाता है —

अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्नष्टारमनेकरूपम् । विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं इात्वा देवं मुच्यते सर्वपाद्यैः ॥ १३ ॥

किल्लस्य=किल्ल (दुर्गम संसर) केः मध्ये=भीतर व्यातः अनाद्यनन्तम्=आदि-अन्तसे रहितः विश्वस्य स्वष्टारम्=समस्त जगत्की रचना करनेवालेः अनेकरूपम्=अनेकरूपधारीः (तथा) विश्वस्य परिवेष्टितारम्=समस्त जगत्को सब ओरसे धेरे हुएः एकम्=एक (अदितीय)ः देवम्=परमदेव परमेश्वरकोः झात्वा=जानकरः (मनुष्य) सर्वपादौः=समस्त बन्धनीसेः मुक्यते=सर्वथा मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥

व्याख्या—पूर्व मन्त्रमें जिनको इस जीवात्माका नाना योनियोंके साथ अम्बन्ध जोड़नेबाला बताया गया है, जो अन्तर्यामी रूपसे मनुष्यके हृद्यरूप गुहामें स्थित तथा निराकाररूपसे इस समस्त जगत्में व्याप्त हैं, जिनका न तो आदि है और न अन्त हो है, अर्थात् जो उत्मत्ति, विनाश और दृद्धिश्वय आदि सव प्रकारके विकारोंसे सर्वथा शून्य—सदा एक रस रहनेवाले हैं, तथापि जो समस्त जगत्की रचना करके विविध रूपोंमें प्रकट होते हैं और जिन्होंने इस समस्त जगत्की सब ओरसे घर रक्खा है, उन एकमात्र सर्वधारा, सर्वशक्तिमान, सबका शासन करनेवाले, सर्वेश्वर परब्रह्म पुरुषोत्तमको जानकर यह जीवातमा सदाके द्विये समस्त बन्धनोंसे सर्वथ्या छूट जाता है।। १३॥

सम्बन्ध—अब अध्यायके उपसंहारमें ऊपर कही हुई बातको पुनः स्पष्ट करते द्वप परमात्माकी प्राप्तिका उपाय बताया जाता है—

भावप्राह्ममनीडारूयं भावाभावकरं शिवम् । कलासगकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम् ॥ १४॥

भाषग्राह्मम्=श्रद्धा और भिक्ति भावते प्राप्त होने योग्यः, अनीडास्यम्= आश्रयरित कहे जानेवाकेः (तथा) भावाभावकरम्=जगत्की उत्पत्ति और संहार करनेवाकेः शिवम्=कल्याणस्वरूपः (तथा) कलासर्गकरम्=सोल्ह् कलाओंकी रचना करनेवाकेः देवम्=परमदेव परमेश्वरकोः ये=जो सामकः विदुः= जान केते हैंः ते=वेः तनुम्=शरीरकोः (सदाके लिये) जहुः=स्याग देते हैं=-जान-मृत्युके चक्करसे छूट जाते हैं॥ १४॥

व्याख्या—व परब्रह्म परमेश्वर आश्रयरित अर्थात् शरीररहित हैं; यह प्रिष्ट्र हैं; तथा व जगत्की उत्पत्ति और संहार करनेवाले तथा (प्रश्नोपनिषद् ६ | ६ | ४ में बतायी हुई) सोल्ह कलाओंको भी उत्पन्न करनेवाले हैं । ऐसा होनेपर भी वे कस्याणस्वरूप आनन्दमय परमेश्वर अहा, भक्ति और प्रेमभावते पकड़े जा सकते हैं; जो मनुष्य उन परमदेव परमेश्वरको जान लेते हैं, वे शरीरसे अभना सम्बन्ध सदाके लिये छोड़ देते हैं अर्थात् इस संसार-चक्रसे सदाके लिये छूट जाते हैं ।

इस रहस्यको समझकर मनुष्यको जितना शीव हो सके, उन परम सुदृत्, परम द्याञ्ज, परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान्, सर्वोधार, सर्वेश्वर परमात्माको जानने और पानेके लिये व्याकुल हो श्रद्धा और मक्तिमावसे उनकी अराधनामें स्मा जाना चाहिये॥ १४॥

॥ पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥

षष्ठ अध्याय

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुद्यमानाः। देवस्येप महिमा तुं लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्॥१॥

एके=िकतने हीं; कवयः=बुद्धिमान् होगः स्वभावम्=स्वभावकोः वदन्ति=जगत्का कारण वताते हैं। तथा=उसी प्रकारः अन्ये=कुछ दूसरे होगः कालम्=कालको जगत्का कारण वतलाते हैं। [एतं] परिमुद्धमानाः कालम्=कालको जगत्का कारण वतलाते हैं। [एतं] परिमुद्धमानाः [सन्ति]=(वास्तवमें) ये होग मोहग्रस्त हैं (अतः वास्तविक कारणको [सन्ति]=(वास्तवमें तोः एषः=यहः देवस्य=परमदेव परमेश्वरकीः नहीं जानते)ः तु=वास्तवमें तोः एषः=यहः देवस्य=परमदेव परमेश्वरकीः नहीं जानते)ः तु=वास्तवमें तोः एषः=यहः देवस्य=परमदेव परमेश्वरकीः होके=समस्त जगत्में फैली हुइः मिहिमा=मिहिमा हैः येन=जिसके द्वाराः होके=समस्त जगत्में फैली हुइः भिद्यमा=मिशा है। १॥ इदम्=यहः ब्रह्मचकम्=अद्यकः भ्राम्यते=ब्रुमाया जाता है॥ १॥

व्याख्या—िकतने ही बुद्धिमान् लोग तो कहते हैं कि इस जगत्का कारण स्वभाव है। अर्थात् पदार्थीमें जो स्वाभाविक शक्ति है—जैसे अग्लिमें प्रकाशन-शक्ति और दाइ-शक्ति, वहीं इस जगत्का कारण है। कुछ दूसरे लोग प्रकाशन-शक्ति और दाइ-शक्ति, वहीं इस जगत्का कारण है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि काल हो जगत्का कारण है, क्योंकि समयपर ही वस्तुगत शिक्ति मकट प्राकट्य होता है, जैसे वृक्षमें फल आदि उत्पन्न करनेकी शक्ति समयपर ही प्रकट प्राकट्य होता है। जैसे वृक्षमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमें नहीं होती है। इसी प्रकार स्त्रियोंमें गर्भाधान ऋतुकालमें ही होता है, असमयमें नहीं होता—यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये होता—यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये होता—यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। परंतु अपनेको पण्डित समझनेवाले ये होतानिक मोहमें पड़े हुए हैं, अतः ये इस जगत्के वास्तिवक्ष कारणको नहीं जानते। वास्तवमें तो यह परमदेव सर्वशक्तिमान परमेश्वरकी ही महिमा है। जगत्की विचित्र रचनाको देखने और उत्पर विचार करनेपर उन्हींका महत्व प्रकट होता है। वे स्वभाव और काल आदि समझ कारणोंके अधिपति हैं और उन्हींके द्वारा यह संसार-चक्र घुमाया जाता है। इस रहस्यको समझकर इस चक्रसे हैं होरा पानेके लिये उन्हींकी शरण देनी चाहिये। संसार-चक्रकी ब्याख्या श्रम की गयी है॥ १॥ १॥

येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं इः कालकालो गुणी सर्वविद्यः। तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्॥२॥ यन=जिस परमेश्वरसे; इदम्=यह; सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्; नित्यम्= सदा; आवृतम्=व्यात है; यः=जो; झः=जानसरूप परमेश्वरः दिन्नस्थय ही; कालकालः=कालका भी महाकाल; गुणी=सर्वगुणसम्पन्न (और) सर्वा तिक सबको जाननेवाला है; तेन=उससे; ह=ही; ईशितम्=गिर्ति हुआ; कर्म=यह जगत्रूप कर्म; विवर्तते=विभिन्न प्रकारसे यथायोग्य करहा है; (और ये) पृथ्व्यप्तेजोऽनिल्लानि=पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा से कार्यभी (उसीके द्वारा शासित होते हैं); [इति]=हस प्रकार; विन्त्यम्=चिन्तन

व्याख्या—जिन जगन्नियन्ता जगदाधार परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत् सदा—सभी अवस्थाओं में सर्वथा न्यात है, जो कालके भी महाकाल हैं—अर्थात् जो कालकी सीमासे परे हैं, जो ज्ञानस्वरूप चिन्मय परमात्मा सुद्धदता आदि समस्त दिन्य गुणोंते नित्य सम्पन्न हैं, समस्त गुण जिसके स्वरूपभूत और चिन्मय हैं, जो समस्त ब्रह्माण्डोंको मलीप्रकारसे जानते हैं, उन्हींका चलाया हुआ यह जगत्-चक नियमपूर्वक चल रहा है। वे ही पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—इन पाँची महाभूतींपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्य करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्य करवाते हैं। उनकी शक्तिके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्के तीसरे खण्डमें यक्षके आख्यानद्वारा मली-माँति समझायी गयी है। इस रहस्यको समझकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान् परमेश्वरका उपर्युक्त भावने चिन्तन करना चाहिये॥ २॥

तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूय-स्तस्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम्। एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्र द्वक्ष्मैः॥३॥

(परमात्माने ही) तत्=38 (जडतत्वोंकी रचनारूप); कर्म=कर्मको; कृत्वा=करकै; विनिवर्य=उसका निरीक्षण कर; मूयः=फिर; तत्त्वस्य=चेतन तत्त्वका; तत्त्वेन=जड तत्त्वहे; योगम्=संयोग; समेत्य=कराके; वा=अथवा यो ममक्षिये कि; एकेन=एक (अविद्या) से; द्वाभ्याम्=दो (पुण्य और पापरूप कर्मों) से; त्रिभिः=तीन गुणोंसे; च=और; अद्यभिः=आठ प्रकृतियोंके साथ; कालेन=कालके साथ; च=तथा; स्रूक्षमें: आत्मगुणैः=आत्मासम्बन्धी स्कृम गुणोंके साथ; पव=भी; [योगम् समेत्य]=इस जीवका सम्बन्ध कराके (इस जगत्को रचना की है)॥ ३॥

व्याख्या-परमेश्वरने ही अपनी शक्तिभूता मूलप्रकृतिसे पाँची स्थूल

- 10 M

3

महाभूत आदिकी रचनारूप कर्म करके उसका निरीक्षण किया, फिर जड तत्त्वके साथ चेतन तत्त्वका संयोग कराके नाना रूपोंमें अनुभव होनेवाले विचित्र जगत्की रचना की । अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, जगत्की रचना की । अथवा इस प्रकार समझना चाहिये कि एक अविद्या, दो पुण्य और पापरूप संचित कर्म-संस्कार, सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण और एक काल तथा मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश —ये आठ प्रकृतिभेद, इन सबसे तथा अहता, ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूक्ष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्की रचना की । इन दोनों प्रकारके वर्णनींका तात्मर्थ एक ही है ॥ ३॥

सम्बन्ध—इंस रहस्यको समझकर साधकको क्या करना चाहिये। इस जिज्ञासापर कहा जाता है—

आरम्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्र सर्वान् विनियोजयेद् यः। तेषामभावे कृतकर्मनाशः

कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः॥ ४॥

यः=जो साधकः गुणान्वितानि=संत्वादि गुणोंसे न्यासः कर्माण=
कर्मोकोः आरभ्य=आरम्भ करकेः (उनको) च=तथाः सर्वान्=सम्बद्धः
भावान्=भावोंकोः विनियोजयेत्=परमात्मामें लगा देता है—उसीके समर्पण
कर देता हैः (उसके इस समर्पणसे) तेषाम्=उन कर्मोकाः अभावे=अभाव हो
जानेपरः (उस साधकके) कृतकर्मनाद्याः=पूर्वसंचित कर्म-समुद्रायका भी
सर्वथा नाद्य हो जाता हैः कर्मक्षये=(इस प्रकार) कर्मोका नाद्य हो जानेपरः
सः=वह साधकः याति=परमात्माको प्राप्त हो जाता हैः (क्षोंकि वह जीवात्मा)
तत्त्वतः=वास्तवमेंः अन्यः=समस्त जड-समुदायसे भिन्न (चेतन) है ॥ ४॥

ह्याख्या—जो कर्मयोगी सत्तं, रज और तम—इन तीनों गुणोंसे ब्यास अपने वर्णः आश्रम और परिख्यितिके अनुकूछ कर्तव्यक्रमों का आरम्भ करके उनको और अपने सब प्रकारके अहंता, ममता, आसक्ति आदि मावोंको उन परब्रह्म परमेश्वरमें छगा देता है, उनके समर्पण कर देता है, उस समर्पणसे उन कर्मोंके साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फळ नहीं देते। इस प्रकार उनका अभाव हो जानेसे पहले किये हुए संचित कर्म-संस्कारों का भी सर्वथा

^{*} इसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद् (ब्रह्मानन्दवस्त्री अनुवाक १ और ६) में, ऐतरेबोपनिषद् (अध्याय १ के तीनों खण्डों) में, छान्दोग्योपनिषद् (अध्याय ६, खण्ड २-३)में और बृहदारण्यकोपनिषद् (अध्याय १, ब्राह्मण २) में विस्तारपूर्वक आया है।

नाहा हो जाता है। इस प्रकार कमोंका नाहा हो जानेसे वह द्वरंत परमात्माको प्राप्त हो जाता है; क्योंकि यह जीवात्मा वास्तवमें जड तत्त्वसमुद्दायसे सर्वथा भिन्न एवं अत्यन्त विकक्षण है। उनके साथ इसका सम्बन्ध अहंता-ममता आदिके कारण ही है, स्वामाविक नहीं है॥ ४॥

सम्बन्ध कर्मेथोगका वर्णन करके अब उपासनारूप दूसरा साधन बताया जाता है—

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः

परिवकालादकलोऽपि दृष्टः।

तं विश्वरूपं

भवभूतमीड्यं वं खचित्रस्यम्रुपास्य पूर्वम् ॥ ५ ॥

सः=बहुः आदिः=आदि कारण (परमात्मा); त्रिकालात् परः= तीनों कालोंसे सर्वथा अतीतः (एवं) अकलः=कलारहित (होनेपर); अपि= भीः संयोगितिमित्तहेतुः=प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेमें कारणोंका भी कारणः हृणः=देला गया हैः स्वचित्तस्थम्=अपने अन्तःकरणमें स्थितः तम्= उसः विश्वरूपम्=सर्वरूपः (एवं) भवभूतम्=जगत्रूपमें प्रकटः ईल्यम्= स्तुति करने योग्यः पूर्वम्=पुराणपुरुषः देवम् उपास्य=परम देव (परमेश्वर) की उपासना करके (उसे प्राप्त करना चाहिये)॥ ५॥

व्याख्या वे समस्त जगत्के आदि कारण सर्वशक्तिमान् परमेश्वर तीनों काळोंसे सर्वथा अतीत हैं। उनमें काळका कोई भेद नहीं है, भूत और भविष्य भी उनकी दृष्टिमें वर्तमान ही हैं। वे (प्रश्नोपनिषद्में बतायी हुई) सोळह कळाओंसे रहित होनेपर भी अर्थात् संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित होते हुए भी प्रकृतिके साथ जीवका संयोग करानेवाळे कारणके भी कारणहें। यह बात इस रहस्यकों जाननेवाळे जानी महापुरुषोंद्वारा देखी गयी है। वे परमेश्वर ही एकमात्र स्तृति करने योग्य हैं। उन्हें दूँदनेके लिये कहीं दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है। वे हमारे हृदयमें ही खित हैं। इस बातपर हद विश्वास करके सब प्रकारके रूप घारण करनेवाळे तथा जगत्रूपमें प्रकट हुए, सर्वाचार, सर्वशक्तिमान, परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरकी उपासना करके उन्हें प्राप्त करना चाहिये॥ ५॥

सम्बन्ध-अन ज्ञानयोगरूप तीसरा साधन नताया जाता है-

स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो

यसात् प्रपञ्चः परिवर्ततेऽयम्।

धर्मावहं पापनुदं भगेशं

ज्ञात्वात्मस्यममृतं विश्वधाम ॥ ६ ॥

हैं० नौ उ० २७--

यसात्=जिससे; अयम्=यहः प्रपञ्चः=प्रपञ्च (संसार); परिवर्तते=
निरन्तर च्लता रहता है; सः=वह (परमात्मा); वृक्षकालाकृतिभिः=इस
संसारवृक्षः, काल और आकृति आदिसे; परः=सर्वथा अतीतः (एवं) अन्यः=
भिन्न है; (उस) धर्मावहम्=धर्मकी वृद्धि करनेवाले; पापनुदम्=पापका नाश
करनेवाले; भगेशाम्=सम्पूर्ण ऐश्वर्यके अधिपतिः (तथा) विश्वधाम=समस्त
जात्के आधारमूत परमात्माको; आत्मस्थम्=अपने हृदयमें स्थितः श्वात्वा=
जानकरः (साधक) अमृतम् [एति]=अमृतस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त हो
जाता है ॥ ६ ॥

व्याख्या—जिनकी अचिन्त्यशक्तिके प्रभावते यह प्रपञ्चरूप संसार निरन्तर धूम रहा है—प्रवाहरूपते सदा चळता रहता है, वे परमात्मा इस संसार चुन्न, काळ और आकृति आदिसे सर्वथा अतीत और भिन्न हैं अर्थात् वे संसारसे सर्वथा सम्बन्धरहित, काळका भी प्राप्त कर जानेवाळे एवं आकाररहित हैं; तथापि वे धर्मकी चृद्धि एवं पापका नाश करनेवाळे, समस्त ऐश्वयोंके अधिपति और समस्त जगत्के आधार हैं। यह सम्पूर्ण विश्व उन्होंके आश्रित है, उन्होंकी सत्तासे टिका हुआ है। अन्तर्यामीरूपसे वे हमारे हृदयमें भी हैं। इस प्रकार उन्हें जानकर जानग्रेशी उन अमृतस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है।। ६॥

सम्बन्ध-पहुले अध्यायमें जिनका वर्णन आया है। वे ध्यानके द्वारा परमात्मा-का प्रत्यक्ष करनेवाले महात्मा कहते हैं—

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्। पति पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भ्रवनेशमीड्यम्॥ ७॥

तम्=उसः ईश्वराणाम्=ईश्वरोके भीः प्रमम्=परमः महेश्वरम्= महेश्वरः देवतानाम्=सम्पूर्णं देवताञ्जेकेः च=भीः प्रमम्=परमः देवतम्= देवतःः पतीनाम्=पतियोके भीः प्रमम्=परमः पतिम्=पति (तथा) भुवनेशम्=समस्त ब्रह्माण्डके स्वामीः (प्यं) ईड्यम्=स्तुति करनेयोग्यः तम्= उसः देवम्=प्रकाशस्वरूप प्रमात्माकोः (इमलोग) प्रस्तात्=सबसे परेः विदाम=जानते हैं॥ ७॥

व्याख्या—वे परब्रह्म पुरुषोत्तम समस्त ईश्वरोंके—लोकपालोंके भी महान् शासक हैं, अर्थात् वे सब भी उन महेश्वरके अधीन रहकर जगत्का शासन करते हैं। समस्त देवताओंके भी वे परम आराध्य हैं, समस्त पतियों—रक्षकोंके भी परम पित हैं तथा समस्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी हैं। उन स्तुति करनेयोग्य प्रकाशस्वरूप परमदेव परमारमाको हमलोग सबसे पर जानते हैं। उनसे पर अर्थात् श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही इस जगत्के सर्वश्रेष्ठ कारण हैं और वे सर्वरूप होकर भी सबसे सर्वथा पृथक् हैं॥ ७॥

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते

न तत्समश्राभ्यधिकश्र दृश्यते।

परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते

स्वाभाविकी ज्ञानवरुक्रिया च ॥ ८॥

तस्य=उसके; कार्यम्=(शरीररूप) कार्यः च=औरः करणम्=अन्तः-करण तथा इन्द्रियरूपु करणः न=नहीः विद्यते=हैः अभ्यधिकः=उससे बढ़ाः च=औरः तत्समः=उसके समानः च=भीः (दूसरा) न=नहींः दृश्यते=दीखताः च=तथाः अस्य=इस परमेश्वरकीः ज्ञानवलकिया=ज्ञानः बल और कियारूपः स्वाभाविकी=स्वाभाविकः परा=दिथ्यः शकः=शक्तिः विविधा=नाना प्रकारकीः पव=हीः श्रूयते=युनी जाती है ॥ ८॥

व्याख्या — उन परब्रह्म परमात्माके जीवोंकी भाँति कार्य और करण—शरीर और इन्द्रियाँ नहीं हैं: अर्थात् उनमें देह, इन्द्रिय आदिका भेद नहीं है। तीसरे अध्यायमें यह बात विस्तारपूर्वक ब्रतायी गयी है कि वे इन्द्रियोंके विना ही समस्त इन्द्रियोंका व्यापार करते हैं। उनसे बड़ा तो दूर रहा, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दीखता; वास्तवमें उनसे भिन्न कोई है ही नहीं। उन परमेश्वरकी ज्ञान, बल और क्रियाह्म खहूपभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है।। ८॥

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः॥९॥

लोके=जगत्में; कश्चित्=कोई भी; तस्य=उस परमात्माका; पितः=स्वामी; न=नहीं; अस्ति=हैं: ईशिता=उसका शासकः; च=भीः; न=नहीं हैं: च=और; तस्य=उसकाः लिङ्गम्=चिह्नविशेष भीः न पव=नहीं हैं: सः=वहः कारणम्= धवका परम कारणः; (तथा) करणाधिपाधिपः=समस्त करणोंके अधिष्ठाताओंका भी अधिपति हैं: कश्चित्=कोई भीः न=नः च=तोः अस्य=इसकाः जनिता=जनक है; च=औरः न=नः अधिपः=स्वामी ही है ॥९॥

11 110

व्याख्या— ज्यत्में कोई भी उन परमात्माका स्वामी नहीं है। सुभी उनके दास और सेवक हैं। उनका शासक— उनपर आशा चलानेवाला भी कोई नहीं है। सुब उन्हींकी आशा और प्रेरणाका अनुसरण करते और उनके नियन्त्रणमें रहते हैं। उनका कोई चिह्नविशेष भी नहीं हैं। क्योंकि वे सर्वत्र परिपूर्ण, निराकार हैं तथा वे सबके परम कारण—कारणोंके भी कारण और समस्त अन्तःकरण और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंके भी अधिपति—शासक हैं। इन परब्रह्म परमात्माका न तो कोई जनक—अर्थात् इन्हें उत्पन्न करनेवाला पिता है और न कोई इनका अधिपति ही है। ये अजन्मा, सनातन, सर्वथा स्वतन्त्र और सर्वशक्तिमान हैं॥ ९॥

यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत । स नो दधाद्वसाप्ययम् ॥ १० ॥

तन्तुभिः=तन्तुओंद्वाराः तन्तुनाभः इव=मकड़ीकी माँतिः यः एकः देवः=जित एक देव (परमात्मा) नेः प्रधानजैः=अपनी खरूपभूत मुख्य शक्ति-से उत्पन्नअनन्तकार्योद्वाराः स्वभावतः=स्वभावते हीः स्वयम्=अपनेकोः आवृ-णोत्=आच्छादित कर रक्खा हैः सः=वह परमेश्वरः नः=हमलोगोंकोः ब्रह्माप्ययम्= अपने परब्रह्मरूपमें आश्रयः द्धात्=दे ॥ १०॥

व्याख्या—जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजाढ़से स्वय आच्छादित हो जाती है—उसमें अपनेको छिपा छेती है, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरूष परमेश्वरने अपनी स्वरूपभूत् मुख्य एवं दिव्य अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्न भनन्त कार्योद्धारा स्वभावसे ही अपनेको आच्छादित कर रक्खा है, जिसके कारण संसारी जीव उन्हें देख नहीं पाते, वे सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्मा हमछोगोंको सबके परम आश्रयभूत अपने परब्रह्मस्वरूपमें स्थापित करें ॥ १०॥

एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥११॥

एकः=(वह) एकः देवः=देव हीः सर्वभूतेषु=सव प्राणियोमेः गृदः=
छिपा हुआः सर्वव्यापी=सर्वव्यापीः (और) सर्वभूतान्तरात्मा=समसः
प्राणियोका अन्तर्यामी परमारमा हैः कर्माध्यक्षः=(वही) सबके कर्मोका अधिष्ठाताः
सर्वभूताधिवासः=सम्पूर्ण भूतोका निवासस्थानः साक्षी=सबका साक्षीः चेता=

चेतनस्वरूप और सबको चेतना प्रदान करनेवाला; केचलः=सर्वया विशुद्धः (और) निर्गुणः च=गुणातीत भी है।। ११॥

ज्याख्या—वे एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियोंके दृृदयरूप गुहामें छिपे हुए हैं, वे सर्वन्यापी और समस्त प्राणियोंके अन्तर्यामी परमात्मा हैं। वे ही सबके कर्मोंके अधिष्ठाता—उनको वर्मानुसार फल देनेवाले और समस्त प्राणियोंके निवासस्थान—आश्रय हैं। तथा वे ही सबके साक्षी—ग्रुभाग्रुभ कर्मको देखनेवाले, परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान करनेवाले, सर्वथा विशुद्ध अर्थात् निलेंप और प्रकृतिके गुणोंसे अतीत भी हैं॥ ११॥

एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीज बहुधा यः करोति ।
तमात्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्चतं नेतरेषाम् ॥ १२ ॥

यः=जो; एकः=अकेला ही; बहुनाम्=बहुत-से; निष्क्रियाणाम्= वास्तवमें अकिय जीवोंका; वशी=शासक है; (और) एकम्=एक; बीजम्= प्रकृतिरूप बीजको; बहुधा=अनेक रूपोंमें परिणतः करोति=कर देता है; तम्=उस; आत्मस्थम्=हृदयस्थित परमेश्वरको; ये=जो; धीराः=धीर पुरुषः अनुपश्यन्ति=निरन्तर देखते रहते हैं; तेषाम्=उन्हींको; शाश्वतम्= सदा रहनेवालाः सुख्यम्=परमानन्द प्राप्त होता है; इतरेषाम्=दूषरोंकोः न=नहीं॥१२/॥

व्याख्या—जो विशुद्ध चेतनस्वरूप परमेश्वरके ही अंश्व होनेके कारण वास्तवमें निष्क्रिय हैं, ऐसे अनन्त जीवात्माओंके जो अकेंकें ही नियन्ता—कर्मफल देनेवाले हैं, जो एक प्रकृतिरूप बीजको बहुत प्रकारसे रचना करके इस विचित्र जगत्के रूपमें बनाते हैं उन हृदयस्थित सर्वशक्तिमान् परम सुहृद् परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, निरन्तर उन्हींमें तन्मय हुए रहते हैं, उन्होंको सदा रहनेवाला परम आनन्द प्राप्त होता है; दूसरोंको अर्थात् जो इस प्रकार उनका निरन्तर चिन्तन नहीं करते उनको वह परमानन्द नहीं मिळता—वे उससे बिखत रह जाते हैं ॥ १२॥

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-मेको बहुनां यो विद्धाति कामान् । तत् कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १३ ॥

यः=जो; एकः=एकः नित्यः= नित्यः चेतनः=चेतन (परमात्मा); **बहुनाम्**=बहुत-से; नित्यानाम्=नित्य; चेतनानाम्=चेतन आत्माओंके; कामान् विद्धाति=कर्मफलभोगोंका विधान करता है; तत्=उस; सांख्ययोगाधि-गम्यम्=ज्ञानयोगसे और कर्मयोगसे प्राप्त करने योग्यः कारणम्=सबके कारणरूपः देवम्=परमदेव परमात्माकोः ज्ञात्वा=जानकरः (मनुष्य) सर्वपादौः= समस्त बन्धनोंसे; **मुच्यते**=मुक्त हो जाता है ॥ १३ ॥

व्याख्या जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमातमा अकेके ही बहुत से नित्य चेतन जीवात्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करते हैं। जिन्होंने इस विचित्र जगत्की रचना करके समस्त जीवसमुदायके लिये उनके कर्मानुसार फलमोगकी व्यवस्था कर रक्ली है, उनको प्राप्त करनेके दो साधन हैं—एक श्रानयोगः दूसरा कर्मयोगः भक्ति दोनोंमें ही अनुस्यूत है, इस कारण उसका अलग वर्णन नहीं किया गया। उन ज्ञानयोग और कर्मयोगद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य सबके कारणरूप परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । जो उन्हें जान देता है और प्राप्त कर देता है, वह कभी किसी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनमें नहीं पड़ता । अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्माको प्राप्त करनेके लिये अपनी योग्यता और इचिके अनुसार ज्ञानयोग या कर्मयोग किसी एक साधनमें तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये ॥ १३॥

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। भान्तमनुभाति तमेव तस्य भासा सर्वमिदं विभाति

तत्र=वहाँ; न=न तोः सूर्यः=सूर्यः भाति=प्रकाश फैला सकता है; न= नः चन्द्रतारकम्=चन्द्रमा और तारागणका समुदाय हीः (और) न= नः इमाः=येः विद्युतः=विजलियाँ हीः भान्ति=वहाँ प्रकाश्चित हो सक्ती हैं। अयम्=(फिर) यहः अग्निः=छैकिक अग्नि तोः कुतः=कैसे प्रकाशित हो सकता है; (क्योंकि) तम् भान्तम् एव=उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे); सर्वम्=बतलाये हुए सूर्य आदि सब; अनुभाति=उसके पीछे प्रकाशित होते हैं; तस्य=उसके; भासा=प्रकाशसे; इदम्=यह; सर्वम्=सम्पूर्ण जगत्ः विभाति=प्रकाशित होता है १४॥ ब्याख्या — उन परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परम्परके समीप यह सूर्य अपना

* यदमन्त्र कठ०२ । २ । १५ और मुण्डक०२ । २ । १० में भी है ।

प्रकाश नहीं फैला सकता, जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशित होनेपर जुगन्का प्रकाश लुस हो जाता है। चन्द्रमा, तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, फिर इस लीकिक अग्निकी तो बात ही क्या है; क्योंकि इस जगत्में जो कोई भी प्रकाशशील तत्त्व हैं, वे उन परम प्रकाशस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमकी प्रकाशशक्तिक किसी अंशको पाकर ही प्रकाशित होते हैं। फिर वे अपने प्रकाशक समीप कैसे अपना प्रकाश फैला सकते हैं । अतः यही समझना चाहिये कि यह सम्पूर्ण जगत् उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशित हो प्रकाशित हो रहा है ॥ १४॥

एको हर्सो भुवनस्थास्य मध्ये स एवाग्निः सिलले संनिविष्टः। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥१५॥

अस्य=इसः भुवनस्य=ब्रह्माण्डकेः मध्ये=बीचमेः (जो) एकः=एकः हंसः=प्रकाशस्त्ररूप परमात्मा (परिपूर्ण है)ः सः एव=वहीः सिळ्ळे= जलमेः संनिविष्टः=स्थितः अग्निः=अग्नि हैः तम्=उसेः विदित्वा=जानकरः एव=हीः (मनुष्य) मृत्युम् अत्येति=मृत्युक्तप संसार-समुद्रसे सर्वथा पार हो जाता हैः अयनाय=दिन्य परमधामकी प्राप्तिके लियेः अन्यः=दूसराः पन्थाः= मार्गः न=नहीः विद्यते=है ॥ १५॥

स्याख्या—इस ब्रह्माण्डमें जो एक प्रकाशस्त्रस्य परमिश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वे ही जलमें प्रविष्ट अग्नि हैं। यद्यपि श्रीतल स्वभावयुक्त जलमें उष्णस्वभाव अग्निका होना साधारण दृष्टिसे समझमें नहीं आता; क्योंकि दोनोंका. स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, तथापि उसके रहस्यको जाननेवाले वैद्यानिकोंको यह प्रत्यक्ष दोखता है, अतः वे उसी जलमेंसे बिजलीके रूपमें उस अग्नितस्वको निकालकर नाना प्रकारके कार्योंका साधन करते हैं। शास्त्रोंमें भी जगह-जगह यह बात कही गयी है कि समुद्रमें बड़वानल अग्नि है। अपने कार्यमें कारण व्याप्त रहता है—इस न्यायसे भी जलतस्वका कारण होतेसे तेजस्तस्वका जलमें व्याप्त होना उचित हो है। किंतु इस रहस्यको न जाननेवाला जलमें स्थित अग्निको नहीं देख पाता। इसी प्रकार परमात्मा इस जड़ जरत्से स्वभावतः सर्वथा विलक्षण. हैं; क्योंकि वे चेतन, शानस्वरूप और सर्वक्ष हैं तथा यह जगत् जड और श्रेय है। इस प्रकार जगत्से विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समझमें नहीं आती कि वे इसमें किस प्रकार व्याप्त हैं और किस प्रकार इसके

कारण हैं। परंतु जो उस परब्रह्मकी अचिन्त्य अद्भुत शक्तिके रहस्यको समझते हैं, उनको ये प्रत्यक्षवत् सर्वत्र परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारणप्रतीत होते हैं। उन सर्वशक्तिमान् सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य इस मृत्युरूप संसार-समुद्रसे पार हो सकता है—सद।के लिये जन्म-मरणसे सर्वथा छूट सकता है। उनके दिव्य परमधामकी प्राप्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः हमें उन परमात्माका जिज्ञासु होकर उन्हें जाननेकी चेष्टामें लग जाना चाहिये॥ १५॥

सम्बन्ध — जिनको जाननेसे जन्म-मरणसे छूटनेकी बात कही गयी हैं। वे परमेश्वर कैसे हैं— इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका वर्णन किया जाता है—

स विश्वकृद् विश्वविदात्मयोनि-र्ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद् यः। प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेज्ञः

सर्भारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ १६॥

सः=वहः ज्ञः=ज्ञानस्वरूपपरमात्माः विश्वकृत्=सर्वस्रष्टाः विश्ववित्=सर्वशः आत्मयोनिः=स्वयं ही अपने प्राकट्यकः हेतः कालकालः=कालका भी महाकालः गुणी=सम्पूर्ण दिव्यगुणीसे सम्पन्नः (और) सर्विति स्वको जाननेवाला है। यः=जोः प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः=प्रकृति और जीवात्माका स्वामीः गुणेकाः=समस्त गुणीका शासकः (तथा) संसारमोक्षितिबन्धहेतुः=जन्म-मृत्युरूप संसारमें बाँधने, स्थित रक्षने और उससे मुक्त करनेवाला है ॥ १६॥

क्याख्या—जिनका प्रकरण चल रहा है, वे शानस्वरूप परब्रक्स पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगत्की रचना करनेवाले, सर्वज्ञ और स्वयं ही अपनेको प्रकट करनेमें हेत हैं। उन्हें प्रकट करनेवाला कोई दूसरा कारण नहीं है। वे कालके भी महाकाल है, कालकी भी उनतक पहुँच नहीं है। वे कालातीत हैं। कठोपनिषद्में भी कहा है कि सबका संहार करनेवाला मृत्यु उन महाकालरूप परमात्माका उपसेचन—खाद्य है (कठ०१।२।२४)। वे सर्वशिक्तमान् परमेश्वर सौहार्द, प्रेम, द्या आदि समस्त कल्याणमय दिन्य गुणोंसे सम्पन्न हैं, संसारमें जितने भी शुभ गुण देसनेमें आते हैं: वे उन दिन्य गुणोंसे किया अश्वरी सलक हैं। वे समस्त जीवोंको, उनके कर्मोंको और अनन्त ब्रह्माण्डोंके भीतर तीनों कालोंमें घटित होनेवाली छोटी से छोटी और बड़ी-से बड़ी घटनाको मलीभाँति जानते हैं। वे प्रकृति और जीव-समुदायके (अपनी अपरा और परा—दोनों प्रकृतियोंके) स्वामी हैं तथा कार्य-कारणरूपमें स्थित सन्व आदि तीनो गुणोंका यथायोग्य नियन्त्रण करते हैं। वे ही इस जन्म-मृत्युरूप

संसार-चक्रमें जीवोंको उनके कर्मातुसार बाँधकर रखते. उनका पालन-पोषण करते और इस बन्धनसे जीवोंको मुक्त भी करते हैं। उनकी कृपासे ही जीव मुक्तिके साधनमें लगकर साधनके परिपक्त होनेपर मुक्त होते हैं।। १६।।

स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो इः सर्वगो भ्रुवनस्थास्य गोप्ता । य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय ।। १७ ॥

सः हि=वहीः तन्मयः=तन्मयः अमृतः=अमृतरूपः ईशसंस्थः= ईश्वरीं (लोकपालों) में भी आत्मरूपसे स्थितः झः=सर्वेशः सर्वगः=सर्वेत्र परिपूर्णः (और) अस्य=इसः भुवनस्य=ब्रह्माण्डकाः गोप्ता=रक्षक हैः यः=जोः अस्य= इसः जगतः=सम्पूर्णं जगत्काः नित्यम्=सदाः एव=हीः ईश=शासन करता हैः (क्योंकि) ईशनाय=इस जगत्पर शासन करनेके लियेः अन्यः=दूसरा कोई भीः हेतः=हेतः न=नहींः विद्यते=है ॥ १७ ॥

ह्याख्या—जिनके स्वरूपका पूर्वमन्त्रमें वर्णन हुआ है, वे परब्रह्म परमेश्वर ही इस जगत्के स्वरूपमें स्थित, अमृतस्वरूप—एकरस हैं; इस जगत्के उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तनसे उनका परिवर्तन नहीं होता । वे समस्त ईश्वरोमें—समस्त लोकोंका पालन करनेके लिये नियुक्त किये हुए लोकपालोंमें भी अन्तर्यामी-रूपसे स्थित हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर ही इस समस्त ब्रह्माण्डकी रक्षा करते हैं; वे ही इस सम्पूर्ण जगत्का सदा यथायोग्य नियन्त्रण और संचालन करते हैं। दूसरा कोई भी इस जगत्पर शासन करनेके लिये उपयुक्त हेतु नहीं प्रतीत होता; क्योंकि दूसरा कोई भी सवगर शासन करनेमें समर्थ नहीं है।। १७॥ सम्बन्ध—उपर्युक्त परमेश्वरको जानने और पानके लिये साधनके रूपमें उन्हींकी शरण लेनेका प्रकार बताया जाता है—

यो त्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्र प्रहिणोति तस्मै।

तः ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये १८॥

यः=जो परमेश्वरः वै=निश्चय हीः पूर्वम्=सबसे पहलेः ब्रह्माणम्= ब्रह्माकोः विद्धाति=उत्पन्न करता हैः च=औरः यः=जोः वै=निश्चय हीः तस्मै=उस ब्रह्माकोः वेदान्=समस्त वेदोका ज्ञानः प्रहिणोति=प्रदान करता

अध्याय ६

हैं। तम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् = उस परमात्मज्ञानविषयक बुद्धिको प्रकट करनेवाले। ह देसम्=प्रसिद्ध देव परमेश्वरको। अहम्=मैं। मुमुश्चः=मोश्चकी इच्छावाला सावकः। शरणम्=आश्रयरूपमें। प्रपद्ये=प्रहण करता हूँ॥१८॥

व्याख्या — उन परमेश्वरको प्राप्त करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय सर्वतोभावसे उन्हींपर निर्भर होकर उन्हींकी शरणमें चले जाना है। अतः साधकको मनके द्वारा नीचे लिखे भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभिकमलमेंसे ब्रह्माको उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें निःसंदेष्ट समस्त वेदोंका जान प्रदान करते हैं तथा जो अपने खरूपका ज्ञान करानेके लिये अपने भक्तोंके हृदयमें तदनुरूप विशुद्ध बुद्धिको प्रकट करते हैं (गीता १०। १०), उन पूर्व मन्त्रोंमें वर्णित सर्वश्चित्तमान् प्रसिद्ध देव परब्रह्म पुरुषोत्तमकी मैं मोक्षकी अभिलामासे युक्त होकर श्वरण प्रहण करता हूँ — वे ही मुझे इस संसर-बन्धनसे छुड़ायें॥ १८॥

निष्कलं निष्क्रियः शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् । अमृतस्य परः सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम् ॥ १९ ॥

निष्कलम्=कलाओं से रहितः निष्कियम्=क्रियारहितः शान्तम्=सर्वथा शान्तः निरवसम्=निर्दोषः निरञ्जनम्=निर्मलः अमृतस्य=अमृतकेः परम्= परमः सेतुम्=सेतुरूपः (तथाः) द्ग्धेन्धनम्=जले हुए ईघनसे युक्तः अनलम् इव=अन्तिकी भाँति (निर्मल ज्योतिःस्वरूप उन परमात्माका मैं चिन्तन करता हूँ)॥ १९॥

स्याख्या—निर्गुण-निराकार परमात्माकी उपासना करनेवाले साधकको इस प्रकारकी भावना करनी चाहिये कि जो (पहले बतलायी हुई) सोलह कलाओं से अर्थात् संसारके सम्बन्धसे रहित, सर्वथा क्रिया-शून्य, परम शान्त और सब प्रकारके दोषोंसे रहित हैं, जो अमृतस्वरूप मोक्षके परम सेतु हैं अर्थात् जिनका आश्रय केकर मनुष्य अत्यन्त सुगमतापूर्वक इस संसार-समुद्रसे पार हो सकता है, जो लकदीका पार्थिव अंश जल जानेके बाद धधकते हुए अंगारोंवाली अग्निकी भाँति सर्वथा निर्विकार, निर्मल प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप परम चेतन हैं, उन निर्विशेष निर्गुण निराकार परमात्माको तत्वसे जाननेके लिये उन्हींको लक्ष्य बनाकर उनका चिन्तन करता हूँ ॥ १९ ॥

सम्बन्ध-पहले जो यह बात कही गयी शी कि इस संसार-वन्धनसे छूटनेके

िक्ये उन परमात्माको जान लेनेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसीको हव किया जाता है—-

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा देवमविज्ञाय दुःखस्थान्तो भविष्यति।।२०॥

यदा=जबः मानवाः=मनुष्यरणः आकाशम्=आकाशकोः चर्मवत्= चमड़ेकी भाँतिः वेष्टियिष्यन्ति=छपेट सर्केगेः तदा=तवः देवम्=उन परमदेष परमात्माकोः अविद्याय=विना जाने भीः दुःखस्य=दुःख-समुदायकाः अन्तः= अन्तः भिष्यति=हो सकेगा ॥ २०॥

व्याख्या—भाव यह है कि जिस प्रकार आकाशको चमड़ेकी भाँति लपेटना मनुष्यके लिये सर्वथा असम्भव है, सारे मनुष्य मिलकर भी इस कार्बको नहीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्माको बिना जाने कोई भी जीव इस दुःख-समुद्रसे पार नहीं हो सकता। अतः मनुष्यको दुःखोंसे सर्वथा छूटने और निश्चल परमानन्दकी प्राप्तिके लिये अन्य सब ओरसे मनको इटाकर एकमात्र उन्होंको जाननेके साधनमें तीव इच्छासे लग जाना चाहिये॥ २०

तपःप्रभावाद् देवप्रसादाच ब्रह्म ह श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान । अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसङ्खजुष्टम् ॥ २१ ॥

ह=यह प्रसिद्ध है कि; श्वेताश्वतर:=श्वेताश्वतर नामक ऋषिः तपः-प्रभावात्=तपके प्रभावसे; च=और; देवप्रसादात्=परमदेव परमेश्वरकी कृपासे; ब्रह्म=ब्रह्मको; विद्वान्=जान सकाः अथ=तथाः (उसने) ऋषिसञ्च जुष्टम्= ऋषिसमुदायसे देवितः परमम्=परमः पवित्रम्=पवित्र (इस ब्रह्मतत्त्वका); अत्याश्रमिभ्यः=आश्रमके अभिमानसे अतीत अधिकारियोंकोः सम्यक्=पूर्ण-रूपसे; प्रोवाच=उपदेश किया था ॥ २१ ॥

व्याख्या—यह बात प्रसिद्ध है कि श्वेताश्वतर ऋषिने तुपके प्रभावसे अर्थात् समस्त विषय-सुखका त्याग करके संयममय जीवन बिताते हुए निरन्तर परमात्माके ही चिन्तनमें लगे रहकर उन परमदेव परमेश्वरकी अहेतुकी दयासे उन्हें बान लिया था। फिर उन्होंने ऋषि-समुदायसे सेवित—उनके परम लक्ष्य इस परम पवित्र ब्रह्मतत्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा अतीत हुए देहाभिमानशस्य अधिकारियोंको मलीभाँति उपदेश किया था। इससे इस मन्त्रमें यह बात भी दिखला दी गयी कि देहाभिमानशून्य साधक ही ब्रह्मतत्त्वका उपदेश सुननेके बास्तविक अधिकारी हैं॥ २१॥

वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्। नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥ २२ ॥

[इदम्]=यहः परमम्=परमः गुह्यम्=रहस्यमय ज्ञानः पुराकल्पे= पूर्वकल्पमें: वेदान्ते=वेदके अन्तिम भाग-उपनिषद्मेंः प्रचोदितम्=भलीभाँति वर्णित हुआ थाः अप्रशान्ताय=जिसका अन्तःकरण सर्वथा शान्त न हो गया हो, ऐसे मनुष्यकोः न दातव्यम्=इसका उपदेश नहीं देना चाहियेः पुनः= तथाः अपुत्राय=जो अपना पुत्र न होः वा=अथवाः अशिष्याय=जो शिष्य न हो, उसेः न (दातव्यम्)=नहीं देना चाहिये ॥ २२ ॥

उपनिषदीं में भलीमाँति वर्णित हुआ था। भाव यह कि हुस हानकी परस्परा कृत्य-कत्यान्तरसे चली आती है, यह कोई नयी बात नहीं है। इसका उपदेश किसे दिया जाय और किसे नहीं, ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं— शिलका अन्तःकरण विषय-वासनासे शून्य होकर सर्वथा शान्त न हो गया हो, ऐसे मनुष्यको इस रहस्यका उपदेश नहीं देना चाहिये; तथा जो अपना पुत्र न हो अथवा शिम्य न हो, उसे भी नहीं देना चाहिये। भाव यह है कि यातो जो सर्वया शान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये। भाव यह है कि यातो जो सर्वया शान्तचित्त हो, ऐसे अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र या शिष्य हो, उसे देना चाहिये; क्योंकि पुत्र और शिष्यको अधिकारी बनाना पिता और गुक्का ही काम है; अतः वह पहलेसे ही अधिकारी हो, यह नियम नहीं है। २२॥

यस देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः।

प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २३ ॥

यस्य=जिसकीः देवे=गरमदेव परमेश्वरमें; परा=परमः भक्तः=भक्ति है; (तथा) यथा=जिस प्रकारः देवे=परमेश्वरमें है; तथा=उसी एकारः गुरी=गुक्में भी हैं। तस्य महात्मनः=उस महात्मा पुरुषके हृदयमें; हि=हीः पते=ये; कथिताः=बताये हुए; अर्थाः=ग्रहस्यम्य अर्थः प्रकाशन्ते=प्रकाशित होते हैं। प्रकाशन्ते महात्मनः=उसी महात्माके हृदयमें प्रकाशित होते हैं। २३॥

व्याख्या—जिस साधककी परमदेव परमेश्वरमें परम भक्ति होती है तथा जिस प्रकार परमेश्वरमें होती है, उसी प्रकार अपने गुरुमें भी होती है, उस महात्मा—मनस्त्री पुरुषके हृदयमें ही ये बताये हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासुको पूर्ण श्रद्धा छ और भक्त बनना चाहिये। जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है, उसी महात्माके हृदयमें ये गृह अर्थ प्रकाशित होते हैं। इस मन्त्रमें अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति ग्रन्थकी समाप्ति स्चित करनेके लिये है। २३॥

॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥

॥ कृष्णयजुर्वेदीय स्वेताश्वतरोपनिषद् समाप्त ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजिस्त्र नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै ।

🕉 शास्तिः ! शास्तिः !! शास्तिः !!!

इसका अर्थ आरम्भमें दिया जा चुका है।

मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	·30	अ०	Ho	व०	खं०	y o	अनु ०	मं०	मृष्ठ
असुर्या नाम ते लोकाः	ईश०	•••	•••	•••	• • •	•••	•••	ą	२७
अन्व तमः प्रविशन्ति	,,	•••		•••	•••	•••	•••	9	₹ ?
अन्यदेवाहुर्विद्यया०	,,				•••	•••	•••	१०	\$?
							• • •	१२	38
अन्धंतमः प्रविशन्ति	>>	•••	• • •	• • •		•••		१३	34
अन्यदेवादुः सम्भवात्	"							१८	28
अग्ने नय सुपथा राये	77							8	26
अनेजदेकं मनसो जवीयः	>>		align e	•					48
अथ वायुमम्बन्	केन०	•••		••	३				
अयाध्यातमं यदेतत्	**	•••			8	•••	•••	4	Ęo
अथेन्द्रमञ्जूवन्	,,,	• • •	•••	• • •	3	• • •	• • •	११	५६
अग्निर्यथैको सुवनम्	कठ०	7	•••	२	•••	•••	•••	9	850
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः	"	२	•••	8	•••	• • •	•••	१२	११९
33 33	>>	२	•••	8	•••	•••	•••	१३	१२०
	33	ર	•••	ą	•••	•••	•••	१७	१३९
अजीर्यताममृतानाम्	"	१	•••	१	•••	•••	•••	२८	८२
अणोरणीयान्मइतः	,,	8	•••	2	•••	• • •	•••	२०	90
अनुपश्य यथा पूर्वे	,-	8	•••	8	•••	•••	•••	Ę	६८
अन्यच्छ्रेयोऽन्यत्	33	१	•••	2	• • •	•••	•••	8	८३
अन्यत्र धर्मादन्यत्र०	,,	8	•••	2	•••	•••	•••	१४	९३
अरण्योर्निहितः	,,	₹	•••	१	• • •	•••	•••	6	११७
अविद्यायामन्तरे	,,	8	•••	?	•••		•••	4	4
अव्यक्तानु परः	"	2	•••	₹	•••	•••		6	१३५
अशब्दमसर्शम्	"	?	•••	₹	•••	•••	• • •	१५	१११
अग्ररीर दर्शरेषु	"	. 8	•••	7	•••	•••	•••	२२	36
अस्तीत्येवोपलन्धन्यः	"	२	•••	₹		•••	•••	१३	१३७
अस्य विसंसमानस्य	27	२	•••	२	•••	•••	•••	¥	१२४
अत्रैष देवः खप्ने	प्रश्न०	•••	•••	•••	•••	8	•••	4	१७१
अथ कबन्धी कात्यायनः	"	•••	•••		•••	8	•••	ş	888

मन्त्रप्रतीकानि	उ॰ क्ष० मु० व० खं० प्र० अनु० मं०	মূপ্ত
अथ यदि द्विमात्रेण	प्रश्त ४	१७८
अथ हैनं कौसल्यः	,, , , , , , , , ,	१६०
अथ हैनं भार्गवः	" ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	१५४
अथ हैनं शैन्यः	,, 4 8	800
अथ हैनं सुकेशा	" ٤ … ٤	१८२
अथ हैनं सौर्यायणी	" 8 … 8	१६८
अथादित्य उदयन्	,, ? &	888
अथैकयोर्घ्व उदानः	,, 3 6	१६४
अथोत्तरेण तपसा	,,	888
अन्नं वै प्रजापतिः	,,	१५२
अरा इव रथनाभी	,, ··· ··· ··· ··· · · · · · · · · · ·	१५७
)))) ⁾)	"·····································	848
अहोरात्रो वै प्रजापतिः	» ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·	१५२
अग्निर्मूर्धा चक्षुषो	मुण्डकः २ १ ४	२०६
अतः समुद्रा गिरयश्च	" ś	280
अथर्वणे या प्रवदेत	,, ? ? ?	२२०
अरा इव रथनाभौ	" … 5 5 €	288
अविद्यायामन्तरे	" ś s c	200
अविद्यायां बहुषा	" … ś ś	२०१
अमात्रश्चद्वर्थोऽन्यवहार्यः	माण्डू० १२	२२४
अग्निवींग्भूत्वा मुखम्	ऐत॰ १ ••• ••• २ ••• ४	₹ ₹
अय यदि ते	तैत्ति० ••• १ ••• ११ ३	३०१
अथाधिज्यौतिषम्	,, १ ३ २	२७८
अथाधिविद्यम्	"	२७८
अथाधिप्रज म्	" ≴ ≸ &	२७९
अथाध्यात्मम्	" ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	२७९
अथातोऽ <u>न</u> ुप्रश्नाः	"	₹१८
अन्तरेण ताछके	,, ₹ € ₹	729
अन्नं न निन्चात्	,, ३ ७ १	₹ ¥१
अन्नं न परिचक्षीत	" ≨ € . €	385
अन्नं बहु कुर्वीत	"······ ₹ ······ ९ १	\$88
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्	,, ···· à ··· ·· · · · · · · · · · · · ·	388

मन्त्रप्रतीकानि	वह	अ० मु						मृ छ
अन्नाद् वे प्रजाः प्रजायन्ते	तींच०	•••						३०८
असद् वा इदमग्र आसीत्		•••	٠. ٤	***	• • •	9	\$	३२१
असन्नेव सभवति		•••	∵ ₹	•••	•••	६	\$	3 80
अहं वृक्षस्य रेखिन	33	•••	. \$	•••	• • •	१०	\$	२९७
अजात इत्येवं कश्चित्	इवे०	8	•••	•••	• • •	•••	२१	805
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा		ş ···	• •••	• • •	•••	•••	१३	358
अपाणिपादो जवनो प्रहोता	"	ş ,,,		• • •	• • •	•••	१९	३८७
अग्नियंत्राभिमध्यते	,,,	₹ …		• • •	• • •	•••	Ę	३७०
अणोरणीयान् महतो महीयान		3		•••	•••	• • •	२०	३८८
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये	,,		• • •					४१२
अजामेकां लोहितगुक्छकुष	III >>	8	• • • •	•••	•••	• • •	4	358
अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यस्यः	,,	۷	•••	• • •	• • •	•••	6	806
आत्मान १ र्थनम्	कुठ०		į					१०३
आशाप्रतीक्षे संगतम्			. १			•••		49
आसीनो दूरं वजित		٤٠٠٠		•••	•••	•• ;	२१	96
	प्रश्न०						3	१६२
आदित्यो ६ वै प्राणः		•••					4	१४६
आदित्यो ह वै बाह्यः	"	•••						१६५
		۶						₹ ११
आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्		••••					१	३३९
आवहन्ती वितन्वाना	,,,,,		٠٠				2	२८२
आ मायन्द्		3.22.25					3	२८३
आकाशशरीरं ब्रह्म			•••					२. ९१
आप्नोति स्वाराज्यम्			8					230
आदिः स संयोगनिमित्तहेतु	 १. इते०						4	४१७
								४१६
आरभ्य कमीण गुणान्विता								89
इह चेदवेदीदथ		•••						
	तैत्ति०	•••••						२८०
इन्द्रियाणां पृथग्भावम्		₹ .	••• ₹				Ę	१३४
	"		\$					१०३
इन्द्रियेभ्यः परं मनः	"		• ३					१३५
इन्द्रियेभ्यः पराः	>>>	₹.	∵ ₹	•••	•••		e .	१०७

मन्त्रप्रतीका नि	च₀ अ०	मु॰ ब	ा० खं०	प्र० अनु०	मं० पृष्ठ	
	कठ० १	••• {	•••	•••	२५ ८०	
इमा रामाः सरथाः			•••		४ १३२	
इह चेदशकद् बोद्धुम्		•••		₹	९ १५८	•
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा	प्रश्न०	۶ ۰۰	• २	•••	१० २०	ર
20121	ण्डक०	•••		•••	• १ २६	i
ईशा वास्यमिद् सर्वम्	ईश०			•••	· ७ ६	१
उपनिषदं भो ब्र्हि	केन०		3	•••	. 88 88	0
ত্তतिष्ठत जाग्रत	कठ० १			ą ··	• १२ १६	9
उत्पत्तिमायतिम्	प्रश्नु			•••	• ७ ३६	18
उद्गीतमेतद् परमं तु ब्रह्म				•••	•• \$ 8:	२३
ऊर्घ्वे प्राणमुन्नयति	कठ०		•••	•••	8 8	३१
ऊर्चमूलेऽवाक् शाखः	"		•••	•••	8 8	०१
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य		≀ ∵ः ३		ų ·	•• ७ १	८१
ऋग्भिरेतं यजुर्भिः	प्रश्न०		٠٠٠ و	•••	9 9 3	९५
ऋतं च खाध्यायप्रवच	ने तेति॰		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••	··· 6 3	98
अची अक्षरे परमे व्यो	मन् इव०	8	n	• • •	··· १२ :	१२८
एको वशी सर्वभूतान्त	एत्मा कठ०	₹	۲		•- १३	97
एतच्छ्रत्वा सम्परिगृह्य	>>	8	₹		٠٠٠ २४	७९
एतत्त्वयं यदि मन्यसे	"	٤٠٠٠	8		१७	94
एतदालम्बन ५ श्रेष्ठम्	"	٤	₹		••• १६	९५
एतद्वयेवाक्षरं ब्रह्म	,,,	έ	ર ં		१९	
एष तेऽग्निर्नचिकेतः	,,,	\$	₹		85	१०९
एव सर्वेषु भूतेषु	,,	٤	3		9 7	३३२
एत १ ह वाव	तैत्ति०	•••	₹ "		6	१७५
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा	प्रश्त०	•••••		• ४	••• 4	१५६
एषोऽग्निस्तपति	,,	•••		• ર	3	२०६
एतस्माजायते प्राण	मुण्डक्	••• ३		₹ .	٠٠٠ و	१९८
एतेषु यश्चरते	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	٠ ۶	•••	₹	6	
एषोऽणुरात्मा चेत	सा 🥠	٠., غ		8		१९९
एह्येहीति तमाहुत्य	(:) ?		? ***	₹ '''	••• 6	
एव सर्वेश्वरः	माण्डु०	. •	•••			
एष ब्रह्मेष इन्द्रः	ऐत॰		•• ••	₹ **	The Personal Section 1989	Marie Royal Color
एको वशी निष्क					8	1 841
धुका पद्मा ए।। क्रु जो	ड० २८—					

मन्त्रप्रतीकानि	उ०	अर्थ मु०व० स्तं० प्र० अन्तु० मं० पृष्ठ
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म०	इवे०	१ १२ ३६४
एको देवः सर्वभूतेषु	"	£ 45 850
एष देवः प्रदिशोऽनु	,,	२ १६ ३७६
एकैकं जालं बहुधा	,,,	4 \$ 804
एको हि रुद्रो न दितीयाय	,,	३ २ ३७८
एष देवो विश्वकर्मी	"	8
एको ह्रूसो भुवनस्थास	>>	६ १५ ४२३
ओमित्येतदश्वरमिदम्	माण्डु०	१ २ २४
ओमिति ब्रह्म	तैत्ति०	··· ··· \$ ·· \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ॐ केने पतं पति	वे.न०	6 6 85
ॐ उशन् ह वे	कठ०	१ १ १ ६४
ॐ सुकेशा च भारद्वाजः	प्रश्न०	···· 6 883
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः	मुण्डक०	8 8 8 888
🕉 शं नो मित्रः	तैत्ति०	••• १ २७२
ॐ आत्मा वा इदम्	ऐत०	8 ···· 8 ··· 8 580
कामस्याप्तिं जगतः	कठ०	₹ · · · 5 · · · · · · · · · · · · · · ·
कामान् यः कामयते	मुण्डक०	··· ३ ··· २ ··· २ २२६
काली कराली च	,,	8 5 8 885
कालः स्वभावो नियतिः	इवे०	१ २ ३५५
क्रियावन्तः ओत्रियाः	मुण्डक	··· \$ ··· \$ ··· 10 238
कुर्वन्नेवेइ कर्माणि	ईश्	२ २६
कोऽयमात्मेति वयम्	ऐत॰	३ १ १ १ २६८
गताः कलाः पञ्चदश	मुण्डक	, ··· \$ ··· 5 ···. 0 5\$0
गुणान्वयो यः फलकर्म०	इवे०	५ ७ ४०७
घृतात् परं मण्डमिव ॰	"	४ १६ ३९९
छन्दांसि यज्ञाः ऋतवो	,,	४ १ ३९५
जानाम्यह्×शेविषः	कठ०	. 8 5 80 80
जागरितस्थानो वहिष्प्रज्ञः	माण्डू	, •••••• 🕶 🧃 २३६
जागरितस्थानो वैश्वानरः	,,,	6 585
तदेजति तन्नैजति		૫ રહ
तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत्	केन०	조상 경기 이번 시간 이 사람들은 그 얼마를 다 되었다.
,	,,	3 5 48

मन्त्रप्रतीकानि	30	अ०	मु०	व०	खं०	प्र०	अनु०	Ħo.	Ãã
तद तद्दनं नाम	केन०	•••	•••	•••	8	• • •	•••	Ę	Ęo
तद्धैषां विजशी	"		•••				•••	?	५१
तसादा इन्द्रोऽतितराम्	73	• • •	•••	• • •	8	•••	•••	₹	40
तसाद्रा एते देवाः	,,,	•••	•••	•••	8	• • •	•••	२	40
तस्मि ५ स्त्विय किं वीर्यम्	33	•••	•••	•••	ş	•••	•••	4	५३
3 7 33	>>	•••	•••	• • •	₹	•••	• •••	8	44
तस्मै तृणं निदधौ	"	•••	• • •	•••	₹	•••	•••	६	43
"	33	•••	•••	•••	३	• • •	•••	१०	५५
तस्यै तपो दमः कर्मेति	,,,	•••	•••	* • •	8	•••	•••	૮	६२
तस्यैष आदेशो यदेतत्	53	• • •	•••	•••	8	•••	• • •	४	49
तथ्ह कुमारथ सन्तम्	कठ०	8	•••	8	••	• ••	• •••	₹	६५
तदेतदिति मन्यन्ते	"	२	•••	₹	•••	•••		१४	१३०
तमब्रवीत् प्रीयमापः	,,,	8	•••	8	• • •	•••	•••	१६	७३
तद्ये इ वैतत्	प्रश्न०	•	•••	•••	•••	8	•••	१५	१५३
तस्मै स होवाच	>>	•••	•••	•••	• • •	8	•••	8	१४५
	>>>	•••	•••	•••	• • •	२	•••	२	१५४
"	,,,	•••	•••	•••	•••	Ę	•••	२	१६१
"	,,	•••	•••	•••	•••	8	•••	२	१६८
"	"	• • •	• • • •	••	•••	4	•••	₹	१७७
,,	53	•••	• • •	•••	•••	Ę	•••	?	१८३
,,	मुण्डक०	•••	٤:	•• {	•	••	•••	¥	999
तत्रापरा ऋग्वेदः	,,	•••	ξ	. \$	•	•	•••	4	128
तदेतत्सत्यमृषिः	"	•••	··•	•	? *	••	•••	११	२३२
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु	33	••• {	••	٠ ٦		••	•••	?	१९५
तदेतत्सत्यं यथा	,, .	•• •	. ••	٠ १	•	••	4.	?	२०५
तपसा चीयते ब्रह्म	,,	ः १	••	. \$	٠	••	•••	:6	१९४
तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्ति	,, .	∵ १	••	• ;	•	••	•••	88	२०२
तस्माश्व देवा बहुधा	,, •	∵ ર	••	٠		•••	•••	وا	२०९
तस्मादग्निः समिधः	,,	٠٠ ۶	••	•• १		•••	•••	4	२०७
तसाहचः साम यज्रंषि	,, .	… ર	••		1	• • •	•••		२०८
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय	,, •	٠٠ ؛	• •	•	?	• • •			२०४
तश्रुपाजिघृक्षत्	ऐत•	१	• ••	٠ ۽		•••	•••		२५६
					100				31.50 G 7 Tub

मन्त्रप्रतीकानि	હ	, s	१० मु०	व०	खं० प्र	० अनु०	मं०	ৰ্ম প্ৰ	
મુન્ત્રત્રલાવમાન					٠ ۽ ٠	•• ••	• \$	२९८	
तिच्छिश्नेनाजिघृक्षत्		देत॰	8	• • •	٠ ۽ ٠	••	Ę	२५७	
तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत्		22	₹		· ૱ ·		• 6	२५७	
तत्त्वचाजिघृक्षत्		"	१ •		• 3 '	••••	8	२५६	
तत्प्राणेनाजिघृश्वत्		"	₹ .	• •			٠ ٦	२६३	
तिस्वया आत्मभूतम्		"	' ২		. 3	••	. 80	२५८	
तद्पानेनाजिवृक्षत्		***	१ :		٠٠ و	•••	٠ ५	२६६	
तदुक्तमृषिणा		"	₹ .		· . 3	•••	·· ३	२५५	
तदेनत्सृष्टम्		55	8		3			२५७	9
तन्मनसाजिघृक्षत्		>>	8	•••	٠٠. و	•••	٧.	२४९	ζ.
तमभ्यतपत्		"	8	•••	ą	•••	·· 4	२५	8
तमशनायापिपासे		"	१		··· ३	•••	88		
तसादिदन्द्रो नाम		"	• • •	•••	ą ···	•••	Ę ;	१ ३१	L
तस्यैष एव शारीरः	7	त्ति०		•••	÷ · · ·	•••	१	३ ३०	६
तसादा एतसात्		"		•••	٠ ٠٠٠	•••	₹ :	२ ३०	
	"	37			÷	•••	₹	२ ३१	११
	35	"	•••	•••	÷	•••	8		१३
	>>	"		•••	ş	•••	4	२ ३	२६
**	"	>>			3		१०	₹ ₹	४९
तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत)) 	Ę				••• /	9 Y	१८
तमीश्वराणां परमं म	हरवरम्	इवे०	4	•••				६ ४	00
तद्भेदगुह्योपनिषत्सु	गूदम्	"			•••	•••	• •••	२ ३	68
तदेवाग्निस्तदादित्य		"	४ ३	•••		•• •••	•••	१०	३८३
ततो यदुत्तरतरं तव	रहपम्	"	ą	•••	•••	• • • •	• •••	9	३८१
ततः पर ब्रह्मपर बृ	हन्तम्	37					•••	8	३५७
तमेकनेमिं त्रिवृत	षोडशान्त	刊"	마다 선생				• • • •	ą `	४१५
तत्कर्म कृत्वा विनि	वित्यं भूर	(:):		•••			•••	२१	४२७
तपःप्रभावाद् देवः	प्रसादाच	,			ş ···		• • • •	११	१३६
तां योगमिति मन्य			ड० २				ą ···	ą	844
तान् वरिष्ठः प्राण		प्रश्न	0						888
तान् इ स ऋषि	•		"				É		१८६
तान् होवाचैताव	1		"				٩		

मन्त्रप्रतीकानि	ड (, ,	Яо	मु०	व०	खं०	प्र०	अ नु ०	मं	• मृष्ठ
ता एता देवताः सृष्टाः	ऐत	0	8	• •	•••	₹	•••	•••	१	२५१
ताभ्यः पुरुषमानयत्ताः		"			•••			•••		२५२
ताम्यो गामानयत्ताः		,	۶.	• •		२	•••	•••	२	२५२
तिस्रो रात्रीर्यंदवात्सीः	कठ	0	٤.	••	ę	• • •		•••	9	60
तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः	प्रश्न	,	• •	• •	• • •	•••	4	•••	Ę	200
तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिः	इवे ०	१	· ·	• •	• • •			• • •	94	३६६
तेऽग्रिमश्रुवञ्जातवेदः	वेन०		• 5	• •	• • •	3	• • •	•••	₹	५२
तेजो ह वा उदानः	प्रश्न०	• •	•	• •	• • •	• • •	ą	•••	8	१६६
ते तमर्चन्तः	,	,	• •	••	• • •	•••	Ę	•••	6	१८७
तेषामसौ विरजः	,,	••	• •	•	•••	•••	8	•••	१६	१५३
ते ये शतम	तैत्ति०	• •	• ••	•	२	•••	•••	6	ą	३२५
39 39 39	,,	•••	••	•	₹	•••	•••	ć	8	३२५
n n	,,	•••	• •	•	२	•••	•••	6	4	३२६
n n n	,,	•••		•	₹	•••	•••	૮	Ę	३२६
33 33 33	"	•••	• •	•	?	• • •	•••	6	9	३२७
" "	>>	•••	•••	2		•••	•••	6	6	३२८
27 27 27	"	• • •	••	• ;	?	•••	•••	C	3	३२८
)	,,	•••	••	• ;	} '	••	•••	૮	90	३२८
99 99 99	,,	• • •	• •	•	र	• • •	•••	ረ	99	३२९
" " " "	17	•••	••	•	₹	•••	•••	6	83	३२९
ते ध्यानयोगानुगता अपस्य		8	••	• •	• •	•••	•••	•••	₹	३५६
तं दुर्दर्शे गूढम्	कठ०	8	••	•	₹	•••	• • •	•••	१२	97
तं स्वाच्छरीरात्		₹	••	•	₹	• • •	• • •	•••	१७	१४०
त्वं स्त्री त्वं पुमानिस		8	•••			•••		•••	3	३९०
दिब्यो ह्यमूर्तः पुरुषः मुण		• • •	₹		8	•••		• • •	₹	२०६
दूरमेते विपरीते व		8	• • •		₹:	• • • •			8	८६
देवैरत्रापि विचिकित्सितम्	>>	8	•••			• ••			२१	७७
,,	,,	१	•••						२२	७८
देवानामसि वह्नितमः प्र		•••				••	₹ :	•••	4	१५८
द्वा सुपर्णा सयुजा मुण		•••	₹	• •		₹ :		•	8	२१९
द्वा सुपर्णी सयुजा सखाया	इवे० '	8	•••		•			• (h	६	३९२
द्दे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते	"	4		•	••	•••	••		8	४०३

मन्त्रप्रतीकानि	ತಂ	अ०	मु०	ৰ০	खं०	Яo	भनु०	मं०	áa
, ध नुर्र्यहीत्वौपनिषदम्	मुण्डक०	•••	₹	•••	२	•••	•••	₹	२१३
न तत्र चक्षुर्गच्छति	वेन०	•••	•••		?	• • •	•••	3	४३
न जायते भ्रियते बा	कठ०	8	•••	२	•••	•••	•••	१८	१०५
न तत्र सूर्यो भाति	,,		•••		•,••	•••	•••	१५	१३०
न नरेणावरेण	"	8	•••	२	•••	•••	•••	4	८९
न प्राणेन नापानेन	,,	ą	•••	२	•••	•••	•••	4	१२४
न वित्तेन तर्पणीयः	,,	8	•••	१	•••	•••	•••	२७	८१
न संहरो तिष्ठति	,,	२	•••	ą	•••	•••	•••	9	१३५
न साम्परायः प्रतिभाति	,,	१	• • •	२	•••	• • •	•••	Ę	८७
न चक्षुषा गृह्यते	मुण्डक०	••	• ₹	•••		•••	•••	6	२२३
न तत्र सूर्यो भाति	,,	••	٠ ٦	•••	٠ ٦	•••	•••	१०	२१७
न कंचन वसतौ	तेचि०	••		. \$	•••	••	. 60	१	३४६
नवद्वारे पुरे देही	इवे ०	₹	•••	••	• ••	• ••	• •••	१८	३८६
न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य	,,	٧	•••	••	• ••	• ••	• •••	२०	808
न तस्य कार्ये करणं च	32	Ę	•••	••	• •••	• ••	• •••	C	४२९
न तत्र सूर्यो भाति न	"	Ę	•••	••	• ••	• • • •	• • • •	१४	४२२
न तस्य कश्चित् पतिरस्ति		Ę	•••	••	• • • •	•••	•••	9	888
. नाहं मन्ये सुवेदेति	केन०	••		• ••	· ર	•••	•••	₹	86
नाचिकेतमुपाख्यानम्	कठ०	1	••	• ३	•••	•••	•••	१६	११२
नायमात्मा प्रवचनेन	,,	१	••	• ;	···	••	•	₹:	३ ९९
नाविखो दुश्चरितात्	,,	१	••	• ;	٠		•••	२४	1 800
नायमात्मा प्रवचनेन	मुण्डक०		ą	••	• ₹	•••	•••	•	३ २२७
नायमात्मा बलहीनेन	",	•••	व	••	• २	•••	••	٠ ١	४ २२८
नान्तःप्रज्ञम्	माण्ड्र०	••	• ••	• •	• ••	• •••	••		७ २४०
नित्यो नित्यानाम्	कठ०	₹	•••	२	••	•	• •		३ १२९
,	इवे०	Ę	•••	••	• ••	• ••	• • •	3.5	३ ४२१
निष्कलं निष्क्रियम्	"	Ę	••	• ••	•	••	• ••	. 8.	९ ४२६
नीळ: पतङ्गो हरित:	,,,	٧	• • •	•••	••	•			४ ३९०
नीहारधूमार्कानिलानलान	ाम् "	?	•••	•••		••	•		१ ३७३
नैव वाचा न मनसा	कठ०	२	•••	₹		••	• •		२ १३७
नैषा तर्केण मतिः	,,	8	•••	7	•••				९ ८९
नैनमूर्ध्व न तिर्यञ्चम्	इवे०	¥	•••	•		••		. \$	9 ¥•\$

मन्त्रप्रती कानि	ತ ಂ	अ०	मु०	व०	खं०	प्र॰	अनु०	मं०	वृष्ठ
नैव स्त्री न पुमानेष	इवे ०	4	•••	•••	•••	•••	••• !	१०	४१०
	कठ०	2	•••	१	***	•••	•••	₹	११४
पराञ्चि खानि व्यतृणत्	72	२	•••	8	•••	• • •	•••	2	११३
पञ्चपादं पितरम्	प्रश्न०	•••	•••	•••	•••	8	•••	११	१५०
परमेवाक्षरम्	,,	•••		•••	•••	8			१७५
परीस्य लोकान्	मुण्डक०	•••	2	•••	२	•••	•••		२०३
पञ्चस्रोतोऽम्बुम्	इवे०	8	•••	•••	•••	•••	•••		३५९
पायूपस्थेऽपानम्	प्रश्न०	•••	•••	•••	•••	₹	•••		१६३
पीतोदका जग्धतृणाः	कठ०	8	•••	१	•••	•••	•••		६६
पुरमेकादशद्वारम्	,,	7	***	₹	•••	•••		8	
पुरुष एवेदं विश्वम्	मुण्डक०	•••	२	•••		• • •			788
पुरुषे ह वा अयम्	ऐत॰	२	•••	•••	?	•••	•••		३६३
पुरुष एवेद र सर्वम्	इवे०.	3	•••		•••	4,4.4	•••	१५	३८५
पुषन्नेकर्षे यम सूर्य	ईश्च	•••	•••	•••	•••	•••	•••	१६	
पृथ्वी च पृथ्वीमात्रा	प्रश्न०	•••	•••	•••	•••	४	•••		१७३
पृथिव्यन्तरिक्षम्	तैत्ति०	•••	•••		•••	••	. 0		२९२
पृ य्व्यप्तेजो ऽनिल खे	खे०	२	•••	•••	•••	•••	•••	१२	३७४
प्रतिबोधविदितम्	केन०	•••	•••	•••	. 4	••	• •••	¥	
प्र ते ब्रवीमि तदु	कठ०	8	•••	8	***	••	• •••	18	
प्रजापति अपि	प्रश्न०	•••	•••	•••	•••	₹	•••		१५७
प्रणवो घनुः शरः	मुण्डक०	•••	२	•••	े २		•••		२१३
प्राणस्येदं वशे	प्रश्न०	•••	•••	••	•				१५९
प्राणाग्नय एवैतस्मिन्	23	•••	•••	•		٠ ٨		₹	१७०
प्राणी ह्येष यः	मुण्डक०	•••	₹	•••	१				228
प्राणं देवा अनुप्राणनि	त तैत्ति०	•••	•••	₹		•	` ₹		३१०
प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना	त् "	•••	• • •	Ę	•••	•	`₹		१३३५
प्राणान् प्रपीड्येह	इ वे०	२		•••	•••	•••	•••	٩	१ ३७२
प्लवा ह्येते अहदाः	मुण्डक•		8	•••	₹	••	• •••		७ २००
बहूनामेमि प्रथमः	कठ०	१	•••	₹					५ ६७
बृहच तद् दिव्यम्	मुण्डक०	•••	ą	•					७ ऱ्रइ
ब्रह्म ह देवेभ्यः	केन०	• . • 	• •••	••	14.11.11	••			१५१
ब्रह्मविदाप्नोति परम्		••	• • •	` ₹		••		,	१ ३०५

1 t **M**

मन्त्रप्रतीकानि	ु उ०	अ०	मु॰	व०	खं०	प्र॰	अनु ०	मं०	रिक्ष
ब्र हो वेदममृतम्	मुण्डक०	•••	२	•••	२	•••	•••	११	२१७
भयादस्याभिस्तपति	कठ०	२	•••	3	•••	•••	•••	३	१३२
भावग्राह्यमनीडाख्यम्	इवे०	4	•••	•••	•••	• • •	•••	88	४१३
भिद्यते हृद्यग्रन्थः	मुण्डकः	• • •	२	• • •	२	•••	• • •	6	२१६
भीषासाद् वातः	तै०	•••	• • •	२	•••	• • •	6	8	३२४
भूर्भुवः सुवरिति	,,	•••	•••		•••	•••	ų	8	२८५
भूरिति वा अग्निः	33	•••	• • •	१	•••	•••	ų	२	२८७
भूरिति वै प्राणः	,,	• • •	• • •	8	• • •	•••	4	₹	266
भूगरीत व आणः भूगुर्वे वारुणिः	33			ą	•••	•••	१	१	३३३
मन्सैवेदमातन्यम्	कठ०	२	• • •	,	•••	• • •	•••	११	११९
	33	१	• • •	3	•••		•••	११	208
महतः परमन्यक्तम्	तै०		•••	ş	•••	• • •	8	१	३३७
मनो ब्रह्मेति व्यजानात्	रवे ०	ą	•••			• • •	•••	१२	३८४
महान् प्रभुवे पुरुषः	प्रदन०	• • •			१		•••	१२	१५१
मासो वै प्रजापतिः	भरगण इवे०	¥						१०	३९५
मायां तु प्रकृतिम्		Ŷ	•••					२ २	४०३
मा नस्तोके तनये	" तै०			१			११	२	300
मातृदेवो भव				3		•••		86	१४०
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतः	कठ०	२	•••	٠				Ę	२९
यस्तु सर्वाणि भूतानि	ईश्च०							9	30
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि		-							४५ ४५
यञ्चक्षुषा न पश्यति	केन०				8			Ę	
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति	"				8			9	४६
यत् प्राणेन न प्राणिति	"				१			٥	४६
यदि मन्यसे सुवेदेति	"	•••			२			8	४७
यद् वाचानभ्युदितम्	"				8			8	88
यन्मनसा न मनुते	,,				8			Ų	४४
यस्थामतं तस्य मतम्	,,,	•••	•••		२			૱	
य इसं परमम्	कठ०	8		₹				१७	
य इमं मध्वदम्	>>	२	• • •	8				ં ધ્	
य एष सुप्तेषु जागर्ति	"	₹	•••	₹					.१२६
यच्छेद् वाद्यान्सी	,,	8		3				, 6 3	
यतश्चोदेति सर्यः	"	२		₹				९	११८

		(8	¥?)						
मन्त्रप्रतीकानि	ਚ ਂ	अ०	मु०	व०	खं०	স৹	अनु०	मं०	á a
।थाऽऽदर्शे तथा	कठ०	₹	•••	ą	•••	•••	•••		१३३
ाथा पुरस्ताद् भविता	,,,	8	•••	१	• • •	•••	•••	११	७१
	,,	२	•••	8	•••	• • •	. • •		१२१
ग्थोदकं शुद्धे शुद्धम्	,,	२	•••	8	• • •		• • •	१५	१२१
गदा पञ्चावतिष्ठन्ते	,,	२	•••	₹	• • •	•••	•••	१०	१३६
गदा सर्वे प्रमुच्यन्ते	,,	7	•••	ą	•••	•••	•••	१४	१३८
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते	"	२	•••	ą	•••	• • •	•••	१५	१३८
पदिदं किं च जगत्सर्वम्		२		3	•••	• • •	•••	२	१३१
यदेवेह तदमुत्र	,,	२	• • •	8	• • •	•••		१०	११८
यस्तु विज्ञानवान्	,,	१	•••	ą	•••	•••	•••	६	
"	,,,	१	•••	₹	•••	•••	•••	૮	
यस्त्वविज्ञानवान्	"	१	•••	ą	•••	• • •	•••	५	१०४
,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	***	१	•••	ą	•••	• • •		ঙ	१०५
यसिन्निदं विचिकित्सिन्द	T 55	१	•••	१	•••	• • •	•••	२९	८२
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च	77	१	•••	२	•••	•••	•••	२५	१००
यः पूर्वे तपसः	,,	२	`	१	•••		•••	Ę	११६
यः से <u>त</u> ुरीजानानाम्	95	१	• • •	ą	•••	•••	•••	२	१०२
य एव विद्वान् प्राणम्	प्रश्न०	•••	•••	• • •		३	•••	११	१६७
यचित्तस्तेनेष प्राणम्	"	•••	•••			3		१०	१६६
यथा सम्राडेव	,,	•••	•••	•••		३		४	१६२
यदा त्वमभिवर्षसि	,,,	•••	•••	•••		२	•••	१०	१५८
यदुच्छवासनिःश्वासौ	77		•••	•••		8		४	१७०
यः पुनरेतं त्रिमात्रेण	"	•••	•••	•••		ų	•••	५	१७९
	मुण्डक०	•••	१	•••	१	• • •	•••	Ę	१९२
यथा नद्यः स्यन्दमानाः	55	•••	३	•••	२		• • •	6	२३०
यथोर्णनाभिः सुजते	"	•••	?	•••	\$	•••			१९३
यदर्चिमद् यदणुभ्यः	,,	•••	२	•••	२				२१२
यदा पश्यः पश्यते	59		₹.	•••	१	•••		3	
यदा छेलायते ह्यचिः	,,	•••	\$	•••	२				१९६
यं यं लोकं मनसा	"		₹		8		• • • •	१०	२२५
यः सर्वज्ञः सर्ववित्	,,	•••	8	•••	?			९	१९५
oo oo oo	"	•••	२	•••	₹			'9	२१५
।स्मिन् द्यौः पृथिवी	,,	•••	२	•••	₹	•••	• • •	4	२१४

मन्त्र प्रतीकानि	ತಂ	अ०	मु॰	व०	खं०	प्र०	अनु ०	मं०	SE
यस्याग्निहोत्रमदर्शम्	मुण्डक०		8	•••	२	•••	•••	3	१९७
यत्र सुप्तः	माण्डू०	•••	• • •	• .• •	•••	•••	•••	4	२३८
यदेतद्धृद्यं मनश्चेतत्	ऐत॰	३	•••	•••	8	•••	•••	२	२६९
यतो वाचो निवर्तन्ते	तैत्ति०	•••	•••	7	• • •	•••	9	१	३३१
))))))	· >>	•••	• • •	२	•••	•••	8	8	३१३
यथाऽऽपः प्रवता	,,	•••	•••	१	•••	•••	४	4	२८५
यद् वै तत्सुकृतम्	"	•••	•••	२	•••	••	• ७	₹	३२१
यदा ह्यें वेष	"	• •	• • •	२	•••	• • •	9	₹	३२२
33 33	"	•••	•••	२	•••	•••	• ७	8	३२३
यशोजनेऽसानिं स्वाहा	,,	•••	•••	8	•••	•••	. A	٧	२८४
यरछन्दसामृषभो विश्वरूप	: ,,	•••	•••	8	•••	•••	Y	8	२८१
यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्व	म् स्वे०	२	•••	•••	• • •	•••		१५	३७६
य एको जालवानीशत ईश	नीभिः,,	₹	•••	•••	•••	•••	•••	१	३७८
यसात्परं नापरमस्ति	,,	ą	•••	• • •	• • •	•••	•••	3	३८२
य एकोऽवर्णो बहुधा	"	8	•••	•••	•••		•••	१	३८९
यदा तमस्तन्न दिवा	,,	8	•••	•••	•••	•••	•••	१८	800
यच स्वभावं पचति	,,	4	•••	•••	•••	•••	•••	4	४०६
यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभि	,,,	ξ	•••	•••	•••	•••	•••	१०	850
यदा चर्मवदाकाशं	"	દ્	•••	• • •	•••	•••	•••	२०	४२७
यस्य देवे परामक्तिः	,,,	Ę	• • •	•••	•••	•••	•••	२३	४२८
यथैव विम्बं मृद्योपलित	म् "	२	• • •	•••	•••	•••	• • • •	१४	३७५
या प्राणेन सम्भवति	कठ०	२	•••	8	•••	• • •	• • •	૭	११७
या ते तनूर्वाचि	प्रश्न०	•••	•••	••	• ••	• ₹	•••	१२	१५९
या ते रुद्र शिवा	इवे०	ą	•••	• •	• ••	• ••	• •••	ષ	३८०
यामिषुं गिरिशन्त इस्ते	,,	ą	•••	••	• ••	• ••	• •••	६	३८१
युञ्जते मन उत युञ्जते	, , ,	२	•••	•••	•••	•	• •••	४	३६९
युजे वां ब्रह्म पूर्व्यम्	"	२	•••	•••	•••	•••		५	३६ ९
युक्तानः प्रथमं मनः	> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >	₹	•••	•••	•••	• ••	• •••	१	३६७
युक्तेन मनसा वयम्	,,	7	•••	•••	•••	•••	• •••	२	
युक्त्वाव मनसा देवान्	,,	₹	• • •	• •	• •	• ••	• •••	₹	३६८
येन रूपं रसम्	क्ट०	२	• • •	ş	•••	• •		३	११४
येयं प्रेते विचिकित्सा	,,	۶	•••	9	• •			२०	७६

मन्त्रप्रतीकाणि	50	ब ०	县。	व०	खं०	Ħо	अनु०	मं०	Se.
ये वे कामा दुर्लभाः	कठ०	ę	•••	8	•••	•••	•••	२५	99
येनावृतं नित्यमिदं	इ वे०	Ę	•••	•••	•••	•••	• • •	?	8 \$ A
वो वा एतामेवम्	केन०	•••	• • •	• • •	8	•••	•••	•	६२
बोनिमन्ये प्रपद्यन्ते	कठ०	२	•••	?	•••	•••	•••	y	१२५
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च	इवे०	ą	•••	•••	•••	•••	•••	¥	३८०
33 39	33	¥	•••	•••	•••	•••	• •••	१२	356
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येष		¥	•••	•••	•••	• •	• •••	११	384
,, ,,	55	4	•••	•••	• • •	••		7	Rox
यो देवानामिषपः))	٧	•••	•••	•••	••	• •••	१३	\$99
यो ब्रह्माणं विद्धाति	,,	Ę	•••	•••	•••	• •	• •••	१८	४२५
यो देवो अग्नो यो अप्स	,,,	२	•••	•••	•••	• • •	• •••	१७	₹ ७ ७
छ ञ्चत्वमारोग्यमलोलुपत्वम्		2	•••	•••		• ••	• •••	83	३७४
डोकादिम श्रिम्	कठ०	?	•••	?	•••	••	• •••	१५	৬২
बह्निर्यथा योनिगतस्य	इवे०	ę	•••	•••	••	• ••	• •••	१३	३६५
वायुरनिलममृतमथेदम्	ईश०	•••	•••	•••	••	• ••	• •••	१७	३८
वायुर्यथैको भुवनम्	कठ०	२	•••	3	••	• ••	• •••	१०	१२७
बालाग्रश्तमागस्य	इवे ०	ų	•••	•••	••	• ••	• •••	, 8	808
विद्यां चाविद्यां च	ईश०	•••	•••	•••	••	• ••	• ••	. ११	३३
विज्ञानसारिथर्यस्तु	कठ०	१	•••	3		• •	• ••	٠ ٩	१०६
विज्ञानात्मा सह	प्रश्न०	•••	•••	••	• • •	•	٠.,	. 68	१७६
विश्वरूपं इरिणम्	,,	•••	•••	••	• ••	•	ξ	• 6	: 880
विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्	तैत्ति०	•••	• • •	ą	••	• •	٠٠ ५		१ ३३८
विज्ञानं यज्ञं तनुते	,,,	•••	•••	• २	•	• • •	•• •	٠.	१ ३१५
विश्वतश्चक्षुरुत	दने०	₹	•••	• ••	• •	•	••		३ ३७९
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताय	ि मुण्डव	60°°	• ३	••	•	₹ .		447	६ २२९
वेदमनू च्याचार्यः	तैत्ति०			٠ १	•	••	٠. ٤		१ २९८
वेदाहमेतं पुरुषम्	खे०	₹	••	• •		••••	•• ••		८ ३८२
वेदाइमेतमजरम्	>>	ą		•	•				१ ३८८
वेदान्ते परमं गुह्यम्	"	Ę	••	• •	•	•••		ं २	२ ४२८
वैश्वानरः प्रविश्वति	क्ठ०	8	•	٠	•	••••	•••		७ ६८
व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता	प्रश्न०			•	• •		₹ '	5,640	१ १५९
शतं चैका च द्वदयस्य	कठ०	₹		• ३	•	•••		\$	६ १३९

मन्त्रप्रतीकानि	ड ०	अ०	मु०	व०	खं०	प्र०	अनु०	म०	ДЯ
शतायुषः पुत्रपौत्रान्	कठ०	8	•••	Ş	•••	•••	•••	२३	96
शान्तसंकल्यः सुमनाः	,,,	१	•••	8	•••	•••	•••	१०	90
श्चीक्षां व्याख्यास्यामः	तैत्ति०	•••	• • • •	१		••	• ₹	8	२७४
शौनको ह वै महाशालः	मुण्डक०	•••	१	• • •	१	••	• •••	३	१९०
शं नो मित्रः	तत्ति०	•••	• • •	8	•••	••	. 85	8	३०३
श्रवणायापि बहुभिः	कठ०	१	••	• २	•••	•••	••	७	22
श्रेयश्च प्रेयश्च	,;	, १	••	२	•••	• •		र	68
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्	वेन	, .		• •	٠. ٤	• •	• ••	` ₹	४२
इबोभावा मर्त्यस्य	कठ	, १	• •	•	۶ ۰۰۰	• •	• ••	२६	60
स पर्यगाच्छुकमकायमवर	गम् ईश	• • •		• •	• • • •	• ••	• 34 • •	. 6	३०
सम्भृति च विनाशं च	3 ;	,	• •	•		•	• • •	. 88	१ ३६
स तस्मिन्नेवाकाशे	केन०	• • •	• .	• •	•••	₹ .	• • • •	. 52	२ ५६
स त्वमग्नि र स्वर्यम्	कठ०	8	•	•	१ • •	• •	• • • •	. \$	
स त्वं प्रियान् प्रियरूपा	《郑 ,	, १	•	•	₹	• •	• • • •	• 3	
सर्वे वेदा यत्पदम्		, १	•	•	₹ .	• : •		. 80	
स होवाच पितरम्	,	, :	₹.	••	٤.	• • •	•••••	• 1	४ ६६
स ईक्षांचके	प्रश्न	٠.	•••	••	••••	••	€ .	•	३ १८३
स एष वैश्वानरः	,	, .	•••	• •	•••	••	\$.	• •	७ १४७
स प्राणमस्जत	,	, :	••		•••		ξ.		४ १८४
स यथेमा नद्यः	,	, .	• • •	• •	•••		Ę.		५ १८५
स यदा तेजसा	9;	, .	••••	••	• • •	••	Α.		६ १८२
स यथा सोम्य	,	,	••	••	•••		γ.		७ १७३
स यदोकमात्रम्	,	, .	••	• •	•••	•••	५ .		३ २७८
सत्यमेव जयति	मुण्डक	•	••	3	•••	8			६ २२२
सत्येन लभ्यस्तपसा	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		••	3	•••	?			५ २२१
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति	4.13	12	1	२	•••	8			८ २०९
समाने वृक्षे पुरुषः	•	, ,	1. 1	ą	•••	\$			२ २१९
स यो इ वै तत्परमा		,,)	1357	₹		२			९ २३१
स वेदैतत् परमम्		n /	9//	₹		२			१ २२६
सम्प्राप्येनमृषयः 🔪	*	2 12		3	•••	₹	•••		५ २२८
सर्व*्ह्येतत्	माण्ड		•••	• • •					२ २३५
स इमॉल्लोकानस्जत	। ऐतरे	0	3			१			२ २४८

		١, ٠	४५)						
मन्त्रप्रतीकानि	उ०	अ०	मु०	व०	खं०	স৹	अनु०	मं०	রিষ্ট
स ई क्षत कथं न्विदम् ं	<u> ऐतर</u> े॰	8	•••	•••	ą	•••	•••	११	२५९
स ईक्षतेमे नु लोकाः	"	8		•••	\$	•••	•••	₹	388
स ईक्षतेमे नु लोकाश्च	"	8	•••	•••	3	•••	•••	8	२५५
स एतमेव सीमानम्	,,	१	•••	•••	ą	•••	•••	१२	२६०
स एतेन प्रज्ञेनात्मना	"	3	•••	•••	8	•••	•••	8	२७१
स एवं विद्वानस्मात्	,,	?	•••	•••	8	•••	•••	Ę	२६७
स जातो भूतान्यभिव्यैख्यत	ξ "	\$	•••	• • • :	3	•••		१३	२६१
स य एषोऽन्तर्ह्रदये	तैत्ति०	•••	•••	8	•••	•••	६	8	२८९
सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म	"	•••	•••	२	• • • •	••	. \$	₹	३०५
स यश्चायं पुरुषे	,,	•••	•••	3	•••	•••	٠ د	१३	३३०
3 ³ 33 33	,,	• • •	•••	₹	•••		. 80	8	३५०
सह नौ यद्यः	33	•••	•••	8	•••	••	. \$	ť	२७६
स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थ	: इवे०	६	•••	•••	•••	••	• •••	१७	४२५
स विश्वकृद्धिश्वविद्।त्मयोनि	: ,,	Ę	•••	•••	• • •	••	• •••	१६	४२४
स वृक्षकालाकृतिभिः	,,	Ę	•••	•••	•••	••	• •••	Ę	४१७
सर्वा दिश ऊर्ध्वमध्य	,,	4	•••	•••	•••	••	• •••	์ ช	४०५
स एव काले भुवनस्य	,,	8	•••	•••			• ••	. 80	39 9
सर्वेन्द्रियगुणाभासम्	7>	₹		•••	•••	••	• ••	. 86	.८६
सर्वतःपाणिपादं तत्	,,	ą			•••	• • •	• ••	. 88	₹ ₹८ 4
सहस्रशीर्षा पुरुषः	"	ą	• • •	•••	• • •	• • •	• ••	• १١	
समे ग्रुचौ शर्करावहि०	,,	` २	•••	•••			• •	٠ ٩	
सवित्रा प्रसवेन जुषेत	,,	ર	•••	•••	••	• •	• •	•	७ ३७
सर्वाननशिरोग्रीवः	,,	ą	•••		•		• ••	٠ ۽	१. ३८
समाने वृक्षे पुरुषः	,,	8		•••		•	•• ••		७ ३९
सर्वन्यापिनमात्मानम्	"			••		• •			६ ३६
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे	"	8	•••	•••		•	•• ••		६ ६३६
시간 아이를 가면 하나면 하게 되었다.	केन०		•••	•	. _x				શ ે પ્
	प्तरे ०	₹	•••	• •	• १			••	· `` ३ २६
	गण्डू०	,	•••	Y	١	• ••		,	१ २४
		ર		₹		,			१ १२
सूर्यो यथा सर्वछोकस्य		۲ لا					• • •		४ ३९
सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कल्लिस्य सेषाऽऽनन्दस्य मीमार्थः	ारं वाडेंचि			. ર			•	Ŀ	₹ ₹

मन्त्रप्रती कानि	ತಂ	अ०	मु०	व०	खं०	प्र॰	अनु०	म०	र्वेह्र
	মঞ্চ০	•••	•••	•••	•••	3		٧	१५५
सोडभिमानावू व्वंम्	माण्ड्	•••	•••	•••	•••	•••	•••	6	२३१
सोऽयमात्मा >->	ऐतरे०	8		•••	ą	•••	•••	२	२५५
सोऽपोऽम्यतपत्	""	२	•••	•••	8	•••		8	२६५
सोऽस्यायमात्मा	तैति०		•••	ેર	•••	•••	६	X	३१९
सोऽकामयत संकल्पनस्पर्शनदृष्टिमोहैः	इवे०	4	•••	•••	•••	•••	•••	११	४१०
	,,	8	•••	•••	•••	•••	•••	6	३६१
संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च	प्रश्न०		•••	•••	•••	8	•••	3	१४८
संवत्सरो वै प्रचापतिः	व्य े	4	•••	•••	•••	•••	•••	१२	४११
स्यूलानि सूरमाणि	कट०	٠ ٦		१	• • •		•••	8	११५
स्वप्नान्तं जागरितान्तम्		8	•••	8	•••	•••		१२	७१
स्वर्गे होके न भयम्))					••		१०	२४३
स्वप्नस्यानस्तैजसः	मण्डू०				•••			8	२३७
खप्नस्थानोऽन्तःप्रशः	33 -34_	8		•••		•••		१४	३६६
स्वदेहमर्णि कृत्वा	इवे० _	S E					• •••	१	४१४
स्वभावमेके कवयो वदनि		۹ ə		ą			. 80.	રે	१२३
हर्सः शुचिषद्वसः	क्ठ०							Ę	१२४
ह्न्त त इदं प्रवस्थामि	,,	?	₹ 	ર	•••			१९	
इन्ता चेन्मन्यते		8				• ••	• • • •		
हरि:ॐब्रह्मवादिनो वद	ान्त स्व०	8			• •		80	il agrico	347
हारेषु हारेषु हारेषु	तैतिष			ે.		• •		4 94	
हिरण्मयेन पात्रेण	ईश्च०				. 2			,,	
हिरण्याये परे कोशे	मुण्डक०		₹.		٠	•	• •	Ę	n i Pilon
हृदि ह्येष आत्मा	प्रश्न०							१०	
क्षरं प्रधानममृताक्षर ।	हरः दवे०	8				• • •	. 80	२	347, 117
क्षेम इति वाचि	तैत्ति०			३				१८	Value 1
त्रि णा चिकेतस्त्रयम्	कठ०			8					199
त्रिणाचिकेतस्त्रिभिः		A RE	di.	1 8				१७	
त्रिरुवतं स्थाप्य समं शर	क्रमान्स्वे०		. 44					2 ،	- at
ज्ञात्वा देवं सर्वपाद्याप	廖("	0 M 2		7.				११	
शाही द्वावजावीशनीशी	112%	8	1	11				९	३६२
	11.0	h w	13	1			1		

, 929/68

शान्तिपाठ

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा

भद्रं पत्रयेमाक्षभिर्यजत्राः ।

स्थिरें रङ्गेस्तुष्टुवा ५ सस्तनूभि-

र्च्यशेम देवहितं यदायुः॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्ममें समर्थ होकर नेत्रोंसे ग्रुम दर्शन करें तथा अपने स्थिर

अङ्ग और शरीरोंसे स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके छिये

हितकर आयुका भोग करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्ताक्ष्यीऽरिष्टनेमिः

स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

महान् कीर्तिमान् इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्

[अथवा परम धनवान्] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों

(आपित्तियों) के लिये चक्रके समान [घातक] है वह गरुड

इमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी इमारा कल्याण करें।

त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

शान्तिपाठ

द्यां नो मित्रः द्यां वरुणः । द्यां नो भवत्वर्यमा । द्यां न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । प्रत्यक्षं त्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामात्रीत् । तद्वक्तारमात्रीत् । आत्रीन्माम् । आत्रीद्वक्तारम् ।।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

मित्र (सूर्यदेव) हमारे लिये सुखकर हो । वरुण हमारे लिये सुलावह हो । अर्थमा हमारे छिये सुखप्रद हो । इन्द्र तथा बृहस्पितः हमारे लिये शान्तिदायक हों । तथा जिसका पादविश्लेप बहुत विस्तृत/ है, वह विष्णु हमारे छिये सुखदायक हो । ब्रह्म [रूप वायु] को नमस्कार है। हे नायो ! तुम्हें नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । तुम्हींको हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है । तुम्हींको ऋत कहा है । तुम्हींको सत्य कहा है। अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचार्यकी भी रक्षा की है। मेरी रक्षा की है और बकार्की भी रक्षा की है । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

मुद्रक: किताब महल (होलसेल डिवीजन) प्रा० लि०, 15 थानेंहिल रोड, इलाहाबाद

18.2 F. W.D.